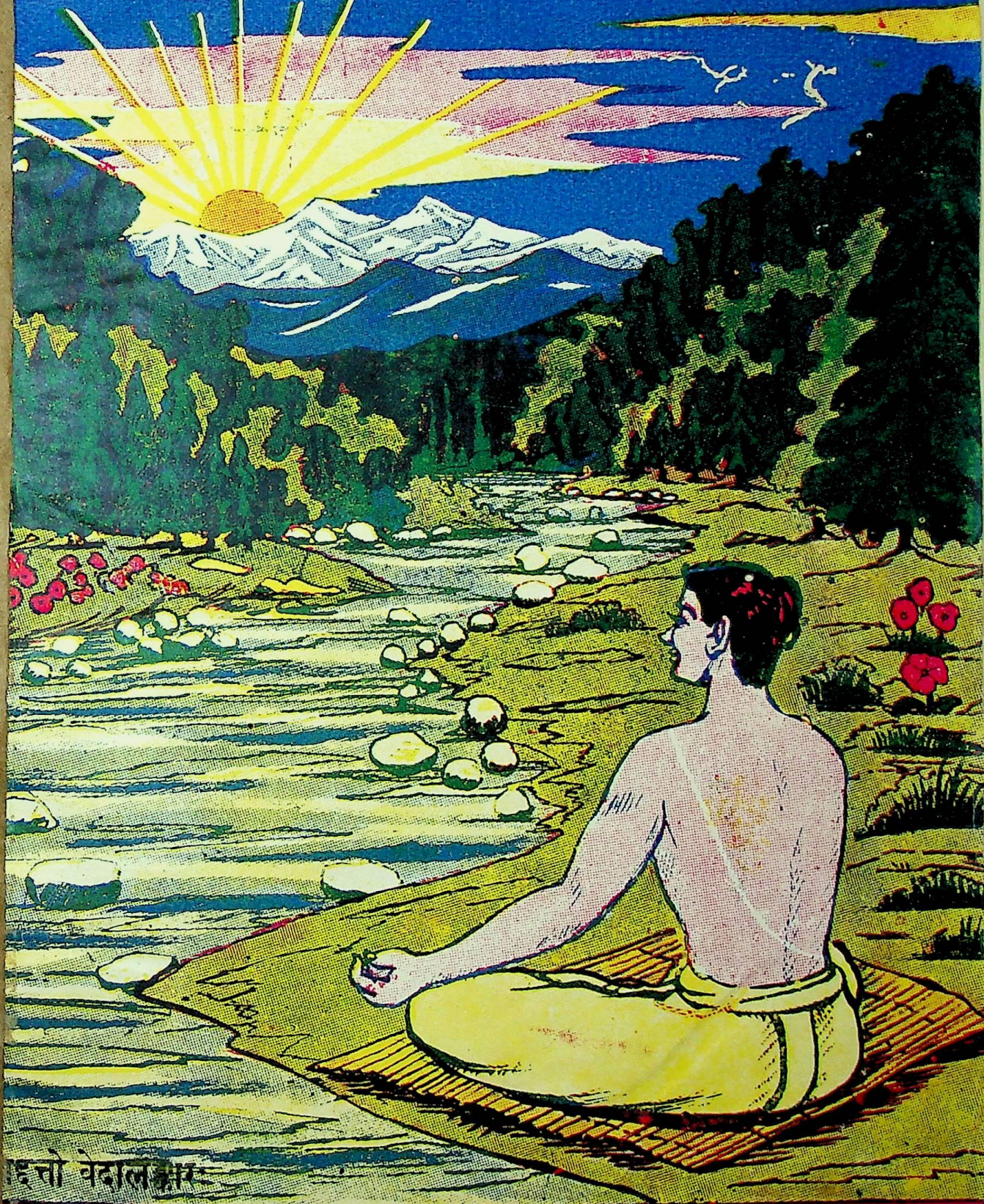

No

150517

गुरुकुल पात्रिका

वेदाङ्कः

इत्तो वेदालम्

गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिद्वार

सं
श्रुति
वेद
स्वा
अग्नि
वस
व
वेद
चतु
का
वेद
श्रुति
मरु
वेद
या
तन्मे
वेद

वर्षम् = २०
अङ्कौ = १, २
पूर्णाङ्कौ = २२६, २३०

गुरुकुल-पत्रिका

वेदाङ्कः

भाद्रपद-आश्विन २०२४
सितंबर-अक्टूबर १९६७

सम्पादकः

श्री भगवद्भक्तो वेदालङ्कारः

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालङ्कारः

उपसम्पादकः

श्री प्रा० बुद्धदेव एम. ए.

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः

संस्कृतभागः

विषय-सूचिका

पृष्ठ

श्रुति-सुधा

१

वेद-सन्देशः

स्वामी श्रीभगवदाचार्यः

३

स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः

श्री रामनाथो वेदालङ्कारः

५

अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्

श्री साम्बदीक्षितः

१०

वसन्ततिलकम्

प्रो श्री बुद्धदेव शर्मा एम. ए. वेदाचार्यः

१३

वृतास्तोत्रम्

श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः

१३

वेदमूलाः कथाः

श्री विनोदचन्द्रो विद्यालङ्कारः, एम. ए.

२०

चतुर्वेदविषयानुक्रमणी

श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः

२४

कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्

श्री उदयवीरः शास्त्री

२७

वेदवर्णितराजनीतिकराधान्ताः

श्री रघुवीरमुमुक्षुशास्त्री वेदालङ्कारः

३०

श्रुतिमातुः वात्सल्यम्

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा

३४

मरुद्गणः

श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी

३६

वेदगौरवम्—अनादिनिधनलक्षणम्

श्री स्वामी महेश्वरानन्द जी महाराजः

४४

यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः

श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः

४७

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु

श्री ब्र० याज्ञवल्क्यः—आर्यवानप्रस्थाश्रम

५२

वेदलहरी

श्रीहरिश्चन्द्रो रेणापुरकरः एम. ए.

५४

विषयः	लेखकः	पृष्ठ
मुखाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्	श्री डा० मङ्गलदेव शास्त्री	५६
हिन्दी विश्वभारती-चन्द्रतन्त्रानुसंधान परिषद् बोकोनेरम्	श्री विश्वनाथ मिश्रः	५७
वाक्यपदीयम्	श्रीसोमदेवशर्मा एम. ए.	५८
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः	६०
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्दत्तो वेदालंकार	६१
वैदिकधर्मगीतम्	श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी	६२
हिन्दीभाग		
वैदिक धर्मगीत	श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड	६३
वेद और आर्य	ले० श्री डा० मुंशीराम शर्मा	६५
अमृत ज्योति : प्राप्ति और विस्तार	डा० श्री बद्रीप्रसाद पंचोली	३६
श्रावणी और स्वाध्याय	प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य	७४
वेदों का प्रचार कैसे हो ?	श्री शङ्करसिंह वेदालंकार, एम० ए०	७६
दीनबन्धु सी. एफ. ऐन्ड्रयूज	श्री दीनबन्धु सी. एफ. ऐन्ड्रयूज	८०
वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन	श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार एम. ए.	८१
वैदिक मनीषि शतायु श्री पं० सातवलेकर	श्री पु. पां. गोखले	८२
गुरुकुल कांगड़ी में		
गुरुकुल-समाचार	श्री सूर्यप्रकाश 'मदन' विद्यालंकार	८७
वेदों के ऋषि	श्री पं० भगवद्दत्त वेदालंकार	१०१
वैदिकभाषा का विकास	डा० सुधीरकुमार गुप्त	१८१

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

वेदाङ्कः

भाद्रपद-आश्विन २०२४, अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर १९६७, वर्षम् २०, अङ्कौ १,२, पूर्णाङ्कौ २२६,२३०

श्रुति-सुधा

ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता अश्विनौ । छन्दः—गायत्री

ओ३म् या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा ।

अश्विना ता हवामहे ॥ ऋ० १।२।२

(या) जो अश्वी (देवा) दिव्य गुण युक्त (सुरथा) उत्तम रथ वाले (रथीतमा) श्रेष्ठ रथी तथा (दिविस्पृशा) द्युलोक को स्पर्श करने वाले हैं (ता उभा अश्विना) उन दोनों अश्वियों को (हवामहे) हम आह्वान करते हैं

दोनों अश्वियों के प्रबुद्ध होने पर होता यह है कि वे अश्वी द्युलोक की ओर तथा हृदय-गुहा की ओर सोम सवन करने वाले के घर के प्रति आरोहण करते हैं, क्योंकि वे उत्तम रथों वाले व श्रेष्ठ रथी हैं । आने रथों पर विराजमान होकर वे ऊर्ध्वारोहण में द्युलोक तक का स्पर्श करते हैं । अध्यात्म क्षेत्र में मन और बुद्धि की संयुक्त चेतना जब बाह्य विषयों में न जाकर ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से भी ऊर्ध्व में द्युलोक की ओर आरोहण करती है । (मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रेरयत्) तब ये अश्वी 'दिविस्पृशा' होकर दिव्य ज्ञान के अवतरण में सहायक होते हैं । इन रथों में जुते हुए अश्वों को ऊर्ध्व की ओर हांकने के लिए चाबुक की आवश्यकता है । वह चाबुक क्या है ? इसका वर्णन अगले मन्त्र में इस प्रकार हुआ है ।

मुखाकृतितत्त्व
हिन्दी विश्व

ओ३म् या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ॥

तया यज्ञं मिमिक्षतम् ॥ ऋ० १।२२।३

(अश्विना) हे अश्वियो ! (सूनृतावती) श्रेष्ठ परिमित तथा ऋतबाली (मधुमती) माधुर्य गुण युक्त (या वां कशा) जो तुम्हारी वाणीरूप चाबुक है (तया) उससे (यज्ञ) इस ऊर्ध्वारोहण के यज्ञ को (मिमिक्षतम्) सिंचित करो ।

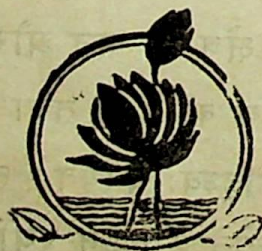
ऊर्ध्वारोहण में अश्वों को हांकने के लिए चाबुक (कशा) वाणी है । यह वाणी मधुर श्रेष्ठ, परिमित तथा ऋत से युक्त (सु+ऊन+ऋत) होती है । ऐसी वाणी इस यज्ञ को सींचती है । यह यज्ञ ऊर्ध्वारोहण का तथा हृदय-गुहा में बैठने का यज्ञ है । उपर्युक्त वाणी द्वारा इस यज्ञ-मार्ग का सिंचन करना ही ऊर्ध्वारोहण के मार्ग में अश्वों को प्रेरणा देना है ।

ओ३म् नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः ।

अश्विना सोमिनो गृहम् ॥ ऋ० १।२२।४

(अश्विना) हे अश्वियो ! तुम (यत्र) जहां (सोमिनः गृहम्) सोमसवन करने वाले यजमान का घर हैं वहां (रथेन गच्छथः) रथ से जाते हो, वह घर (वाम्) तुम्हारे लिये (दूर के नहि अस्ति) दूर नहीं है ।

सोम-सवन करने वाले यजमान (आत्मा) का घर मस्तिष्क तथा हृदय-गुहा के अन्तरतम में है । वहां तक मन और बुद्धिरूपी अश्वियों के संयुक्त प्रयत्न से पहुंचा जा सकता है ।

वेद-सन्देशः

सारस्वतसार्वभौमपंडितराजपरिव्राजकाचायस्वामि श्रीभगवदाचार्यः,

राजनगर सोसाइटी, अहमदाबाद-७

विद ज्ञाने, विदलूलाभे इत्येताभ्यां धातुभ्यां निष्पन्नो वेदशब्दो वेदार्थेन वेदोपदेशेन च मानवानां नैरन्तर्येण दुष्कृतिमपनीय सुकृतिं चोपनीय श्रेयः-सुधया चोपसिच्य परमं कल्याणं प्रणयतीत्यस्माकं वेदानुयायिनां सम्प्रत्ययः, वेदो लौकिकीमपि सिद्धिं साधयति पारलौकिकीमपि तां प्रसिद्धिं नयतीत्यप्यस्माकं प्रत्ययः ।

वेदराशिर्न केवलं भारतीयानामेव प्रत्युत सर्वेषां भविनां भव्यानामभारतीयानामपि श्रेयसे श्रित-शङ्करः शङ्कर इव प्रतिष्ठमानः सर्वत्रानुशेते । वेदो नैकदेशीयः । तज्ज्ञानमपि न नियतं देशं प्रति नियतान्वा मानवान्प्रति । यो न नियते काले विचरति न वा नियते देशे प्रचरति न वा नियते मानवमानसे पदं सन्दधाति स वेदः । एतेनैव वेदस्य वेदत्वं सिध्यति । मानवविभागो वेदस्याज्ञात एव । वेदस्तु वेदः । ज्ञानरूपो हि सः । लोकेष्वुक्तम्--अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसामिति । न खलु वेदो लघुचेताः । महीयानसौ । अत एव स उपदिशति--

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद-

स्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।

यद्वान्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं

तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥

अत्र तिष्ठन्तमित्यनेन गृहस्थ उच्यते । चरन्तमित्यनेन परिव्राजक इतीष्यते । अन्तरिक्ष इत्यनेन योगिन उच्यन्ते । अथवा अन्तरित्यनेन दूरदेशो विदेशो वोपलोक्ष्यते । अन्तर् ईक्षत इति । दूरस्थो हि अन्तर् ईक्षते । न समीपस्थः । अनेकार्थानि हि अव्ययपदानि । अत एवेहान्तरशब्दोन्तरमाह । अर्थ-निष्ठो हि शब्दः, न हि शब्दनिष्ठोर्थः । अर्थात् प्रत्याययितुं शब्दानां प्रवृत्तिः, न तु शब्दान् प्रत्या-

यितुमर्थप्रवृत्तिः । अत एवोक्तम्--

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

न हि वेदः कमपि देशं विजानाति न वा वर्णं न वा जातिम् । न वा सम्प्रदायम् । सर्वेभ्यः पृथग्भूय विविष्टमानो भगवान्वेदः स्वातन्त्र्येण सर्वानेव भूमिष्ठान् नरान् प्रबोधयितुं प्रवृत्तः । किं प्रबोध्यत्यसौ ? अज्ञातज्ञापकता हि वेदस्य । यदज्ञातं तद् बोधयति । किमज्ञातं तदाह--

१ अलब्धं स्पृणुहि जातवेदः ॥

ऋ. १०. ८७. ७ ।

२ तमारभस्व समिधा यविष्ठ ॥

ऋ. १०. ८७. ८ ।

३ परा शृणीहि तपसा यातुधानान् ॥

ऋ. १०. ८७. १४ ।

४ पराचिषा मूरदेवाञ्जशृणीहि

परासुतृपो अभि शोशुचानः ।

पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु ।

ऋ. १०. ८७. १४ ।

५ तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञम् ॥

ऋ. १०. ८७. १६ ।

(१) जातं जातं त्वं वेत्सीति हे जातवेदः परमेश्वर, अलब्धं लम्भयित्वा स्पृणुहि रक्ष । (२) हे युवतम समिधा दीप्या ज्ञानेन तमज्ञानराशिनाशयितुमारभस्व येन जगति सर्वे जीवा निपीडिताः सन्ति । (३) मूरदेवान् मूरो हिंसा हिंसाप्रवृत्तिमान्वा । एवं च मूरदेवाः प्राणिहिंसकाः । परकार्य-हिंसका वा । परस्वार्थद्रोधारो वा । ताञ् शृणीहि छिन्धि । परासुतृपोपि परेषामन्येषामसुभिर्ये तृप्यन्ति तानपि तानपि छिन्धि । किं च देवा विद्वांसः स्वोपदेशेन वृजिनं सर्वत्रावस्थितं प्रायमपि परा-

शृणन्तु । (४) तीक्ष्णेनाग्ने परमेश्वर चक्षुषा यज्ञं देवं धर्मात्मानं रक्ष ।

एतत्सर्वं परमेश्वरं सम्बोध्योक्तं तथापि सामान्येनायमुपदेशोन्यत्रापि संबध्यते । न केवलं ब्राह्मणैर्वा क्षत्रियैर्वा वैश्यैर्वा शूद्रैर्वैतत्कर्तव्यम् । सर्वैरेव कर्तव्यम् । न हि ब्रह्म केवलं ब्राह्मणदर्शि भवति । सर्वानेव स समानेनैव भावेन पश्यति । अत एव यदि आर्या अपि मूर्खदेवा भवन्ति तेषामपि “वेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च” (ऋ० १०. ८७. १०) इत्यनुसृत्य छेदः प्राप्त एव । अनार्याणां च प्राप्त एव सः । ‘वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मान् ।’ ऋ० १०. ८७. १५ । इत्यनेन छलितं कपटिनं छिन्धीत्युक्तम् । तेभ्यो दुष्टेभ्यो दूरतः पलायनं वा लक्षणयोपदिष्टम् ।

“सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मर्तां अमर्त्यस्त्वं नः” (ऋ० १०. ८७. २१) समानख्याति-मन्तमुद्दिश्योपदिश्यते—हे सखे, सखायं समान-धर्माणं मित्रं वा जरिम्णे कुरु । जरापर्यन्तं यथा जीवेत्तथा कुरु । मित्रधर्म एषः । स्वमित्राणां यथायु-र्वृद्धिर्भवेत्तथा यतितव्यं धर्मवृद्धये ।

न हि वर्णविभागाय वेदप्रवृत्तिः । विभागो हि नाशः । न हि नाशाय पारमेश्वरं ज्ञानं प्रवृत्तिं विदध्यात् । वेदस्तु सर्वकल्याणमेव सदाभिवाञ्छति ।

सर्वधर्मा सर्वकर्मा सर्वभूतः स वेद उपदिशति—

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

सर्वमनुष्यानुद्दिश्य वेदो ब्रूते युष्माकं सङ्कल्पो-ध्यवसायो वा समानप्रकारको भवतु । समान-प्रकारक इत्युक्त्याधर्मं वारयति । न हि सर्वेषां संकल्पः समानप्रकारक एव भवति । यः कोऽपि युष्माकं सङ्कल्पः स्यात् तत्रानार्यत्वस्पर्शो न स्यादिति भावः । युष्माकं मनोपि समानमेवास्तु । अत्रापि सामान्यम् आर्यविगर्हणाराहित्यम् ।

एवं च भगवान् वेदः सर्वेषु मनुष्येषु भेद-राहित्येन सौहित्येन च वर्तमानतोपदिश्यते । सर्व एव मानवा मानवत्वेन समाना एव । गुणवैशिष्ट्येन भवतु नाम वैशिष्ट्यं यत्र कुत्रापि । जात्यन्तरं वर्णान्तरं च तत्र नैव भवति । गुणप्रकर्षेण प्रकृष्टोऽश्व इति तु भवति परमप्रकृष्टगुणोऽश्वोऽश्वो न भवति इति तु न । एवं मनुष्येष्वपि विज्ञेयम् । अत एव भगवान् वेदो ब्रूते समानी व आकूतिरिति ।

यथा गुरुः शिष्यानुपदिशति सत्यं युष्माभि-र्वक्तव्यमिति । तमुपदेशं स्वीकृत्य शिष्या ब्रुवन्ति सत्यमस्माभिर्वक्तव्यमिति । तथैवात्र मन्त्रोपि संगमनीय इति ।

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम् ।

ऋषिर्न स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति ॥

(ऋ० १. ६६ २ ।)

वह सुखदायक घर की भांति हमारे सब क्षेम को धारण करता है । वह पके हुये जौ के समान है । वह मनुष्यों का विजेता है, स्तुति गाने वाले ऋषि के समान है; लोगों में उसकी ख्याति है; वह मानो हमारा हर्षयुक्त घोड़ा है, वेगरूपी घोड़ा; वह हमारे वृद्धि-विकास को धारण करता है ।

स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारसरणिः

श्री रामनाथो वेदालंकारः

श्रीसमन्विता लोकोपयोगिसकलज्ञानविज्ञान-

सारस्वतसागरा ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदा
आदिकालादेव भारतीयानां परमश्रद्धास्पदत्वं
प्राप्ता अन्तर्गमितेरहस्यैरुपदेशैश्च पावयन्तो
जनानां हृदयालंकारभूता विराजन्ते । पूर्वं वैदिक-
भाषायाः सर्वत्र प्रसृतत्वात् तदर्थबोधे न कापि
बाधानुभूयते स्म । तदुत्तरम् ऋषयः साक्षात्कृत-
धर्माणः सर्वमर्थजातं हस्तामलकवत् पश्यन्तोऽनधि-
गतवेदार्थरहस्यान् प्रति सकलं श्रुतितत्त्वमुदीरयन्ति
स्म । आचार्यशिष्यपरम्परया श्रूयमाणाः श्रोतॄणां
श्रोत्रशष्कुलीं रसाद्रतां नयन्त्योऽपि कालक्रमेण
तथा विलुप्तार्था अजनिषत यथा कौत्सादयः
केचन मन्त्राणां निरर्थकतामेव जगुः । तदैव पर-
मकारुणिकैर्विशिष्टिर्निरुक्तादयो वेदव्याख्या-
ग्रन्था निरमायिषत । श्रीमद्भिः स्कन्दस्वामि-
उद्गीय — वेङ्कटमाधव-प्रात्मानन्द-आनन्दतीर्थ-
सायण-महीधरप्रभृतिभिराचार्यैर्यथामति वेदभाष्ये-
ऽपि प्रयत्नो निष्पादितः । वैदेशिका अपि केचिद्-
विद्वांसः श्रीविल्सन-ग्रिफिथ-ग्रासमैन-लुड्विग-ओल्ड-
नबर्ग-ह्विटने-बैनफी-मैक्समूलरप्रभृतय आंग्लजर्म-
नादिभाषासु वेदान् तदंशान् वा सटिप्पणम-
नूदितवन्तः । संस्कृतभाष्येषु प्रमुखतः सायणभा-
ष्यमेव प्रचारमलभत । अस्मिन् युगे वेदमूर्तयः
श्री स्वामिदयानन्दमहाभागा वैदिकशिक्षाप्रसाराय
बद्धपरिकरा वेदभाष्यप्रणयने रुचिमकार्षुः । तैर्वाजि-
सनेयिमाध्यमन्दिनयजुर्वेदस्य सम्पूर्णम् ऋग्वेदस्य च
सप्तमण्डलस्थद्विषष्ठितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रं
यावद् भाष्यं व्यरचि । सन्ति तदीयभाष्यस्य
काश्चन तादृश्यो विशेषता या वेदोद्धारं कामयमानैः
सुधीभिरवश्यं विचारणीयाः । दिङ्मात्रं किञ्चित्
प्रदर्श्यते ।

वेदार्थे त्रिविधप्रक्रिया

वेदमन्त्राणां विषये त्रिविधाः प्रक्रियाः पूर्वत
एव प्रचलिता यदनुसारम् आधिदैविका आधिभौ-
तिका आध्यात्मिकाश्चार्थाः क्रियन्ते । अत्रैव यज्ञ-
परा ज्योतिष्परा राष्ट्रपरा इतरे चार्था अपि
समाविशन्ति । स्वयं वेदेष्वेव विविधार्थानां संकेता
उपलभ्यन्ते । विविधार्थदर्शनं प्राक्तनानामृषीणा-
मतीव प्रियमासीदित्यत्र ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सु
नैके प्रसंगाः साक्षिणः । यास्कीयनिरुक्ते बहवो
मन्त्रा अधिदेवताध्यात्मदिशा व्याख्याताः । इति
निरुक्तपरिशिष्टे 'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि,
ऋ १. १६४. ४५' इत्यादिमन्त्रस्य व्याख्याने
कतमानि तानि चत्वारि पदानीति विचारे 'इत्या-
र्षम्', इति वैध्याकरणः, 'इति याज्ञिकाः', 'इति नैरु-
क्ताः', 'इत्येके', 'इत्यात्मप्रवादाः' इत्येवं षट् पक्षाः
प्रदर्शिताः । एकस्मिन् स्थले परिव्राजकपक्षोऽपि निरु-
पितः । स्कन्दस्वामिनस्तु स्पष्टैर्बचोभिरुदीरयामासुः—
“सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनीयाः । कुतःस्वप
मेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य
प्रदर्शनाय अर्थं वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां
पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात् (निरुक्तम् ७. ५, स्कन्द-
टीका) । ऋग्वेदस्य 'अस्यवामीय' सूक्ते आत्मा-
नन्दभाष्यं सर्वमध्यात्मपरमेव, यस्य सायणा-
चार्येण प्रायशोऽधिदैवतमधियज्ञं वा व्याख्यानं
विहितं, यद्यपि केचिन्मन्त्रा अध्यात्मदिशापि
व्याख्याताः । तच्छैल्या प्रथममन्त्रं व्याख्याय
'एवमुत्तरत्रापि अध्यात्मपरतया योजयितुं शक्यं,
तथापि स्वरसत्वाभावाद् ग्रन्थविस्तरभयाच्च न
लिख्यते' इति मन्त्राणामनेकार्थकत्वं सायणाचार्यो-
ऽप्यजुषदेव । स्वभाष्येऽन्यत्रापि तेन क्वचित्-
क्वचिदध्यात्मपरोऽर्थः प्रकाशितः । एतेन त्रिविध-

प्रक्रिया प्राक्तनानां सम्मतेति निर्विवादमेव । तथापि भाष्यकारैर्मुख्यतो मन्त्राणां यज्ञपरतयैव व्याख्यानात् नेतरैऽर्थाः स्फुटतामभजन्त, न च वेदानां विस्तीर्णं गौरवं पाठकानां हृदि पदमधत्त ।

स्वामिदयानन्देन स्वभाष्ये त्रिविधार्थप्रक्रिया सविशेषमुपयुक्ता । ऋग्भाष्यारम्भ एव प्रथमवर्गस्याग्निदेवताकानां पञ्चानामपि मन्त्राणां परमेश्वरपरो भौतिकाग्निपरश्च द्विविधोऽर्थः सप्रमाणमुपन्यस्तः । “अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धये परमेश्वरभौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते । पुरा आर्यैर्यश्च विद्यानाम्ना शीघ्रगमनहेतुः शिल्पविद्या संपादितेति श्रूयते साग्निविद्यैवासीत्” इति प्रथममन्त्रस्य भावार्थे तल्लेखः । इतरत्र अग्निपदेन विद्युतं, सूर्यं, जाठराग्निं, सेनापतिं चापि गृह्णाति । अयं वाचकलुप्तां श्लेषञ्चालंकारं स्वीकृत्य मन्त्राणामर्थद्वयं प्रायः प्रतनुते । उषसां व्याख्याने न केवलं प्रकृतिपरेणार्थेन सन्तुष्यति किन्तु तन्मुखेन नारीपरमप्यर्थं सचमत्कृतिं प्रदर्शयति । अश्विनौ तत्कृते न पुण्यकृतौ राजानौ नाप्येतिहासिकौ देवानां भिषजौ परं द्यावापृथिव्यौ, सूर्याचन्द्रमसौ, सूर्योषसौ, अध्यापकोपदेशकौ, यजमान-ऋत्विजौ, सभासेनेशौ, सुशिक्षितौ, स्त्रीपुरुषौ, प्राणापानौ चापि तत्पदवाच्यौ । आपो न केवलं प्राकृतिकजलानि परं पवित्रजलानीव शुभगुणव्यापिकाः कन्याः, जलवद् वर्तमाना मातरः, जलानीव शान्तशीला विदुष्यः, आप्ताः प्रजाः प्राणाश्चापि तत्पदेनाभिधेयाः । आदित्यो न केवलं सूर्यः, किन्तु विनाशरहितः परमेश्वरो जीवः प्राणश्चापि । वरुणो न कश्चिज्जलाभिमानो देवः, किन्तु परमेश्वरो, जीवात्मा, राजा, न्यायाधीशः, सेनेशः, प्रशस्तविद्योऽनूचानो विद्वानध्यापकः, सूर्यो वायुश्च । इन्द्रो न कश्चित् स्वर्गाधिपतिर्देवराजः, किन्तु

अग्निर्विद्युत् सूर्यः, समर्थो राजा, इन्द्रियवान् जीवः, परमैश्वर्यवान् सभाशालासेनान्यायाधीशः, पूर्णविद्यो वैद्यश्च । रुद्रो न पुराणप्रतिपादितः शशिकलामौलिः सर्वावेष्टितशरीरः शिवः, प्रत्युत पापिनां रोदकः पुण्यात्मनां दुःखद्रावकः परमेश्वरः, जीवात्मा, शत्रुरोदकः सेनापतिः, रोगापहर्ता वैद्यः प्राणश्च । विष्णुर्न वामनावतारधारी कश्चिद् देवविशेषः, किन्तु यो वेदेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः, स्वदीप्त्या व्यापकः सूर्यः, यज्ञः, सकलविद्यायोगाङ्गव्यापी योगिराजः, व्यापनशीलः प्राणश्च ।

भाष्यकारोऽयं यत्र तत्र स्वभाष्येऽध्यात्मविद्यां, प्राणविद्यां, भूगोलविद्यां, खगोलविद्यां शिल्पविद्यां, धर्मं, ज्योतिषं, राजनीतिं, चिकित्सां, ब्रह्मवर्चं, गार्हस्थ्यं, गुरुशिष्यव्यवहारम् इत्यादीन् विविधविषयान् निरूप्य न केवलं कर्मकाण्डं, परं मानवोपयोगिसकलविज्ञानजातमत्र निहितमित्याश्चर्यकरेण पाण्डित्येन प्रदर्श्य वेदा इमे गोपालकानां निरर्थकानि गीतकानीत्याभाणकेऽपि प्रहारमदात् । एवं प्राक्तनैर्महर्षिभिः सादरं स्वीकृतां त्रिविधप्रक्रियां स्वभाष्ये निवेशयन्नयं विपश्चिद्वरोऽस्माभिरभिनन्दनीय एव ।

विनियोगाऽपरतन्त्रत्वम्

प्राक्तनैराचार्यैर्वेदमन्त्रा यज्ञादिषु विनियुक्ताः । तद्विषयेऽयं मन्यते यन्न ते विनियोगा नित्याः । ततोऽन्यत्रापि मन्त्रा विनियोक्तुं शक्यन्ते । प्राचीनेष्वपि नैतदस्ति यदेकस्य मन्त्रस्य सर्वैराचार्यैरेकस्मिन्नेव विधौ विनियोगः कृतः स्यात् । अतो भाष्यारणसमये न तेषामनुसरणमवश्यकर्तव्यत्वेम मान्यतामर्हति । एतद् विचिन्त्यैव स्वामिना स्वभाष्ये पुरातनविनियोगमुपेक्ष्य सर्वथा स्वतन्त्ररूपेण मन्त्रार्थाः प्रकाशिताः । एषा खलु वेदार्थविषये तस्य स्वामिनोऽपूर्वा क्रान्तिः । तदीययजु-

भूमिष्यात् कानिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते ।

आदावेव 'इषे त्वोर्जे त्वा' इति कण्डिकायां कर्मकाण्डे 'इषे त्वा' इति मन्त्रेण पलाशशाखां छिनत्ति—हे शाखे, इषे वृष्ट्यं त्वां छिनदिम; "ऊर्जे त्वा" इत्यनेन शाखां संनमयति—ऊर्जे वृष्टि-रसाय त्वां संनयामि ऋजूकरोमि । परं स्वामिना परमात्मपरमिदं व्याख्यातम्—इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तिर्ये त्वा विज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्, ऊर्जे परा-क्रमोत्तमरसलाभाय त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरस-धनम् इति । मूले तावत् पलाशशाखायाः, छेदनस्य, ऋजूकरणस्य च न कोऽपि संकेतः, अतस्तत्स्थाने परमेश्वरस्य ग्रहणं चेत् क्रियते तर्हि न किञ्चिद् दूषणं प्रत्युत भूषणमेव ।

"कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्मणे वां वेषाय वाम् ॥ (यजुः १।६)" इत्यत्र कर्मकाण्डे कस्त्वेति मन्त्रः पात्रं प्रत्युच्यते । प्रणीतानामपांधारक हे पात्र, त्वां कः पुरुषो युनक्ति आहवनीयस्योत्तरभागे स्थापयतीति प्रश्नः । तस्योत्तरं स त्वा युनक्ति । तच्छब्दः प्रसिद्धार्थवाची । सर्वेषु वेदेषु जगन्निर्वाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स एव परमेश्वरः हे पात्र त्वां युनक्ति इत्युत्तरम् । कर्मणे वाम् वेषाय वाम् इति शूर्पम् अग्निहोत्रहवणीं च प्रति संबोध्यते—हे अग्निहोत्रहवणि, हे शूर्प, वां युवां कर्मणे कर्मार्थम् अहमाददे, वेषाय सूचित-कर्मसु व्याप्त्यर्थं च युवामहमाददे इति महीधरः । परं स्वामिना पात्रस्य स्थाने मनुष्यो गृहीतः, अग्निहोत्रहवण्याः शूर्पस्य च स्थाने कर्ताकारयितारौ अध्येत्रध्यापकौ च—'कः को हि सुखस्वरूपः त्वा क्रियानुष्ठातारं मनुष्यं पुरुषार्थं युनक्ति नियुक्तं करोति । स परमेश्वरः त्वा विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांसं वा युनक्ति योजयति । कर्मणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय वां कर्ताकारयितारौ वेषाय

सर्वशुभगुणविद्याव्याप्तये वाम् अध्येत्रध्यापकौ" इति ।

अग्निषोमीयपशुप्रधाने षष्ठेऽध्याये "वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि (यजुः ६।१४)" इत्यादयो मन्त्राः कात्यायनेन मृतस्य पशोरङ्ग-शोधने विनियुक्ताः—'पशोः प्राणाञ्छुन्धति पत्नी' इति । पत्नी पशुसमीप उपविश्य मृतस्य पशोः प्राणान् मुखादीन्यष्टौ प्राणायतनानि प्रतिमन्त्रं शुन्धति शोधयति अद्भिः स्पृशतीति महीधरकृतः सूत्रार्थः । परं स्वामिवर्येणैतद् गुरुशिष्यपरं व्याकृतम् "हे शिष्य, विविधशिक्षाभिस्तेऽहं वाचं शुन्धामि, ते प्राणं शुन्धामि, ते चक्षुः शुन्धामि, ते श्रोत्रं शुन्धामि, ते नाभिं शुन्धामि, ते मेढं शुन्धामि, ते पायुं शुन्धामि, ते चरित्रान् शुन्धामि" इति । "गुरुभिर्गुरुपत्नीभिश्च वेदोपवेदवेदांगोपांगशिक्षाया देहेन्द्रियान्तःकरणात्ममनः—शुद्धिशरीरपुष्टिप्राणसन्तुष्टीः प्रदाय सर्वे कुमारः सर्वाः कन्याश्च सद्गुणेषु प्रवर्तयितव्याः" इति भावार्थश्च व्याहृतः । अत्र कतरस्मिन्नर्थे गरीयस्त्वमिति सुधियः स्वयमेव विभावयन्तु ।

दशमाध्याये राजसूयप्रसंगे "सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिर्भूयात्, यजुः १०.५," इत्येष मन्त्रः कर्मकाण्डे व्याघ्रचर्मस्तरणे विनियुक्तः, परं महर्षिदयानन्दो राजपरं व्याचष्टे—"हे राजन्, यथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि तथाहमपि भवेयमिति ।" अत्रैवाष्टमे "क्षत्रस्योल्बमसि" इति मन्त्रेण ताप्यं परिधापयति । क्षौमं बल्कलं घृतात्मवस्त्रं वा ताप्यदैवतम् । हे ताप्य, त्वं क्षत्रस्य यजमानस्य उत्वं गर्भाधारभूतमुदकमसीति । ततः 'क्षत्रस्य जराय्वसीति' मन्त्रेण पाण्ड्वं रक्तकम्बलं परिधत्ते । 'क्षत्रस्य योनिरसी' त्येतेन उष्णीषं शिरसि संवेष्ट्य तत्प्रान्तौ परिहितवासो नोव्यां गोपयति नाभिदेशे वेष्टयति वा । परं महर्षिणा सर्वमेतद् राजपरं विवृतम्—हे राजन्,

त्वं क्षत्रस्य राजकुलस्य उत्वं बलमसि, क्षत्रस्य क्षत्रियस्य जरायु वृद्धावस्थाप्रापकमसि, क्षत्रस्य राजन्यस्य योनिः निमित्तमसि, क्षत्रस्य राज्यस्य नाभिः बन्धनमसीत्यादि ।

अस्मिन्नेव प्रसंगे कर्मकाण्डे षड्विंशी कण्डिका आसन्दीनिधानपरा स्वीकृता—“स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासीद (यजु १०।२६)॥” आसन्दीं व्याघ्रवर्मदेशे निदधाति—हे आसन्दि ‘स्योनासि सुषदासि,’ त्वं स्योना सुखरूपासि, सुषदासि सुखेन सीदन्ति यस्यां सा सुषदा सुखेनोपवेष्टुं योग्यासि । ततः आसन्द्यां वस्त्रमाच्छादयति—‘क्षत्रस्य योनिरसीति’ । तदनन्तरं यजमानम् आसन्द्यामुपवेशयति—‘स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासीद’ इति । परं स्वामिना राजपत्नीपरमेतत् संगदितम्—हे राज्ञि, स्योना सुखरूपा, सुषदा या शोभने व्यवहारे सीदति सा त्वमसि, क्षत्रस्य राजन्यायस्य योनिः गृहे न्यायकर्त्री असि; स्योनां सुखकारिकां, सुषदां शुभसुखदात्रीं, क्षत्रस्य क्षत्रियकुलस्य योनिं राजनीतिमासीदेति । भावार्थश्चायमाकृष्टः—“राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्यायसुशिक्षे च सदैव कुर्यात् । नैतासाम् एते पुरुषैः कारयितव्ये । कृतः ? पुरुषाणां समीपे स्त्रियो लज्जिता भीताश्च भूत्वा यथावद् वक्तुमध्येतुं च न शक्नुवन्त्यतः’ इति ।

चतुर्दशाध्याये “मूर्धासि राड् ध्रुवासि धरुणा धर्त्र्यसि धरणी । आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा (यजुः १४।२१) इत्येतैर्मन्त्रैः सप्तबालखिल्यसंज्ञा इष्टका उपदधाति—हे इष्टके, त्वं मूर्धा मूर्ध्वदुत्तमा, राड् राजमाना चासीत्यादि । परं तत्रभवतां स्वामिनां विदुषी स्त्री देवतात्वेनाभीष्टा—हे स्त्रि, या त्वं सूर्यवन्मूर्धासि, राडिव ध्रुवासि, धरुणा धरणीव धर्त्र्यसि, तामायुषे त्वा,

वर्चसे त्वा, कृष्यै त्वा, क्षेमाय त्वाभहं परिगृह्णामीति ।

तयोर्विशेऽध्यायेऽश्वमेधप्रसंगे ‘नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया (यजुः २३।२६)’ इति मन्त्रेण नारीभिर्मध्याश्वस्य लोमानि पृथक् क्रियन्ते । परं स्वामिमते लोमशब्दोऽनुकूलवचनपरः—‘हे विदुषि अध्यापिके, नार्यः पत्न्यस्ते लोम अनुकूलं वचनं विचिन्वन्तु सञ्चितं कुर्वन्तु । पुनर्नार्योऽश्वस्य शरीरे सूचीभिः सीसारेखा उत्पादयन्ति—“रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः । अश्वस्य वाजिनस्त्वच्च सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः (यजुः २३।३७)।” स्वामिमते तु रजतादिशब्दाः स्त्रीपराः—‘रजताः अनुक्ताः हरिणीः प्रशस्तो हरो हरणं विद्यते यासां ताः, सीसाः प्रेमबन्धिकाः, अत्र षिञ् बन्धने इत्यस्मादौणादिकः क्सः प्रत्ययोऽन्येषामपीति दीर्घः, युजः समाहिताः स्त्रियो युज्यन्ते कर्मभिः धर्म्याभिः क्रियाभिः । अश्वस्य व्याप्तुं शीलस्य वाजिनः प्रशस्तबलवतो (विवाहितपतेः) त्वच्च संवरणे सिमाः प्रेम्णा बद्धाः शम्यन्तु आनन्दन्तु शम्यन्तीः शमं प्राप्नुवतीः प्रापयन्त्यो वा” इति ।

अग्रे चाश्वमेधेऽश्वो विशस्यते—कस्त्वाच्छ्रयति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । क उ ते शमिता कविः (यजुः २३।३६)।” “हे अश्व, कः प्रजापतिः त्वा त्वामाच्छ्रयति छिनत्ति । हे अश्व, कः त्वां विशास्ति त्वचा वियोजयति ? ते तव गात्राणि कः शम्यति शमनेन हविः करोति । क उ कश्च प्रजापतिरेव कविर्मधावी ते तव शमिता शमयिता । प्रजापतिरेव सर्वं करोति नाहमित्यर्थः” इति महीधरः । स्वामिमते तु अध्यापकः शिष्यं पृच्छति—‘हे अध्येतः, कस्त्वाम् आच्छ्रयति समन्ताच्छिनत्ति तवाध्ययने विघ्नमुत्पादयति? कस्त्वां विशास्ति विशेषेणोपदिशति? कस्ते तव गात्राणि अंगानि

शाम्यति शाम्यति शमं प्रापयति ? कस्ते शमिता
यज्ञस्य कर्ता कविः सर्वशास्त्रविदिति ।”

पञ्चविंशोऽध्याये पितृमेधप्रकरणे “शं वातः
शं हि ते घृणिः शं ते भवन्तिवष्टकाः—(यजुः
३५।८, ९) इत्याशीर्मन्त्रद्वयं कात्यायनेनेत्यं द्विनि-
युक्तम्, ‘शं वात इति यथांगं कल्पयित्वा इष्टकां
निदधाति मध्ये तूष्णीमिति (का० २१.४ ८)।
तत्र महीधरस्यायं स्पष्टीकारः—शं वातः इति मन्त्र-
द्वयेन (मृत्यजमानस्य) तानि मध्ये न्युप्तान्यस्थीनि
न्यथाङ्गं कल्पयित्वा यदस्थि यस्याङ्गस्य तेनास्थना
तदंगकल्पनया प्राक्शिरसं पुरुषाकृतिं कृत्वा तन्मध्ये
पादमात्रमिष्टकां तूष्णीं निदधातीति । परं दया-
नन्देन नैतन्मृतपुरुषस्य, किन्तु जीवितस्यैव आशिशि
विनियुक्तम्—“हे जीव ते वातः शं भवतु, घृणिः

(रश्मिवान् सूर्यः) शं हि भवतु, वेद्यां चिता
इष्टकाः शं भवन्तु, पार्थिवासोऽग्नयस्ते शं भवन्तु,
एते त्वां मा अभिशूशुचन्निति” ।

एवं नैकरुदाहरणैरस्माभिर्वैशद्यं नीतोऽयं
विषयो यत् प्रचलितकर्मकाण्डपद्धतेभिन्नामेव दिश-
माश्रित्य दयानन्दस्वामिनां वेदव्याख्यानपद्धतिः
प्रसृता । वेदमन्त्राणां परम्पराप्राप्तानां विनियो-
गानां च नित्यः परमेश्वरकृतः कश्चन सम्बन्धः,
यस्मिन् विधौ विनियोगः प्राप्यते तदर्थमेव ब्रह्मणा
मन्त्रा निर्मिता इति जनानां हृदि बद्धमूला विचा-
रणा महर्षिप्रयत्नेन कथमपि विशृङ्खलीभूता,
साम्प्रतं चेतरेऽपि केचन भाष्यकारा वेदविचार-
काश्च वेदार्थं तच्छैलीमनुसरन्तीति तत्प्रभावः सुतरां
जागर्ति ।

सूचना

सर्वपाठकों को सूचित किया जाता है कि हमने यह व्यवस्था की है कि
आहकों को देने के बाद बचे हुए वर्ष भर के १२ अंकों को एक जिल्द में
बाँध दिया जाये। इस प्रकार की जिल्दे अधिक तो नहीं होंगी फिर भी
जो सज्जन लेने के इच्छुक हों वे डाक-व्यय सहित ५)६० भेज कर प्राप्त
कर सकते हैं। १६, १७, १८ वर्षों की जिल्दे प्राप्त हो सकती हैं। इसके
अतिरिक्त जो सज्जन निम्न विशेषांक पृथक् रूप में लेना चाहें तो वे
मनीआर्डर से निम्न धन भेज देवें—

१. विष्णु-अङ्क	१)७५,	२. गुरुकुल-अङ्क	१)००
३. वेदाङ्क	१)७५,	४. वेद-विमर्शाङ्क	१)७५

—सम्पादक

अग्निसहस्रनामस्तोत्रम्

श्री साम्बदीक्षितः

कोलालपा वीतिहोत्रो घृतनिर्णिक सनश्रुतः ।
 शुचिवर्णस्तुविग्रीवो भारती शोचिषस्पतिः ॥३४॥
 सोमपृष्ठो हिरिश्मश्च भद्रशोचिर्जुगुर्वणिः ।
 ऋत्विक् पूर्वोऽभिर्ऋषिभिरौड्यश्चित्रश्रवस्तमः ॥३५॥
 भीमस्तियानां वृषभो नूतनैरोड्य आसुरः ।
 स्तभूयमानोऽध्वराणां गोपा विश्वतिरस्मयुः ॥३६॥
 ऋतस्य गोपा जीराश्वो जोहोत्रो दंपतिः कविः ।
 ऋतजातो द्युक्षवचा जुह्वास्योमीवचातनः ॥३७॥
 सोमगोपाः शुक्रशोचिर्घृताहवन आयजिः ।
 असन्दितः सत्यधर्मा शशमानः शशुक्वनिः ॥३८॥
 वातजूतो विश्वरूपस्त्वष्टा चारुतमो महान् ।
 इडा सरस्वतीहर्षन्तिस्त्रो दैव्यो मयोभुवः ॥३९॥
 अर्वा सुपेशसौ दैव्यौ होतारौ स्वर्पतिः सुभाः ।
 देवीद्वारो जराबोधो हूयमानो विभादसुः ॥४०॥
 सहसावान्मर्मजेन्यो हिंस्रोऽमृतस्य रक्षिता ।
 द्रविणोदा भ्राजमानो धृष्णुरुर्जा पतिः पिता ॥४१॥
 सदा यविष्ठो वरुणो वरेण्यो भाजयुः पृथुः ।
 वंद्योऽध्वराणां सभाजन्मुशोवो धीर्ऋषिः शिवः ॥४२॥
 पृथुप्रगामा विश्वायुर्मोढ्वान् यन्ता शुचत्सखा ।
 अनवद्यः पप्रथानस्तवमानो विभुःशयुः ॥४३॥
 श्वत्वेयः प्रथमो द्युक्षो बृहदुक्षा सुकृत्तरः ।
 वयस्कृदग्निस्तोकस्य त्राता प्रीतो विदुष्टरः ॥४४॥
 तिग्मानीको होत्रवाहो विगाहः स्वतवान्भूमिः ।
 जुजुष्वानः सप्तरश्मिर्ऋषिकृत्तुर्वणिः शुचिः ॥४५॥
 भूरिजन्मा समनगाः प्रशस्तो विश्वतस्पृथुः ।
 वाजस्य राजा श्रुत्यस्य राजा विश्वभरा वृषा ॥४६॥
 सत्यताति र्जातवेदास्त्वाष्ट्रोऽमर्त्यो वसुश्रवाः ।
 सत्यशूभो भाऋजीकोऽध्वरश्रीः सप्रथस्तमः ॥४७॥
 पुरुषो बृहद्भानु विश्वदेवो मरुत्सखः ।
 रुशर्दामि जेहमानो भृगवान्वृत्रहाक्षमः ॥४८॥
 वामस्य रातिः कृष्टीनां राजा रुद्रः शची वसुः ।
 दक्षैः सुदक्ष इन्धानो विश्वकृष्टिर्बृहस्पतिः ॥४९॥
 अपां सधस्थो वसुविद्रव्यो भुज्म विशांपतिः ।
 सहस्रवल्शो धरुणो वहि नः शम्भुः सहन्तमः ॥५०॥
 अचिच्छ्रोतिश्चित्रशोचिर्हृषीवानतिथिविशां ।
 दुर्धरीतुः सपर्येण्यो वेदिषच्चित्र आतनिः ॥५१॥
 दैव्यः केतुस्तिग्महेतिः कनीनां जार आनवः ।
 ऊर्जाहुतिर्ऋतश्चेत्यः प्रजानन्सर्पिरासुतिः ॥५२॥
 गुहाचतञ्चित्रमहा द्रव्यः सूरौ नितोशनः ।
 कृत्वा चेतिष्ठ ऋतचित्तिववृथः सहस्रजित् ॥५३॥
 संदृग्जृणिः क्षोव आयुषर्भुद्वाजसातमः ।
 नित्यः सूनूर्जन्य ऋतप्रजातो वृत्रहन्तमः ॥५४॥
 वर्षिष्ठः स्पृह्यद्वर्णो घृणिर्जातो यशस्तमः ।
 वनेषु जायुः पुत्रः सन्पिता शुक्रो दुरोणयुः ॥५५॥
 आशुहेमः क्षयद्घोरो देवानां केतुरह्यः ।
 दुरोकशोचिः पलितः सुवर्चा बहुलोद्भूतः ॥५६॥
 राजा रयीणां निषत्तो धूर्षदुक्षो ध्रुवो हरिः ।
 धर्मो द्विजन्मा सुतुकः शुशुक्वाञ्जार उक्षितः ॥५७॥
 नाद्यः सिष्णुर्दधिः सिंह ऊर्ध्वशोचिरनानतः ।
 शेवः पितूनां स्वाद्याऽऽहावोऽप्सु सिंहइव श्रितः ॥५८॥
 गर्भोवनानां चरथां गर्भो यज्ञः पुरुवसुः ।
 क्षपावान्नृपतिर्मैध्यो विश्वः श्वेतोऽपरीवृतः ॥५९॥
 स्थातां गर्भः शुक्रवर्चास्तस्थिबान्परमेपदे ।
 विद्वान्मर्तां श्वेदेवानां जन्मश्येतः शुचिव्रतः ॥६०॥
 ऋतप्रवीतः सुब्रह्मा सविता चित्तिरप्सुषद् ।
 चंद्रः पुरस्तूणितमः स्पन्दो देवेषु जागृविः ॥६१॥
 पुरएता सत्यतर ऋतावा देववाहनः ।
 अतन्द्र इन्द्रः क्रतुविच्छोचिष्ठः शुचिदच्छितः ॥६२॥
 हिरण्यकेशः सुप्रीतो वसूनां जनिताऽसुरः ।
 ऋश्वा मुशर्मा देवावीर्धद्रत्नानि दाशुषे ॥६३॥
 पूर्वो दधृग्विदवस्पायुः पोता धीरः सहस्रसाः ।
 सुमृडोको देवकामो नवजातो धनञ्जयः ॥६४॥
 शशवत्तमो नीलपृष्ठ ऋष्वो मन्द्रतरोऽग्रियः ।
 स्वर्चिरंशो दारुरस्त्रिच्छित्तिपृष्ठो नभोवहन् ॥६५॥

पन्यांसस्तरुणः सम्राट् चर्षणीनां विचक्षणः ।
 स्वंगः सुवीरः कृष्णाध्वा सुप्रतूतिरिडो महि ॥६६॥
 यविष्ठयो दक्षुष्वृको वाशीमानवनो घृतम् ।
 ईवानस्ता विश्ववारश्चित्रभानुरपां नपात् ॥६७॥
 नृचक्षा ऊर्जयञ्छीरः सहोजा अद्भुतक्रतुः ।
 बहूनामवन्नोऽभिद्युर्भानुमित्रमहो भगः ॥६८॥
 वृश्चद्वनो रोरुचानः पृथिव्याः पतिराधृषः ।
 दिवः सूनुर्दस्मवर्चा यन्तुरो दुष्टरो जयन् ॥६९॥
 स्वविद्गणश्री रथिरो नाकः शुभ्रोत्तुरः ससः ।
 हिरिशिप्रो विश्वमिन्वो भृगूणां रातिरद्वयन् ॥७०॥
 सुहोता सुरणः सुद्यौर्मधाता स्ववसः पुमान् ।
 अश्वदावा श्रेष्ठशोचिर्यजीयान्हर्यतोऽर्णवः ॥७१॥
 सुप्रतीकश्चित्रयामः स्वभिष्टिश्चक्षणी रुशन् ।
 बृहत्सूरः पृष्ठबंधुः शचीवान्संयतश्चिकित् ॥७२॥
 विशामीड्योऽहिंस्यमानो वयोधा गिर्वणास्तपुः ।
 वशान्न उग्रोऽद्वयावी त्रिधातुस्तरणिः स्वयुः ॥७३॥
 त्रययायश्चर्षणीनां होता वोडुः प्रजापतिः ।
 गुहमानो निर्मथितः सुदानुरिषितो यजन् ॥७४॥
 मेधाकारो विप्रवीरः क्षितीनां वृषभोऽरतिः ।
 वाजिन्तमः कण्वतमः जरिता मित्रियोऽजरः ॥७५॥
 रायस्पतिः कूचिदर्थो कृष्णयामो दिविक्षयः ।
 घृतप्रतीकश्चेतिष्ठः पुरुक्षुः सत्वनोऽक्षितः ॥७६॥
 नित्यहोता पूतदक्षः ककुद्भान् क्रव्यवाहनः ।
 दिधिषाय्यो दिद्युतानः सुद्योत्मा दस्युहन्तमः ॥७७॥
 पुरुवारः पुरुतमो जहृषाणः पुरोहितः ।
 शुचिजिह्वो जर्भुराणो रेजमानस्तनूनपात् ॥७८॥
 आदितेयो दैवतमो दीर्घतन्तुः पुरंदरः ।
 दिबियोनिर्दर्शतश्चोर्जरमाणः पुरुप्रियः ॥७९॥
 जयसानः पुरुप्रैषो विश्वतूतिः पितुष्पिता ।
 सहसानः सञ्चिकित्वान् दैवोदासः सहोवृधः ॥८०॥
 शोचिष्केशो धृषद्वर्णः सुजातः पुरुचेतनः ।
 विश्वश्रुष्टिर्विश्ववार्य आयजिष्ठः सदानवः ॥८१॥
 नेता क्षितीनां दैवीनां विश्वादः पुरुशोभनः ।
 यज्ञवन्पुर्वहिनतमो रंसुजिह्वो गुहाहितः ॥८२॥

त्रिषधस्थो विश्वधाया होत्राविद्विष्वदर्शतः ।
 चित्रराधाः सूनृतावान् सद्योजातः परिष्कृतः ॥८३॥
 चित्रक्षत्रो वृद्धशोचिर्वनिष्ठो ब्रह्मणस्पतिः ।
 बभ्रिः परस्पा उषसामिधानः सासहिः सदृक् ॥८४॥
 वाजी प्रशस्यो मधुपूक् चिकित्रः
 नक्षयः सुदक्षोऽदृपितो वसिष्ठः ।
 दिव्यो जुषाणो रघुयत् प्रयज्युः
 दुर्यः सुराधाः प्रयतोऽप्रमृष्यः ॥८५॥
 वातोपधूतो महिना दृशेन्यः
 श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां ।
 दीद्यद्रुक्वान्द्रविणस्युरत्यः
 श्रियं वसानः प्रवपन्यजिष्ठः ॥८६॥
 वस्यो विदानो दिविजः पनिष्ठो
 दम्यः परिज्मा सुहवो विरूपः ।
 जामिर्जनानां विषितो वपुष्यः
 शुक्रेभिरंगैरज आततन्वान् ॥८७॥
 अध्रुग्वरुथ्यः सुदृशीकरूपो
 ब्रह्मा विविद्वाञ्चिकितुर्विभानुः ।
 धर्णिर्विधर्ता विविचिः स्वनीको
 यह्वः प्रकृतो वृषणश्चकानः ॥८८॥
 जुष्टो मनोता प्रमर्तिविहायाः
 जेन्यो हविष्कृत्पितुमाञ्छविष्ठः ।
 मतिः सुपित्र्यः सहसी दृशानः
 शुचिप्रतीको विषुणो मितद्रुः ॥८९॥
 दविद्युतद्वाजपतिविजावा
 विश्वस्य नाभिः सनृजः सुवृक्तिः ।
 तिग्मः सुदंसा हरितस्तमोहा
 जंता जनानां ततुरिर्वनर्गुः ॥९०॥
 प्रेष्ठो धनर्चः सुषखो धियंधिः
 मन्युः पयस्वान्महिषः समानः ।
 सूर्यो घृणीवाग्रथयुर्धृतश्री
 र्भाता शिमीवान्भुवनस्य गर्भः ॥९१॥
 सहस्ररेता नृषदप्रयुच्छन्
 वेनो वपावान्त्सुषमञ्छिशनः ।

मधुप्रतीकः स्वयशाः सहीयान्
 नव्यो मुहुर्गीः सुभगो रभस्वान् ॥६२॥
 यज्ञस्य केतुः सुमनस्यमानो
 देवः श्रवस्यो व्युनानि विद्वान् ।
 दिवस्पृथिव्योररतिर्हविर्वाद्
 विष्णूरथः सुष्ठुत ऋञ्जसानः ॥६३॥
 विश्वस्य केतुश्च्यवनः सहस्यो
 हिरण्यरूपः प्रमहाः सुजंभः ।
 रुशद्वसानः कृपनीडऋधन्
 कृत्व्यो घृतान्नः पुरुधप्रतीकः ॥६४॥
 सहस्रमुष्कः सुशमी त्रिमूर्धा
 मन्द्रः सहस्वानिषयन्तरुतः ।
 तूष्च्युतश्चन्द्ररथो भुरण्यु
 र्धासिः सुवेदः समिधा समिद्धः ॥६५॥
 हिरण्यवर्णः शमिता सुदत्तो
 यज्ञस्य नेता सुधितः सुशोकः ।
 कविप्रशस्तः प्रथमोऽमृतानां
 सहस्रशृङ्गो रयिविद्रयीणां ॥६६॥

ब्रह्मो हविस्पृक् प्रदिवो दिविस्पृ-
 ग्विभ्वा सुबन्धुः सुयजो जरद्विद् ।
 अपाकचक्षा, मधुहस्त्य इद्धो
 घर्मस्त्रिपस्त्यो द्रविणाः प्रतिव्यः ॥६७॥
 पुरुष्टुतः कृष्णपत्रिः सुशिप्रः
 पिशंगरूपः पुरुनिष्ठ एकः ।
 हिरण्यदन्तः सुमखः सुहव्यो
 दस्मस्तपिष्ठः सुसमिद्ध इर्यः ॥६८॥
 सुद्युत् सुयज्ञः सुमनाः सुरत्न
 सुश्रीः सुसंसत् सुरथः सुसंदृक् ।
 तन्वा सुजातो वसुभिः सुजातः
 सुदृक् सुदेवः सुभरः सुबर्हिः ॥६९॥
 ऊर्जोनपाद्रयिपतिः सुविदत्र आपिः
 अक्तोऽजिरो गृहपतिः पुरुवारपुष्टिः ।
 विद्युद्रथः सुसनिता चतुरक्ष इष्टि-
 दीद्यान इन्दुरुक्नुद् घृतकेश आशुः ॥७०॥

॥ इत्यग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

॥ अंतिमा वाक् ॥

नाम्नां सहस्रजापेन प्रीतः श्रीहव्यवाहनः
 चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता भवतु मे प्रभुः ॥ १ ॥
 नात्र नाम्नां पौनरुक्त्यं न चकारादिपूरणम्
 श्लोकानां शतकेनेव सहस्रं ग्रथितं मया ॥ २ ॥
 श्लोकाश्चतुरशीतिस्यु रादितस्ता अनुष्टुभः
 ततः पंचदशत्रिंशद्विंशज्योपजातिभिः ॥ ३ ॥
 एकान्त्या शक्वरी सा हि वसन्ततिलका मता
 सार्धैकादशकैः श्लोकैर्नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ ४ ॥

संगृहीतानि वेदाब्धेरग्नेरेव सहीयसः
 ॐकारमादौ नामानि चतुर्थ्यानि तत्ततः ॥ ५ ॥
 नमोन्तानि प्रयोज्यानि विनियोगे मनीषिभिः
 वैदिकत्वाच्च सर्वेषां नाम्नामन्ते प्रदर्शितम् ॥ ६ ॥
 सौकर्याय हि सर्वेषां चतुर्थ्यानि मुदे मया
 नाम्नां विशेषज्ञानार्थं मंत्रांश्च प्रदर्शितः ॥ ७ ॥

इति श्री गोकर्णाभिजनस्य दीक्षितदामोदरसूनोः सांबदीक्षितस्य कृतौ

अग्निसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

वसन्ततिलकम् (ऋतुशृङ्गारात्)

प्रो० श्री बुद्धदेव शर्मा एम.ए., वेदाचार्यः, 'संस्कृत विभागः, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः'

॥ १ ॥

उष्णा यथा दिनमणेः किरणाः कदुष्णा
आमोददो जगदसुर्जडतां जहाति ।
नीहारिकाजवनिकारहिताश्च तारा
उवता वसन्ततिलका प्रकृतिर्जगत्याः ॥

॥ २ ॥

अनन्तवन्यान्तनितान्तकान्तां
दिशान्तवासन्तलतान्तवान्ताम् ।
अङ्गारकल्पां सुमशोणमालां
निशान्तवातो व्यजयत्यशान्तम् ॥

॥ ३ ॥

संध्यासकाशे कपिशंशुशेष
आकाशनीकाशविशेषवेषे ।
सितांशमेधांशुकमध्यपाशे
राकेशहीरांशुविकासशोभा ॥

॥ ४ ॥

प्रवासिचित्तक्षतजानुरक्त-
निस्त्रिशपुत्री शितकिशुकाग्रम् ।
भृङ्गाङ्गनाभिश्च वनप्रियाभिः
संत्रोटितं तत्प्रतिकारहेतोः ॥

॥ ५ ॥

नक्षत्रमालां ललितां च लाक्षां
वा पत्रपाश्यामथ तालपत्रम् ।
वाल्कं च भूम्यै प्रियमण्डनायै
प्रसाधनाय व्यददन्निसर्गः ॥

॥ ६ ॥

शैलानतायां पुलिनामलायां
स्थिरास्थिराया जलवञ्चलायाम् ।
वा शीकरिण्यां रजतावदात-
ज्योत्स्नास्तरण्यां हृदयं सदास्ते ॥

॥ ७ ॥

पिकैश्चञ्चरीकैश्च संगुञ्जितेभ्यः
स्फुरन्मञ्जरीमञ्जुलोदञ्जलिभ्यः ।
सुमानीव कम्पदुन्ना नूतनवेषा
वसन्तागमानन्दनायाकिरन्ति ॥

॥ ८ ॥

मधुक्षीबवृक्षैः प्रवालातिरक्तैः
समं पुष्पवत्यो व्रतत्यः प्रकृत्या ।
मुदामोदमत्ताः समारब्धलास्या
मनोजस्य मित्रं हि यूनाममित्रम् ॥

॥ ९ ॥

शिशिरतुहिनपाशैर्लोकसन्तापकारी
निगडिततपनोऽयं भुच्यते शान्ततापः ।
शमयति परितापं सैव कालान्तरेण
सुखदकनककल्पैरुत्तवर्षैर्जगत्याः ॥

॥ १० ॥

उपवनपवनो यः शीतधाराजडोऽभूत्
किसलयकुलतुल्यैः स स्फुलिङ्गैः कवोष्णः ।
दिनमणिकिरणा वा सेव्यमाना दिनादौ
समयनियमचक्रं को विहातुं समर्थः ॥

॥१११॥

अमरसरणिवाप्यां भूरितारानलिन्यः
किमुत कुमुदबन्धुश्चारुराजीवराजः ।
स च मिहर इवाहो कौमुदीतापवर्षो
दिवससदृशयामा दूरबन्धोर्हि यामा ॥

॥११२॥

गगनशिरसि रम्यं मेघमालोत्तरीयं
दशदिगलकसीमाश्वेततारापथालिम् ।
अथ परिदधती वा वान्तनक्षत्रमालां
कुसुमसमययामानूढकन्येव भाति ॥

॥११३॥

उडुप उडुप एतीवान्तरिक्षाब्धिदिक्षु
सुरसरिति वसन्ते पञ्चमीकान्ततभ्याम् ।
चरमशिखरिकूले वासरादौ स्थितोऽयं
कुसुमदलकचित्तो यस्य नित्यं हि यात्री ॥

॥११४॥

क्रमश इतरचोरर्तुप्रपञ्चैर्विरञ्चे-
दलककुसुमभूषामण्डनेभ्यो विहीना ।
निखिलवनलतालिलुण्ठितेवाभवद् या
पुनरपि ऋतुराजाभूषिता कोरकैव ॥

॥११५॥

पत्रैकवस्त्रं किरणैरदाहि
पुष्पैकभूषाम्बुकणौरवाहि ।
लतैकदेहस्तुहिनैरभञ्जि
प्राणो व्रतत्यं मधुना व्यदार्यि ॥

॥११६॥

पलाशपुष्पच्छविनारुणाशा-
प्राचीप्रतीचीद्विकपोलचक्रे ।
परागचूर्णाकुलगन्धवाहो
मनोजराज्यं तनुते वसन्ते ॥

॥११७॥

अनेकवर्णैर्जलयन्त्रधारा-
तीव्रप्रवाहैरचलाखिलेयम् ।
परोक्षमीनध्वजमित्रहस्त-
मुक्तैः सुहोल्यामिव रञ्जिताङ्गी ॥

॥११८॥

तारापथभ्रष्टमिव प्रदोषे
पयोधरायःशकलं कुरूपम् ।
चित्रं तदेवोषसि जातरूपं
सत्सङ्गरागः कलुषं हिनस्ति ॥

॥११९॥

सौदामिनीखड्गसुताप्रहार-
च्छिन्नान्तरिक्षे सुरभौ प्लवन्ती ।
अनेकवर्णैः किरणैर्विभाति
कादम्बिनीजीर्णपटञ्चरीव ॥

॥१२०॥

परिहितनववेषानां मञ्जरीमञ्जुलानां
नवतरुणतरूणां कर्णपर्णेषु वर्णान् ।
बकुलरजनिगन्धासान्द्रगन्धिः सुमन्दं
दिशि दिशि वसतीवानारतं गन्धवाहः ॥

॥१२१॥

सोऽयं सपुष्पो न पलाशराशि-
विरञ्चपाणिज्वलितेन्धनाग्निः ।
नोपत्यकान्तः पृथुयज्ञकुण्डं
मेघो न धूमो दिशि तत्प्रकाशः ॥

॥१२२॥

वेलान्तनीला न तमालमाला
धराभिरामास्तरणी प्रभातं ।
नोषः प्रकाशो दलकोत्थराशि-
र्त्तुर्कोदयः कोकनदोद्विकासः ॥

॥२३॥

लोकेशलोकारचनान्तकाला-
वशिष्टवर्णं फलके यथाभ्रे ।
प्राचीप्रतीच्योहि महाजनाना-
मारम्भशेषस्त्यजतीव चित्रम् ॥

॥२४॥

प्रसूनैरसंख्यैर्नतैः पञ्चशाखैः
समीरेरिताङ्गी सुकम्रैर्लसन्ती ।
मधुमत्तभृङ्गान् वसन्ते वसन्ती
ध्रुवं माधवी याचते प्रीतिगीतिम् ॥

॥२५॥

प्रसन्ने पयोदर्पणे स्वप्रसूनैः
सुरम्येण रूपेण संजातदर्पम् ।
पलाशं सरोजानि नृत्यन्तमेनं
प्रभाते हसन्तीव वाप्यां समीक्ष्य ॥

॥२६॥

पुष्पेषु पुष्पेषु सुहृद्विलासो
वातेषु वा तेषु परागरागः
स्वणोल्लाधारासु दिनेषु लोक्यः
दिनं नवीनं किमपीव भाति ॥

॥२७॥

नेदं सरो भूपतितं द्युभित्तं
नो पद्मनीयं रजनीशमूर्तिः ।
अशोकपुष्पारचिता न भूमि-
ज्योत्स्न्यां वसन्ते त्रिदशस्थलीयम् ॥

॥२८॥

वसन्तरागः कलिकाप्रवालै-
र्वनप्रियाभिश्च विहङ्गभृङ्गैः ।
अहो दिनान्ते दिशि वा निशान्ते
दूरं धरायास्तरुणारुणाशा ॥

॥२९॥

वनप्रियारागमयूरनृत्य-
कादम्बिनीकीचकवाद्यधन्या
रंगस्थलीयं नहि मृन्मयीला
यस्या वसन्तः किल सूत्रधारः ॥

॥३०॥

द्रवीभूतचन्द्रो बहुलक्षपौघे
यथा प्रसन्ने गगनाम्बुराशौ ।
कीर्णं स तारानलिनीः स्वरूपं
पुनः शनैः संश्लिचनुते संयत्नम् ॥

॥३१॥

प्रवासिनेत्रेषु सदा वसन्ते
कथं कथं दुर्दिनमेतदास्ते ।
क्व पुष्पवर्षा क्व च वाष्पवृष्टि-
रहो विरञ्चोहि विचित्रवृष्टिः ॥

॥३२॥

सूर्यः सुमेरोस्तपनीयराशिं
संचित्य सम्यक् स्वकरैः सहस्रैः ।
उदारभावात् किरतीव भूम्यै
दाता जगत्यां हि सहस्रहस्तः ॥

॥३३॥

ज्योत्स्ना नहीन्दो रजतावदाता
पृथ्वी पृथिव्यां दहनस्वभावा ।
प्रवासिजीवं दहतीव लोके
पातीव छाया बहुलक्षपायाः ॥

॥३४॥

विशालं विशालं समुल्लङ्घ्य शैलं
सुमन्दं सुमन्दं वसन्ते वसन्ते
समीरप्रयातं स्वजाड्यं विहाय
यथा मेघदूतं समानेतुमुत्कम् ॥

देवतास्तोत्रम्

(देवतानामाध्यात्मिकस्वरूपव्यापारनिरूपकम्)

स्तोत्रकार : श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी

(१)

ओम् तत् सदेकं परमात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं ब्रह्म परात्पराख्यम् ।
देवाधिदेवं तमनाद्यनन्तं
नमामि सर्ग-स्थिति-संहृतीशम् ॥

(२)

अनन्तचित् तस्य परस्य पुंसो
या शक्तिराद्या च परा प्रसिद्धा ।
तां नौमि देवीमर्दिति त्रिलोक्या
अम्बां विधात्रीं परिपालयित्रीम् ॥

(३)

विश्वस्य सा धारणचालनार्थं
शक्तीः प्रसूते परमेशगर्भात् ।
ता एव देवा अपि चादितेयाः
संकीर्तिताः सन्त्यदितेः सुतत्वात् ॥

(४)

एवञ्च देवाः परमेश्वरस्य
ज्योतिःकला अंशविभूतयो वा ।
ते शक्तयस्तस्य च सार्वभौम-
व्यक्तित्वयुक्ता ननु मूर्तिमत्यः ॥

(५)

व्यक्तेश्च विश्वस्य विकासहेतो-
स्ते कुर्वते स्वीयविशेषकार्यम् ।
तेषां स्वरूपं भुवने विशिष्टं
व्यापारजातञ्च निरूप्यतेऽत्र ॥

(६)

पूर्वं त्रिमूर्तिः परिकीर्तनीया
याऽऽधारभूता क्रमिकोन्नतेर्नः ।
तौ ब्रह्मणस्पत्युरुगायविष्णू
रुद्रश्च वेदे प्रथितास्त्रिदेवाः ॥

(७)

ब्रह्मात्मनोऽन्तस्तलनिर्गता वाग्
छन्दोमयी सैव च सृष्टिकर्त्री ।
तस्याः पतिश्चाखिललोककृद्यः
स ब्रह्मणस्पत्यभिधो हि देवः ॥

(८)

विश्वं निगूढं तममाऽप्ययेऽसौ
निश्चेतनागाधसमुद्रमग्नम् ।
आहूय वाचा समभिव्यनक्ति
सुगुह्यसत्यात्मकशक्तिमय्या ॥

(९)

स मानवस्यापि च हृद्गुहाभ्यः
सम्प्रेरयन् त्सर्जनकारिवाचम् ।
ज्योतिः सुगुप्तं तदचित्प्रदेशे
प्रकाश्य दिव्यां कुरुतेऽत्र सृष्टिम् ॥

(१०)

रुद्रस्तु रौद्रः सद्यश्च देवः
स शङ्करश्च प्रलयङ्करश्च ।

आत्मनोऽन्तस्तलोद्भूता वाग् ब्रह्म सैव सृष्टिकृत् ।
पतिस्तस्याश्च यो देवः प्रोक्तोऽसौ ब्रह्मणस्पतिः ॥

विश्वं बलादुन्नयते विचूर्ण्य

(१६)

स विघ्नवाधा निजशस्त्रशक्त्या ॥

तदा समारोहति नोऽन्तरग्नि-

(११)

र्भुवो दिवं तन्निधिमाप्तुकामः ।

दिवस्पति दिव्यमनोऽधिपश्च

दिष्णुर्जगद्व्यापिगतिः स लोकान्

तं ज्योतिषेन्द्रः कुरुते कृतार्थम् ॥

पदैस्त्रिभिर्निर्मितवान् समस्तान् ।

(१७)

दधाति तान् पोषति चापि पाति

अन्नावरोहत्यपि सोऽन्नभूमि

ह्यधिष्ठितोऽसौ परमं पदं स्वम् ॥

ह्यस्माकमन्यैः सहचारिदेवैः ।

(१२)

तच्छक्तयो दिव्यविचाररूपाः

पश्यन्ति यत् सूरिवराः सदैव

वेदेषु देवा मरुतः प्रसिद्धाः ॥

दिवीव चक्षुर्विततं सुदिव्यम् ।

(१८)

यज्ज्योतिरानन्दमयं च धाम

दिव्यप्रकाशस्य विभाश्च तस्य

यज्जस्य लक्ष्यं खलु वैदिकस्य ॥

या विद्युतस्ता विदिता ऋषीणाम् ।

(१३)

पर्जन्यरूपः स च जीवनस्य

दिव्यस्य धारा भुवि वर्षतीह ॥

यज्ञे य ईड्यः प्रथमं हि सोऽग्निः

(१९)

सङ्कल्पशक्तिः परमेश्वरस्य ।

अथास्य देवासुरयुद्धरङ्गे

स एव देवो 'भुवनं प्रविष्टो

गणाः सहाया ऋभवः सुभव्याः ।

रूपं च रूपं प्रतिरूप' आस्ते ॥

तदर्थमेतेऽस्मरशिल्पिदेवाः

शस्त्रास्त्रजातं रचयन्ति दिव्यम् ।

(१४)

(२०)

आवाहनीयः समभीप्सनीयः

स दीपनीयो हृदयस्य वेदौ ।

एभिः स देवैरवतीर्य वृत्रं

तस्मिन् प्रबुद्धे समुदेति चित्ता-

निहत्य तं भासयतीह सूर्यम् ।

काशेऽस्मदीये नवचित्प्रभातम् ॥

सत्यस्य यो ह्यस्त्यधिपः सुदिव्य-

ज्योतिष्प्रदाताऽपि च सृष्टिकर्ता ॥

(१५)

(२१)

तदस्त्युषा देव्यमृता प्रचेता

वेदे स्तुताऽलौकिककाव्यवाचा ।

भर्गो वरेण्यं सवितुश्च यस्य

पुनः पुनश्चेयमुदीयमाना

गायत्रमन्त्रेण धिये सुगीतम् ।

स्थिरा सुदीप्ता चिति जायते नः ॥

ध्यातः स नो यच्छति पूर्णसत्यं

ज्योतिः परं च स्पृहणीयरूपम् ॥

देवतास्तोत्रम्

(देवतानामाध्यात्मिकस्वरूपव्यापारनिरूपकम्)

स्तोत्रकार : श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः पाण्डिचेरी

(१)

ओम् तत् सदेकं परमात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं ब्रह्म परात्पराख्यम् ।
देवाधिदेवं तमनाद्यनन्तं
नमामि सर्ग-स्थिति-संहृतीशम् ॥

(२)

अनन्तचित् तस्य परस्य पुंसो
या शक्तिराद्या च परा प्रसिद्धा ।
तां नौमि देवीमर्दिति त्रिलोक्या
अम्बां विधात्रीं परिपालयित्रीम् ॥

(३)

विश्वस्य सा धारणचालनार्थं
शक्तीः प्रसूते परमेशगर्भात् ।
ता एव देवा अपि चादितेयाः
संकीर्तिताः सन्त्यदितेः सुतत्वात् ॥

(४)

एवञ्च देवाः परमेश्वरस्य
ज्योतिःकला अंशविभूतयो वा ।
ते शक्तयस्तस्य च सार्वभौम-
व्यक्तित्वयुक्ता ननु मूर्तिमत्यः ॥

(५)

व्यक्तेश्च विश्वस्य विकासहेतो-
स्ते कुर्वन्ते स्वीयविशेषकार्यम् ।
तेषां स्वरूपं भुवने विशिष्टं
व्यापारजातञ्च निरूप्यतेऽत्र ॥

(६)

पूर्वं त्रिमूर्तिः परिकीर्तनीया
याऽऽधारभूता क्रमिकोन्नतेर्नः ।
तौ ब्रह्मणस्पत्युरुगायविष्णू
रुद्रश्च वेदे प्रथितास्त्रिदेवाः ॥

(७)

ब्रह्मात्मनोऽन्तस्तलनिर्गता वाग्
छन्दोमयी सैव च सृष्टिकर्त्री ।
तस्याः पतिश्चाखिललोककृद्यः
स ब्रह्मणस्पत्यभिधो हि देवः ॥

(८)

विश्वं निगूढं तममाज्ययेऽसौ
निश्चेतनागाधसमुद्रमग्नम् ।
आहूय वाचा समभिव्यनक्ति
सुगुह्यसत्यात्मकशक्तिमय्या ॥

(९)

स मानवस्यापि च हृद्गुहाभ्यः
सम्प्रेरयन् त्सर्जनकारिवाचम् ।
ज्योतिः सुगुप्तं तदचित्प्रदेशे
प्रकाश्य दिव्यां कुरुतेऽत्र सृष्टिम् ॥

(१०)

रुद्रस्तु रौद्रः सद्यश्च देवः
स शङ्करश्च प्रलयङ्करश्च ।

आत्मनोऽन्तस्तलोद्भूता वाग् ब्रह्म सैव सृष्टिकृत् ।
पतिस्तस्याश्च यो देवः प्रोक्तोऽसौ ब्रह्मणस्पतिः ॥

विश्वं वलादुन्नयते विचूर्ण्य

(१६)

स विघ्नवाधा निजशस्त्रशक्त्या ॥

तदा समारोहति नोऽन्तरग्नि-

(११)

र्भुवो दिवं तन्निधिमाप्तुकामः ।

दिष्णुर्जगद्व्यापिगतिः स लोकान्

दिवस्पति दिव्यमनोऽधिपश्च

पदैस्त्रिभिर्निर्मितवान् समस्तान् ।

तं ज्योतिषेन्द्रः कुरुते कृतार्थम् ॥

दधाति तान् पोषति चापि पाति

(१७)

ह्यधिष्ठितोऽसौ परमं पदं स्वम् ॥

अन्नावरोहत्यपि सोऽन्नभूमि

ह्यस्माकमन्यैः सहचारिदेवैः ।

(१२)

तच्छक्तयो दिव्यविचाररूपाः

पश्यन्ति यत् सूरिवराः सदैव

वेदेषु देवा मरुतः प्रसिद्धाः ॥

दिवीव चक्षुर्विततं सुदिव्यम् ।

(१८)

यज्ज्योतिरानन्दमयं च धाम

दिव्यप्रकाशस्य विभाश्च तस्य

यज्जस्य लक्ष्यं खलु वैदिकस्य ॥

या विद्युतस्ता विदिता ऋषीणाम् ।

पर्जन्यरूपः स च जीवनस्य

(१३)

दिव्यस्य धारा भुवि वर्षतीह ॥

यज्ञे य ईड्यः प्रथमं हि सोऽग्निः

(१९)

सङ्कल्पशक्तिः परमेश्वरस्य ।

अथास्य देवासुरयुद्धरङ्गे

स एव देवो 'भुवनं प्रविष्टो

गणाः सहाया ऋभवः सुभव्याः ।

रूपं च रूपं प्रतिरूप' आस्ते ॥

तदर्थमेतेऽस्मरशिल्पिदेवाः

शस्त्रास्त्रजातं रचयन्ति दिव्यम् ।

(१४)

(२०)

आवाहनीयः समभीप्सनीयः

स दीपनीयो हृदयस्य वेदौ ।

एभिः स देवैरवतीर्य वृत्रं

तस्मिन् प्रबुद्धे समुदेति चित्ता-

निहत्य तं भासयतीह सूर्यम् ।

काशेऽस्मदीये नवचित्प्रभातम् ॥

सत्यस्य यो ह्यस्त्यधिपः सुदिव्य-

ज्योतिष्प्रदाताऽपि च सृष्टिकर्ता ॥

(१५)

(२१)

तदस्त्युषा देव्यमृता प्रचेता

वेदे स्तुताऽलौकिककाव्यवाचा ।

भर्गो वरेण्यं सवितुश्च यस्य

पुनः पुनश्चेयमुदीयमाना

गायत्रमन्त्रेण धिये सुगीतम् ।

स्थिरा सुदीप्ता चिति जायते नः ॥

ध्यातः स नो यच्छति पूर्णसत्यं

ज्योतिः परं च स्पृहणीयरूपम् ॥

(२२)

सूर्यस्य मित्रावरुणार्यमाणः

भगश्च पूषाऽपि च शक्तयोऽत्र ।

सर्वाश्च ताः पूर्णतया विकास्या-

स्तस्यास्ति सत्यं परमीप्सितञ्चेत् ॥

(२३)

तत्रार्यमाऽऽर्यत्वविबोधिशक्ति-

र्या सत्यसङ्ग्रामसहायिका नः ।

पूर्णत्वसिद्धिं प्रति नश्च यात्रा-

सञ्चालकोऽसौ पुरुषार्थमूर्तिः ॥

(२४)

वेशाल्यपावित्यमयश्च देवः

स्वराट् च सम्राड् वरुणः प्रसिद्धः ।

स पाशहस्तोऽपि च पाशहर्ता

मूर्त्ता विभोर्ज्ञानबलक्रिया च ॥

(२५)

प्रेमाधिपो दिव्यसखः स मित्रः

सृष्टिं सुसंवादमयीं विधत्ते ।

समग्रबोधञ्च मनःप्रसादं

सामस्वरीं यच्छति सौम्यताञ्च ॥

(२६)

सत्यप्रकाशस्य सुपोषणार्थं

सूर्यः स्वतोऽसौ भवतीह पूषा ।

स्वस्यानया पोषति दिव्यशक्त्या

देवत्वमस्मास्वधिकाधिकं सः ॥

(२७)

ज्योतिश्च सत्यस्य विवर्द्धमानं

कल्पेत साक्षात्कृतयेऽस्य नूनम् ।

तेनाथ चानन्दरसोऽधिगम्यो

गुह्योऽमृतत्वस्य निधिश्च लभ्यः ॥

(२८)

सोमस्तयोश्चास्त्यधिपः प्रसिद्धो

न यद्रसोऽतप्ततनोरवाप्यः ।

प्राप्तश्च नासौ च्यवतां हि नोऽङ्गाद्

इत्येव पक्वः कलशोऽस्त्यभीष्टः ॥

(२९)

प्राणस्य चित्तस्य तनोश्च पूर्णं

स्वास्थ्यञ्च सौख्यं समपेक्षितं नः ।

तदश्विनौ देवभिषग्वरौ नो

दत्तोऽधिनाथौ निखिलेन्द्रियाणाम् ॥

(३०)

सिद्धे च देहे हि तयोः प्रसादात्

सन्धार्य आनन्दसुधारसाब्धिः ।

तस्योपभोक्ता च भगः स देवः

सिद्धस्य भुक्तेः सुविधायको यः ॥

(३१)

पदार्थमात्रस्य यथोचितोप-

भोगस्य सामर्थ्यमसौ ददाति ।

शक्तिं प्रदत्तेऽपि च दिव्यभुक्तेः

स पापतापादिकभीतिमुक्ताम् ॥

(३२)

या देवता ऊर्ध्वमुदीरितास्ताः

पुंशक्तयस्तस्य परात्परस्य ।

स्त्रीशक्तयः सम्प्रति कीर्तनीयाः

वेदादिषु ग्ना इति संज्ञिता याः ॥

(३३)

तास्वादिमा देव्यदितिः प्रसिद्धा

चिच्छक्तिराद्या परमस्य पुंसः ।

सा देवमाता भुवनाम्बिका च
पुत्रैर्विधत्ते जगतां व्यवस्थाम् ॥

(३४)

इडा मही चापि सरस्वती च
सा दक्षिणाऽथो सरमेति देव्यः ।
ताः शक्तयः सन्ति ऋतस्य पञ्च
कुर्वन्ति तास्ता ऋतचित्त्रियाश्च ॥

(३५)

आसां मही वाग् बृहती, व्यनक्ति
दिव्योद्गमाद् या ननु वस्तुमात्रम् ।
इडा च वाक् शक्तिमती ऋतस्य
तद्दर्शनं नः प्रददाति याऽऽद्या ॥

(३६)

धारा च तस्य प्रवहन्त्यजस्रं
सरस्वतीति प्रथिताऽस्ति नाम्ना ।
सत्यस्य साऽन्तःस्फुरिता हि वाणी
या श्रूयतेऽन्तर्ऋषिभिः समाधौ ॥

(३७)

मयोभुवस्तिस्र इमाश्च देव्यः
सीदन्तु नित्यं हृदयासने नः ।
देवी चतुर्थी सरमाभिधाना
सुविश्रुता देवशुनीति नाम्ना ॥

(३८)

सत्यस्य शक्तिः सहजावबोध-
दृष्टिश्च चिद्रश्मिगवेषिणी सा ।
ईशा च तत्त्वस्य विमार्गणेऽसौ
तन्मार्गमुद्दीपयति प्रभाभिः ॥

(३९)

इन्द्रस्य चिद्गाः पणिचोरिताः सा
तमोगुहान्तश्च वलस्य गुप्ताः ।

अन्विष्य तत्प्राप्तिपथं निवेद्य
ज्योतिर्धनं लम्भयते हि तस्मै ॥

(४०)

सत्यानृते चापि तमः प्रकाशौ
ऋजुं च जिह्वाञ्च तथा विवेक्तुम् ।
देवी सुदक्षाऽऽन्तरबोधशक्त्या
विवेचिनी चित्किल दक्षिणेति ॥

(४१)

प्रत्येकदेवस्य निजा च शक्तिः
स्त्रीदेवतोक्ताऽपि च तस्य पत्नी
पत्येव तेन प्रविचोदितेह
तत्कार्यनिर्वाहमसौ करोति ॥

(४२)

तदेवमाध्यात्मिकरूपकार्य-
व्यापारजातं खलु देवतानाम् ।
अस्मासु चासां क्रमिको विकासः
प्रोक्तः समासेन यथाप्रसङ्गम् ॥

(४३)

समग्रदेवत्वमभीप्सवश्चेद्
वयं पदाब्जे अदितेर्भजेम ।

अनागसः स्याम सदा च तस्याः

सुदिव्यतायाः पुरतो जनन्याः ॥

(४४)

अनन्तचैतन्यमयीं च देवीं

नावं तदीयां शमदां श्रयेम ।

नीताश्च तस्यां वरुणादिदेवै-

विन्देम निःश्रेयसधाम दिव्यम् ॥

वेदमूलाः कथाः

(श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकारः, एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी)

वेदेष्वनेकत्र कथात्मकशैल्या विषयाणां प्रतिपादनं विलोक्यते । वर्णनानि कानिचिद् एतादृश्यपि सन्ति, यानि वेदानां कविना स्वतः कथारूपेण न प्रस्तुतानि, परं तान्याश्रित्य नैकाः कथारचयितुं शक्यन्ते । वेदानामेतादृशानि वर्णनान्यधिकृत्यैव महाभारतपुराणबृहद्देवताप्रभृतिषु ग्रन्थेषु बहवः कथाः रचिताः । ताः पठन्तो वयमेतन्न विचारयामो यद् वस्तुत इमाः कथाः वेदानां कांश्चित् प्रसङ्गान् स्पष्टीकुर्वन्ति । एतादृशीनामेव कासांचित् कथानां मूलं वेदेषु पश्यामः ।

दधीचेरस्थभिर्वृत्रस्य वधः

महाभारते भागवतपुराणे च कथैका वर्तते यस्यां दधीचेरस्थभिर्वृत्रवधस्य वर्णनं विद्यते । इत्थमस्ति कथायाः सारः—वृत्रनामधेयस्य कस्यचिद् दैत्याधिपतेरुपद्रवेण त्रिलोकीवास्तव्याः सर्वेऽपि पीडिता अभूवन् । देवा अपि तद्भूयेन कष्टापन्ना आसन् । तद्वधार्थमनेके उपायाः समाचरिताः, परं तथापि स मृत्युं नाप । ततस्तु इन्द्रसहिताः सर्वे सुरा ब्रह्मणः समीपं जग्मुः । स उवाच यद् दधीचिनामधेयस्य तपस्विनः शरीरस्यास्थभिर्वृत्रो हन्तुं शक्यते । तच्छ्रुत्वा देवैस्तस्य महर्षेः कीकसैः वज्रं निरमायि, तेनैव च पुरुहूतो वृत्रं जघान ।

इयं कथा वेदमूलैव । ऋग्वेदे दधीचोऽस्थभिर्नवनवतिवृत्राणां वधस्योल्लेखः इत्थं कृतः—

“इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः ।

जघान नवतीर्नव” ॥ ऋग् ०. १. ८४. १३

मन्त्रस्यार्थः स्पष्ट एव—‘अप्रतिभटः इन्द्रः महर्षेः दधीचोऽस्थभिर्नवनवतिसंख्यकान् वृत्रान् ध्यापादयामास’ इति ।

सर्वतः पूर्वमस्माभिरेतज्ज्ञातव्यं यन्मन्त्रेऽस्मिन् कुत्रापि न लिखितं यद् मृत्युं गतस्य दधीचोऽस्थभिर्वृत्रस्य वधः संजातः । एतत्तु कथाकर्तृणां कल्पनाकलनमेव । मन्त्रस्य दध्यङ् तु प्राणवान् शूरोऽस्ति । यदि निर्जीवानाम् अस्थनाम् आवश्यकताऽभविष्यत् तर्हि यस्य कस्यापि प्राणिनोऽस्थभिर्वज्रं निर्मातुमशक्यत । अस्थीनि सर्वाणि समान्येव । यदि कश्चिद् ब्रूयाद् यत् तस्य सहर्षेरस्थीनि सुदृढानि आसन्, तदापि तत्तः सुदृढतराण्यस्थीनि अपरेषां प्राणिनामपि भवितुमर्हन्ति । अस्थि च विहाय लोहप्रभृतिद्रव्यैरपि वज्रं निर्मातुं पार्यते । अतः स्पष्टमेव यन्न खलु मृतस्य किन्तु जीवितस्यैव दधीचोऽस्थभिर्वृत्रस्य मृत्युर्जातः । इन्द्रश्च नृपोऽस्ति ।

अधिदैवतदृष्ट्या इन्द्र ईश्वरः, दध्यङ् सूर्यः, तस्यास्थीनि च किरणाः सन्ति । नवनवतिवृत्रा मेघानामनेके खण्डा विद्यन्ते । अथर्ववेदे रोगकृमयो वृत्रनाम्ना स्मृताः । अतः अभिप्रायोऽयं फलितो यत् ईश्वरः सूर्यस्य किरणैः मेघसमूहान् रोगकृमीन् वा विनाशयति ।

देवापि-शन्तनु-कथा

निरुक्ते एका कथा लभ्यते यद् देवापिः शन्तनुश्च द्वौ कुरुवंशीयौ भ्रातरौ आस्ताम् । तयोः शन्तनुः कनीयानपि स्वात्मानं राज्येऽभिषिषेच । तदवलोक्य देवापिः तपस्तप्तुं वनं जगाम । शन्तनुना ज्येष्ठभ्रातुरधिकारग्रहणेन अधर्मः कृतः, अतः द्वादशवर्षाणि तस्य राज्ये पर्जन्यो न ववर्ष । बुभुक्षिताः प्रजाः मृत्युमुखे पतितुमारब्धाः । ततः स चिन्ताग्रस्तोऽभूत् । स ब्राह्मणैरुक्तो यदधर्मस्त्वयाऽऽचरितः, तस्माद् वृष्टेरभावः । ततोऽसौ

देवापि निवेदयामास—राज्यं गृहाणेति । देवापि प्रत्युवाच नैदानीमहं राज्यं जिघृक्षुरस्मि । त्वं वृष्टियज्ञं कुरु, पुरोहितस्ते भवामि । तथैवाभूद्, राज्ये च वृष्टिर्जाता ।

अस्याः कथाया अपि मूलमस्ति वेदे । ऋग्वेदे वृष्टियज्ञः इत्थं वर्णितः—

“यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो,
होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत् ।
देवश्रुतं वृष्टिर्वनि रराणो
बृहस्पतिर्वचिमस्मा अयच्छत् ॥”

ऋग् १०.६८.७

राजा शन्तनुः यज्ञाय देवापि पुरोहितत्वेन स्वीकरोति । स देवापिः ‘राज्ये वृष्टिः स्यात्’ इति मनसि चिन्तयति, यज्ञं च विदधाति । तस्य मन्त्रोच्चारणे संभावितां वृष्टिं निवारयितुं बृहस्पति-नाम ब्रह्मा उपस्थितो भवति ।

वेदे शन्तनुर्देवापिश्च कस्यचिद् नृपविशेषस्य नाम्नी न स्तः, परम् उभाविसौ शब्दौ गुणानामेव सूचकौ । यास्केन शन्तनुशब्दस्यार्थः कृतः—
“शन्तनुः शंतनोऽस्त्विति वा, शमस्मै तन्वा अस्त्विति वा” । शब्दोऽयं ‘शम्’ ‘तनु’ इति युगलस्य संयोगेन सिध्यति । प्रजाजनेभ्यः तनुसुखं, स्वास्थ्यं, प्रसन्नतां सुखं च इच्छन् नृपः ‘शन्तनुः’ इत्युच्यते । यदि कदाचिद् दुर्देवयोगेन तस्य राज्येऽनावृष्टिर्भवेत् तदा स देवापिगुणयुक्तं पुरुष-मेव पुरोहितरूपेण स्वीकृत्य यज्ञं कुर्यादिति सूच्यते । ‘देवानाप्नोतीति देवापिः’ यो देव परमेश्वरं दिव्य-गुणान् वा प्राप्नोति स विद्वान् देवापिरुच्यते । देवशब्दः पर्जन्यवाचकोऽप्यस्ति । यो देवं पर्जन्यं प्राप्तुं शक्नोति, अर्थात् पर्जन्यं वृष्ट्या भूमौ आनेतुमर्हति स निपुणो जनोऽपि देवापिः इत्युच्यते ।

विष्णोः पदत्रयस्य कथा

भागवतपुराणे कथा वर्तते यत् प्रावतनकाले बलिनामा कश्चित् पुण्यकर्मा दैत्यः इन्द्रपदमभिलषन् यज्ञं कर्तुमारेभे । इन्द्रः स्वपदलोपभयाद् विष्णोः शरणं गतः । विष्णुरिन्द्रस्य समस्यां श्रुत्वा तां समाधातुं वामनरूपं धृत्वा बलिं प्राप । बलिना स पृष्टः, किमिच्छसि ? विष्णुस्वाच केवलं पदत्रयं भूमिमिच्छामि । बलेः स्वीकृतिं प्राप्य वामनरूपधारी विष्णुः प्रथमं पदं भूमौ द्वितीयमाकाशे तृतीयञ्च बलेर्मूर्ध्नि निदधे ।

एषाऽपि कथा वेदमूलैव । तत्सङ्केतः ऋ वेदे ऽस्मिन् मन्त्रे लभ्यते—

“प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म
गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थ
मेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥”

ऋग् १.१५४.३

अभिप्रायोऽयमस्ति यद् विष्णुः आत्मनः त्रिभिः पदैः इमं सुदीर्घं सुविस्तीर्णं लोकं विममे । यजुर्वेदेऽपि लिखितम्—

“इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढमस्य पांसुरे स्वाहा ॥” यजुः ५.१५

वस्तुतो वेदः ‘वेदेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् इति विष्णुः’ इति व्युत्पत्तिलभ्येन विष्णुपदेन परमात्मनः सर्वव्यापकतां सूचयति । एतदर्थमेव मन्त्रेषु ‘स पदत्रयेण त्रिभुवनं विममे’ इति वर्णनं विधाय पृथित्यन्तरिक्षद्वारूपेषु त्रिष्वपि लोकेषु परमात्मनः सर्वव्यापकतायाः काव्यमयं वर्णनं विहितम् ।

पर्वतानां पक्षकर्तनस्य कथा

पुराणेषु कथा विद्यते यत् पुरा पर्वतानां पक्षा अभवन् । ते नभसि उड्डीय यत्र कुत्रापि पतन्ति

स्म, येव अपरिमितो विनाशः संजायते स्म ।
इन्द्रस्तेषां पक्षान् अकृन्तत् ततः प्रभृति पर्वताः
स्थिरा अजायन्त । मैनाकः इन्द्रभयात् समुद्रे
निलीनः । अस्याः कथाया मूलं वेदे इत्थमस्ति—

“यः पृथिवीम् व्यथमानाम् अदृहद्,
यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरभ्णात् ।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो
यो द्यामस्तम्नात् स जनास इन्द्रः ॥”

ऋग् २. १२. २

मन्त्रेऽस्मिन् वर्णितं यदिन्द्रः प्रकुपितान् पर्वतान्
स्थिरीकृतवान् । वेदे पर्वतशब्दः गिरिवाचको मेघ-
वाचकश्चाप्यस्ति । प्रकुपिता मेघा इतस्ततो
भ्रमन्त्येव । इन्द्रस्तेषां पक्षान् कर्तयित्वा अधस्ताद्
भूमौ प्रक्षिपति । ‘प्रकुपिताः पर्वताः’ इत्यस्यार्थो
‘ज्वालामुखपर्वताः’ इत्यपि भवितुमर्हति । प्रारम्भ-
काले यदा शनैः शनैः पृथिवी वायव्यावस्थायाः द्रवाव-
स्थां, द्रवावस्थायाश्च घनावस्थां प्राप्ता, तदा तत्रानेके
ज्वालामुखपर्वता आसन् । यतोहि पृथिव्या उन्नत-
पृष्ठं तु, दुग्धस्योपरि सन्तानिकेव, शीतं भूत्वा
घनतां प्राप्तम्, परमभ्यन्तरे क्वथमानो द्रव
आसीत् । स पृथिव्याः पृष्ठं विदार्य उपर्यागच्छति
स्म, तदेवालङ्कारिकभाषया कथ्यते यत् पर्वता
उड्ढीयन्ते स्म । शनैः शनैः पृथिव्याः आभ्यन्तर-
भागोऽपि शीतलतां प्राप्तः, ततश्च तेषां ज्वालामु-
खानां पक्षच्छेदो जातः ।

शुनः शेष-कथा

ऐतरेयब्राह्मणे कथा समायाति यद् हरिश्चन्द्रो
क्षमः कश्चन नृपः आसीत् । तस्य कोऽपि तनयो
नाभवत् । तेन वरुणः स्तुतः, उक्तञ्च यदि मम
पुत्रोत्पत्तिर्भविष्यति, तर्हि तं पुत्रं तुभ्यं बली-
करिष्यामि । वरुणस्य कृपया पुत्रो जज्ञे, यस्य नाम

रोहित इति कृतः । यदा वरुणो बलिं याचितवान्,
तदा नृपो व्याजमकरोद् यदस्य दशनाः प्रादुर्भवन्तु,
अयं शैशवमतिक्रम्य कुमारो भवतु इत्यादि ।
कौमारं प्राप्य पितुः स्वतन्त्रो भूत्वायं वनं जगाम ।
प्रकुपितेन वरुणेन राजा जलोदररोगेण पीडितः ।
तदा रोहितो वनादजीगर्तऋषेः सकाशाद् गवां
शतेन तत्तनयं शुनः शेषमक्रीषीत् । रोहितस्य स्थाने
तत्पिता तं शुनःशेषं बलीकर्तुं यज्ञस्तम्भस्योपरि
मध्येऽधस्ताच्च स्थानत्रयेऽभान्त्सीत् । स च स्व-
मुक्त्यर्थं वरुणप्रभृतीन् देवानस्तौत् । कथेषा
ऋग्वेदमाधारीकृत्य रचितास्ति ।

“शुनः शेषौ ह्यल्लद् गृभीतस्
त्रिष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः ।
अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्
विद्वां अदब्धो विमुमोक्तु पाशान् ॥”

ऋग् १. २४. १३

स्तम्भस्य त्रिषु स्थानेषु बद्धः शुनःशेषः अदितेः
पुत्रं वरुणमाह्वयति, स विद्वान् वरुणो राजा अस्य
पाशान् अवसृजेदित्यर्थः ।

वस्तुतस्तु शुनः शेषो मनुष्यस्यात्मा वर्तते ।
‘श्वा’ इत्यस्यार्थो भवति ‘गमनशीलः’ शेषश्च
स्वरूपवाचकः । शुनो गतिशीलस्य कर्मरतस्य शेषः
स्वरूपमिव शेषः स्वरूपं यस्य स शुनःशेषः । एवं
गमनशीलः उन्नतिशीलस्वरूपयुक्तो वा स आत्मा
शरीररूपे यज्ञस्तम्भे सात्त्विकराजसतामसाख्येन
कर्मबन्धनत्रयेण बद्धोऽस्ति । मुक्तिमिच्छन् स
प्रार्थयते यद् बन्धनत्रयान्मां वरुणो मोचयतु इति ।

राज्ञः सुदासो युद्धस्य कथा

तृत्सूनां राज्ञः सुदासो दशसंख्याकैः अरिर्नृपैः
सार्द्धं जायमानस्य युद्धस्य ऐतिहासिककथायाः
मूलमपि ऋग्वेदे विद्यते । सप्तममण्डलस्य

८३ तम सूक्ते तस्य विजयानन्तरं विजयकारण-
भूतौ इन्द्रावरुणौ देवौ प्रति कृतज्ञता ज्ञापिता ।
तत्रोक्तं यत् रिपवो राजानः हस्तयोः परशुं
गृहीत्वा सुदासः सकलभूमिजयाशया युद्धाय बद्ध-
परिकरा आसन् । भूमिर्विध्वस्तेव दृष्टिपथमा-
याति स्म । आकाशे घोषोऽभवत् । शत्रवो निकट-
स्था एव आसन्, सुदाश्च दशभी राजभिः परि-
वृत्तोऽतिष्ठत् । एतादृश्यामवस्थायां इन्द्रावरुणौ
सुदासमरक्षताम् ।

सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अदृक्षत
इन्द्रावरुणा दिवि घोष आरुहत् ।
अस्थुर्जनानामुप मामरातयो-
र्वागिवसा हवनश्रुता गतम् ॥
ऋग् ७.८३.३

दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः
सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।
श्वित्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिनो
धिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः
ऋग् ७.८३.८

निरुक्ते सुदासशब्दस्यार्थः प्रत्ययादि-‘सुदाः
कल्याणदानः’ इति । एतादृशेनैव भवितव्यम्
आदर्शनृपेण । तृत्सवः सन्ति तस्य सैनिकाः ।

‘तृत्सुः’ इत्यस्यार्थो भवति-संहारकः, शत्रूणां संहारे
समर्थः (तृद् हिंसानादरयोः) ।

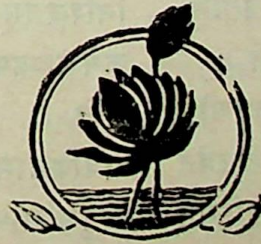
इन्द्रावरुणयोः स्वरूपं वर्णयन् वेदः कथयति-
“वृत्राणि अन्यः समिथेषु जिघ्नते,
व्रतानि अन्यो अभिरक्षते सदा”
(ऋग् ७.८३.६) ।

किञ्च,

कृष्ठीरन्यो धारयति प्रविक्ता,
वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति”
(ऋग् ७.८५.३) ।

इन्द्रोऽस्ति प्रधानसेनापतिः, यो रणक्षेत्रे शत्रून्
संहरति । वरुणः एतादृशो राज्याधिकारी वर्तते
यः संग्रामं न गच्छति, किन्तु राष्ट्रे निवसन्नेव
प्रजाजनान् धारयति, रक्षति, राज्यस्य च कर्माणि
पश्यति । अनयोः साहाय्येनैव सुदानगुणयुक्तो
नृपो बलवत्तममपि शत्रुं जयति । एतदेव रहस्य-
मस्याः कथायाः ।

एवमस्माभिः कासांचित् कथानां मूलं वेदेषु
दर्शितम्, तासां च वैदिकदृष्ट्या सत्यार्थोऽपि
प्रकाशितः । अनया दृष्ट्या चेत् प्रचलिताख्याना-
नामवलोकनं स्यात् तर्हि महाभारतपुराणप्रभृतिषु
वर्णितानाभनेकासां कथानां सत्यार्थः प्रकटीभवितु-
मर्हति ।

भगवत्पाददयानन्दसरस्वतीस्वामिनाम् अपूर्वा कृतिः

चतुर्वेद-विषयानुक्रमणी

श्री युधिष्ठिरो मीमांसकः, भारतीयप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम् (अलवरद्वार, अजमेर)

माननीया वेदविद्वक्त्रास्तत्स्वाध्यायोत्तुका वा विद्वांसः ! अद्य भवतां पुरस्ताद् वेदविद्याप्रचारा-
योत्सर्गिकृतकायानां तत्रभवतां भगवत्पादानां दया-
नन्दसरस्वतीस्वामिनाम् एकस्या अपूर्वकृतेः परि-
चयः प्रदीयते । यद्यप्यस्या निर्देशो मयाऽष्टादश-
वर्षेभ्यः प्राक् “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का
इतिहास” नाम्नि ग्रन्थेऽकारि, तथापि केचन एव
विद्वांसस्तेन लब्धपरिचयाः सन्ति । अस्या महत्त्व-
पूर्णाया अपूर्वायाः कृतेस्तत्र नाम ‘चतुर्वेदविषय-
सूची’ इति वर्तते । परन्त्विहास्माभिरियं कृतिः
प्राचीनार्थग्रन्थनामशैल्यनुसारं ऋष्यनुक्रमणी, छन्दो-
ऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी इत्यादिनाम्नामिव
‘चतुर्वेदविषयानुक्रमणी’ नाम्नाभिहिता ।

प्राचीनैर्ऋषिमुनिभिर्यद्यपि चतुर्णां वेदानामर्थ-
विज्ञापनाय ऋषिदेवताछन्दोविषयका बहवोऽनु-
क्रमणीसंज्ञका ग्रन्था निबद्धा यैर्वेदार्थज्ञाने पर्याप्तं
साहाय्यमस्माभिः प्राप्यते । यद्यपि च देवतानु-
क्रमणीभ्यो वेदविषयविज्ञानेऽपि साहाय्यं प्राप्यते
तथापि यथाविधं वेदार्थविज्ञाने साक्षात् साहाय्यं
तत्रभवतां दयानन्दस्वामिनां चतुर्वेदविषयानु-
क्रमण्याः प्राप्यते न तथाविधं प्राचीनेभ्यो देवतानु-
क्रमणीग्रन्थेभ्योऽवाप्यते । तत्र कारणद्वयं वर्तते ।

प्रथमं तावत् प्राचीनासु देवतानुक्रमणीषु
मन्त्रगतान्येवाग्निवाय्विन्द्रादीनि पदानि देवतात्वेन
पठितानि । तैर्न साक्षादिदं विज्ञायते यत् कस्मिन्
मन्त्रे सूक्ते वाऽग्न्यादिपदैः कतमो विषयः प्रति-
पाद्यते, मन्त्रगतपदानामनेकार्थाभिधायकत्वात् ।
भगवद्दयानन्दस्वामिभिरस्यामनुक्रमण्यां प्रतिवर्गं

प्रतिसूक्तं प्रत्यध्यायं वा को विषयः प्रतिपाद्यत
इति स्वशब्दैः साक्षान्निदिश्यते तेनासन्दिग्धरूपेण
विज्ञायते यदत्राग्न्यादिपदानां कोऽभिप्राय इति ।

अपरं च, प्राचीनाः सर्वा अप्यनुक्रमण्यः ‘वेदा
यज्ञार्थमेव प्रवृत्ताः’ इति मतमनुरुध्य देवतानिर्देशं
विदधते । यज्ञशब्देन च भौतिकं कर्मकाण्डमेव
गृह्यते, न भगवत्पाददयानन्दस्वामिभिः स्वीकृतो
यज्ञस्य विस्तृतोऽर्थः । एतच्च ता अनुरुध्य प्रवृत्तैः
प्राचीनैर्ग्रन्थैरतितरां विस्पष्टं विज्ञायते । भगवत्पा-
दास्त्वत्र साक्षाद् अधियज्ञम् अधिदैवतम् अध्यात्मं
चार्थमनुसृत्य सरलैः शब्दैर्वेदानां विषयनिर्देशं
विज्ञापयन्ति । अत एव तत्रभवतां भगवत्पादानां
कृतिरियं वैदिकवाङ्मये वेदार्थविज्ञापनाय प्रवृत्तेषु
विविधेषु ग्रन्थेषु सत्सु सर्वानपि ग्रन्थानतिशेते ।
अनया दृष्ट्या भगवद्दयानन्दपादानामियं लघ्वपि
कृतिमूर्धाभिषिक्ता वर्तते ।

भगवद्दयानन्दसरस्वतीभिर्वेदभाष्यविरचनात्
प्राक् वेदविषयकं प्राचीनं मध्यकालीनं द्विविधं
भारतीयं मतं पाश्चात्यमतं च सम्यग्विज्ञाय तैरनु-
सारं प्रतिमन्त्रं विचारं कृत्वा प्रथमं वेदस्वरूपं
निश्चितम् अर्थात् वेदाः सर्वविद्यामयाः वा भौतिक-
कर्मकाण्डपरा वा अजाविपालगीतयुता बालिशा
वेति । तत्र प्राचीनानामृषिमुनीनां वेदविषयकं
सर्वविद्यामयत्वं मतं सत्यमिति विज्ञाय तदनुसारं
चतुर्णामपि वेदानां प्रतिवर्गं प्रतिसूक्तं च यो विषय-
स्तैर्दृष्टस्तस्यात्र संकलनं विहितम् । एवं च चतु-
र्णामपि वेदानां सम्यगवगाहनं कृत्वा यन्नवनीतं
तैरुपलब्धं तत्संक्षेपेण संगृह्य सर्वेभ्यः संप्रदातुं

तदनुसारं वेदभाष्यस्य प्रणयनमारब्धम् ।

यद्यपि तत्रभवताम् आचार्यपादानां चतुर्णामपि वेदानां भाष्यस्यासीत् प्रणयनेच्छा तथापि भारतीयानामस्माकं दुर्दैवविपाकाद् अल्पायुष्येव तेषां स्वर्गमनात् केवलं यजुर्वेदस्य सम्पूर्णम्, ऋग्वेदस्य सप्तममंडलस्य द्विषष्टितमसूक्तस्य द्वितीयमन्त्रं यावदेव भाष्यं भगवत्पादै रचितम् ।

यद्यपि भाष्यप्रणयनकाले भगवद्दयानन्दयादैः क्वचित्क्वचित् चतुर्वेदविषयानुक्रमण्यां निर्दिष्टानां विषयाणां परित्यागं कृत्वाऽन्ये विषयास्तत्र तत्रोद्धृताः, तथापि नैतेन क्वचिद् तदुक्तविषयपरित्यागेनास्या अनुक्रमण्या गौरवं किञ्चिदपि हीयते । यतः पक्षान्तरे विषयानुक्रमण्यां निर्दिष्टानामपि विषयाणामौचित्यस्यानाशात् ।

अपि च सामाथर्वयोरवशिष्टस्यर्ग्वेदस्य च भगवत्पाददृष्ट्याऽर्थविज्ञानाय नाद्याप्यस्य ऋते किञ्चिदन्यत् साधनमस्माकं सविधे वर्तते । अनया दृष्ट्या भगवत्पादैर्विरचितस्यास्य सूत्रात्मकस्य भाष्यस्य कियन्महत्त्वमित्यनायासेनैव शक्यते विज्ञातुम् ।

अपि च यदीदं भगवत्पादकृतं सूत्रभाष्यं यथाकालं प्रकाशितमभविष्यत्तर्हि भगवत्पादानामनन्तरं यैरार्यमुनितुलसीरामशिवशंकरक्षेमकरणजयदेवप्रभृतिभिर्विपश्चितैर्वेदभाष्याणि विरचितानि तेषामपि स्वरूपमधिकं दिव्यमभविष्यत् । वेदभाष्यकृतोमेतेषां विद्वद्गुराणां वेदे प्रविविक्षूणां स्वाध्यायशीलानां चार्याणां दौर्भाग्यमेव यदियं भगवत्पादानां मूर्धाभिषिक्ता कृतिस्तद्ग्रन्थानाम् आर्षग्रन्थानां प्रचाराय प्रसाराय मुद्रणाय च स्वयमधिकृतायाः परोपकारिणीसभायाः कालगृहे आजन्मकारावासप्राप्तस्य कृतापराधस्य जनस्येवासूर्यपश्या सती स्वायुषोऽन्तिमान् क्षणान् यापयति ।

यद्यस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनमभिविष्यत्तर्हि न केवलं भगवत्पाददृष्टं वैदिकं विज्ञानमेव लोके प्राकाशयिष्यद् अपितु या बहुविधा वेदविषयकाः शङ्का अस्माकं हृदयान् व्यथयन्ति ता अपि समूलखातमुदखनिष्यन् । उदाहरणार्थेह द्वयोः स्थलयोर्निर्देशः क्रियते—

अस्ति ऋग्वेदे दशममण्डले दशमं सूक्तम् यत् यमयमीसूक्तनाम्ना वेदविद्वत्सु प्रसिद्धम् । अनेके भारतीयाः पाश्चात्याश्चाधुनिका वेदाध्येतारः तत्र सोदययोः स्वसृज्जात्तोरश्लीलं संवादं मन्यमाना यथा वेदं दूषयन्ति तदपि नाविज्ञातम् आर्याणाम् । एतत्सूक्तविषये तत्र भवद्भिराचार्यपादैरस्यामनुक्रमण्याम् 'जलपदार्थविद्यावर्णनम्' इति विषय उद्दंकितः । 'प्रकरणश एव मन्त्रा निर्वक्तव्याः' इति सिद्धान्तानुसारमाचार्यपादैः पूर्वसूक्ते साक्षादुपलभ्यमानमपां वर्णनं दृष्ट्वाऽस्मिन् सूक्तेऽपि जलविद्यावर्णनं दृष्टम् ।

पूर्वसूक्ते यदपां वर्णनं तत्पृथिवीस्थानीयस्याप इति मन्त्रार्थविचारणात् तन्मन्त्राणां गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोन्वितत्वाच्च स्पष्टं विज्ञायते । अस्मिन् दशमे यमयमीसूक्ते पृथिवीस्थानीयानामेवापां यदा सूर्यरश्मिभिर्विभागो भवति तदा ताद्विधा विभज्यन्ते । ता एव विभागौ साम्प्रतिकवैज्ञानिकपरिभाषायां हाईड्रोजनाक्सीजननाम्ना व्यवह्रियेते । तयोर्विभागयोरेकस्यांशव सूक्ष्मास्सन्तोऽप्यन्यतरदृष्ट्या महीयांसो भवन्ति । तत्र ये महीयांसस्ते यमी संज्ञयोज्यन्ते, सूक्ष्माश्च यमसंज्ञया । यतः स्त्रियाः संघात्मकत्वात् (स्त्री स्त्यायते, स्तयै ष्टच संघाते) 'हिमारण्ययोर्महत्वे' इति स्त्रीप्रत्ययविधायके महत्वे स्त्रीप्रत्ययविधानदर्शनाच्च यमयमीसंज्ञयोरयं विभागो द्रष्टव्यः ।

एवं च ता आपो द्विधा विभागं प्राप्य सूक्ष्मी-

भूताः सूर्यरश्मिभिराह्नियमाणा उपरिगच्छन्ति । तत्र च मध्यमस्थानं यावद् अपाम् उभावप्यंशौ सहैव गतिं कुरुतः । तदनु सूक्ष्मतरो यमसंज्ञको भागस्ततोऽप्युपरि यावद् द्युलोकं याति । अत एवाधिदैविकविज्ञानानुसारं मन्त्रार्थविज्ञापके निघण्टुग्रन्थे तद्व्याख्याने निरुक्ते च मध्यमस्थाने उभे यमयमीपदे पठ्येते व्याख्यायेते च, यमशब्दश्च द्युस्थाने । एतत्संकेतानुसारं यमयमीसूक्तस्था मन्त्रा अनायासेनैव व्याख्यायन्ते । तत्रोक्ता 'गर्भे नु नौ जनिता दम्पती' 'किं भ्रातासद्यदनाथं भवति, किमु स्वसा यन्निर्ऋतिनिगच्छात्' इत्याद्यंशा अपि सहजभावेनैव गतार्थका भवन्ति । यत उभावपि यमयमीसंज्ञकौ विभागौ स्थूलरूपाभ्योऽद्भ्य एव समुद्भूतावतो गर्भ एव तौ सह जनितत्वाद् भ्रातृस्वसृशब्दाभ्यामुच्येते । यतो दमस्य गृहस्य शरणस्य स्वाश्रयस्य मूलकारणस्य अर्बुपस्य तावेव पती रक्षकावत एतौ दम्पती इत्युक्तौ । यदा च द्युस्थानं प्राप्तः सूक्ष्मोऽंशः सोमाश्रयीभूतात् सूर्यात् सोमरूपमुपलभ्य पुनरावर्तते तदाऽन्तरिक्षे यमीरूपांशेन सह तस्य समागमो भवति पुनश्च तौ मिलित्वा जलरूपं प्राप्येह लोकं प्राप्नुवन्ति । अत एवोर्ध्वं गच्छन् यमो ब्रवीति — 'आ घा तां गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि' इति ।

वेदेषु प्रयुज्यमाना मातृपितृभ्रातृस्वसृदम्पती पुत्रनप्तृप्रभृतयः शब्दा मुख्यया वृत्त्या यौगिकार्थमेव ब्रुवन्ति । तमेव च मूलभूतं यौगिकमर्थमाश्रित्येते लोके योगरूढाः सम्पद्यन्ते । तस्मान्न वेदे एतेर्नाभिर्रुच्यमानाः पदार्थाः लोक एव संचेतना एवाश्रियन्ते । अपि च यास्य सूक्तस्य वैदिकसम्प्रदाये यमयमीसूक्तेति संज्ञा साप्यनयोर्मयम्योराधिभौतिकत्वमेव व्यञ्जयति । यदि हि नामेह यमयम्यौ

कौचित् सोदयौ भ्रातरावभविष्यताम् तर्हि यथा मातापितरौ स्वसृभ्रातरौ सीतारामौ आदिषु स्त्रिया अभ्यहितत्वमाश्रित्य पूर्वनिपातः क्रियते तथाऽत्रापि सूक्तस्य यमयमीसूक्तेति संज्ञाऽभविष्यत् । यतस्त्वत्र यमस्य पूर्वनिपातः, अतोऽत्र यमस्याभ्यहितत्वं विज्ञायते न यस्याः । यमस्याभ्यहितत्वं चान्तरिक्षं परित्यज्य द्युलोकं यावद् गमनात् स्पष्टमेव ।

अपरं चास्या भगवत्पादविरचिताया विषयानुक्रमण्याः स्थलमुदाहरणीयं वर्तते तदस्त्यथर्ववेदस्य विंशतितमस्य काण्डस्य कुन्तापसूक्तनाम्ना प्रसिद्धम् । कुन्तापसूक्तविषय आचार्यपादैरेवमुच्यते—'अथ कुन्तापसूक्तानि—भद्रेण वचसा वयमित्यादि . . . इति कुन्तापसूक्तानि समाप्तानि । परिशिष्टानि प्रक्षिप्तानीति विज्ञेयम् ।'

एतानि कुन्तापसूक्तान्यपि वेदविदुषां शिरःपोडामुत्पादयन्ति । एतेषां विषये आचार्यपादैः कृतो निर्देशोऽत्यन्तं महत्त्वं बिभर्ति ।

एवमेव सामवेदे पूर्वयोराचिकयोर्न्तरालं पठ्यमाना माहानाम्न्य ऋचः किं साम्न एकदेशभूता अनंशा वेति जायते शङ्का । आचार्यपादैरासामृचां विषयनिर्देशाकरणाद् विज्ञायते यत्ते 'नेमा माहानाम्न्य ऋचः साम्न एकदेशः' इति विज्ञापयन्ति ।

मया विगतेषु दशसु वर्षेषु बहुधा प्रयतितं यदस्या वेदोद्धारकस्य महर्षेरपूर्वाया अभूतपूर्वाया वा कृतेः 'परोपकारिणी सभा' कथंचित् मुद्रणं कृत्वा वेदार्थबुभुत्सूनां विदुषां सदर्थविज्ञानाय मार्गं प्रशस्तीकुर्यात् परन्त्वहमद्ययावदस्मिन् कर्मणि न कृतकार्योऽभवम् ।

आशासे भगवद्दयानन्दपादानां श्रद्धालवो विद्वांसोऽस्यां भगवत्पादविरचिताया 'चतुर्वेदविषयानुक्रमण्याः' प्रकाशनाय श्रीमतीं परोपकारिणीं सभां प्रेरयिष्यन्तीति ।

कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्

श्री उदयवीरः शास्त्री, गाजियाबाद-निवासी

प्रजल्पन्ति किल वादिनः केचित्—कापिलं दशनमर्वादकमिति । यदा जिज्ञास्यते—किन्नाम अवैदिकत्वमिति ? तदा समुद्धोषयन्ति परिसी-मितनिजसम्प्रदायपरिकल्पितां काञ्चन परिभाषाम् । तथाहि—सन्ति खलु तत्र तत्रोपनिषत्सु तथाविधाः सन्दर्भाः, ये ब्रह्मणो जगदुपादानकारणत्वमुपवर्णयन्ति । एवं श्रुतिमूलकत्वादयमेव सिद्धान्तः श्रौतो वैदिको वा वक्तुं शक्यः । यद्दर्शनं मतमेतदुपेक्ष्य सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकां प्रकृतिमेव जगदुपादानकारणमङ्गीकरोति, कुतो न तद्दर्शनमवैदिकमुद्धोष्येत, ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वस्वीकार एव वैदिकदर्शनस्य स्वरूपमित्युपपादयन्ति ते वादिनः ।

ये स्वल्पीयांसः सन्दर्भाः समुद्धोषितसिद्धान्त-पोषणाय प्रस्तूयन्ते, तेषामपि बलादन्यथाव्याख्यान-मन्तरा नोक्तार्थसाधकत्वमिति स्पष्टं जायते यदि गाम्भीर्येण सोऽर्थो विचारितः स्यात् । तथाविधं मुण्डकोपनिषद्गतमन्यतमं सन्दर्भमत्र विवेचयामः । स चैषः—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या-मोषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाऽक्षरात् संभवतीह विश्वम् ॥

अत्रोपनिषद्वाक्ये त्रीण्युदाहरणानि ब्रह्मणः सकाशाज्जगत्सर्जनविधिप्रदर्शनाय समुपात्तानि । तत्राद्यमुदाहरणमूर्णनाभिविषयम्, अत्र वाक्ये 'यथा-तथा' इति पदयोः प्रयोगो यामन्तर्भावनामभिलक्ष्यो-पनिषत्कृता विहितः, सा सर्वथापि नोपेक्षणीयता-मर्हति । संश्लिष्टपदद्वयप्रयोगोद्भावितविशिष्टार्थप्रति-भासे प्रस्तुतसन्दर्भोपजीव्यं तथाकथितं ब्रह्मणो जगदु-पादानकारणत्वप्रतिपादनमनायासेन दूरोपेतं भवति । तत्राद्यं दृष्टान्तमादाय खल्वेष वाक्यान्वयः—यथा लूताजन्तुस्तन्तुजालं निर्मात्युपसंहरति च, तथा

अक्षरात्-ब्रह्मणः संभवति विश्वम् । यथा जन्तुर्जालं सृजत इति समुद्गीयमाने जायते जिज्ञासा—कथं—कस्मात् साधनात् केन वा कारणेन स तन्तुजालं निर्माति ? अत्र सुस्फुटमेवैतत्—लूताजन्तुः किल तन्तुजालं स्वात्मभिन्नेन स्वाधिकृतेन जडभूतेन देहावयवराशिना विस्तारयति । देहावयवाः किल नात्मनोऽभिन्नाः, नात्मरूपाः । ये देहावयवास्तन्तु-जालरूपेण परिणमन्ते, त एव तन्तुजालस्योपादान-भूताः, नात्मा देहेऽधिष्ठातृत्वेन सन्निविष्टश्चेतनः । निश्चितमेतत्, यन्नात्मनो परिणामस्तन्तुजालम् । एवञ्च यथा ऊर्णनाभिः सृजते तथा अक्षराद् विश्वं संभवति, इति वाक्यार्थसामञ्जस्यकृते ब्रह्मणः शरीरत्वेन कल्पितं माया-प्रकृत्यादिपदवाच्यं गुण-त्रयात्मकं तत्त्वं जगदुपादानत्वेन स्वीकार्यम् । यत्तत्त्वं जगदाकारेण परिणमते, तदेव तदुपादान-भूतम्, नैव चेतनं ब्रह्म जगदाकारेण कदाचिदपि परिणमते, यथाऊर्णनाभिर्दृष्टान्ते नात्मनश्चेतनस्य परिणामस्तन्तुजालम्, तथात्रापि न ब्रह्मणश्चेतनस्य परिणामो जगत्; अपितु तदधिष्ठितस्य त्रिगुणा-त्मकस्य प्रधानस्यैवायं परिणामः । तदेव चास्यो-पादानकारणम् ।

उपनिषत्सन्दर्भस्य द्वितीयचरणे दृष्टान्तः—'यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ।' अत्रापि विचारणीयम्—पृथिव्यां कथमोषधयः संभवन्तीति ? स्पष्टमेतत्—पृथिवी केवलमोषधिवनस्पत्यादीनामु-द्भिज्जवर्गान्तर्गतानां क्षुपगुल्मादीनां त्रिविध-तरूणाञ्चाधारभूता, न तूपादानकारणम्, उपादान-कारणानि तु तेषां विशिष्टानि बीजान्येव तानि तानि । बीजमन्तरा न केवलं पृथिव्यादिसंपर्केण कथञ्चिदप्यंकुराद्युत्पत्तिः संभवति । ऊष्मा पृथिवी सलिलं कालाकाशादयो वा निमित्तकारणान्येवांकु-रादीनाम् । एवं यथा ओषध्यादीनामाधारभूता केवलं पृथिवी, तथैव विश्वस्य जगत आधारभूतं

ब्रह्म । अनयैव रीत्या यथातथेति पदनिर्दिष्टं दृष्टान्त-
दाष्टान्तिकयोः साम्यं सामञ्जस्यं वा समीकृतं
भवति । आधारत्वाच्च जगतो निमित्तमेव ब्रह्म न
तूपादानम् । उपादानं हि अन्वयिकारणं भवति ।
न हि जगति ब्रह्मकार्ये ब्रह्मान्वयित्वमुपलभ्यते,
उभयोरपि सर्वथा भिन्नस्वरूपत्वात् । चेतनमानन्द-
रूपञ्च ब्रह्म; अचेतनं परिणामि दुःखबहुलञ्च
जगत् ।

एवमुपनिषद्वाक्यस्य तृतीयचरणे दृष्टान्तः—
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि । सत इति जीवत
इत्यर्थः । जीवतः पुरुषात् केशलोमान्यपि चेतना-
त्मातिरिक्तदेहावयवभ्य एव जायन्ते । न तु चैत-
न्यांशः कश्चित् केशलोमादिरूपेण परिणमते ।
सदिति विशेषणं पुरुषस्य ज्ञापयति, चेतनाधिष्ठित-
देहादेवकेशलोमादीनामुत्पत्तिः, न केवलाच्चेतन-
निरपेक्षादचेतनान्मृतादिदेहात् । एवं चेतननिरपेक्षा
पचेतनात् केवलात् प्रधानादपि न संभवति जगदु-
त्पत्तिः, यावन्नियन्तृत्वेन अधिष्ठातृत्वेन वा चेतनः
परमात्मा प्रधानस्याचेतनस्य प्रेरयिता नाङ्गीक्रियेत
चेत् । फलतः प्रकृतेर्जगदुपादानभूतायास्त्रिगुणात्मि-
कायाः प्रेरकत्वेन नियन्तृत्वेन वा परब्रह्म निमित्त-
कारणं केवलं जगतः, इत्येवाशयः प्रस्तुतोप-
निषत्सन्दर्भस्य विशदीभवति । एवञ्च सत्येतदर्थ-
प्रतिपादकस्य कापिलदर्शनस्य कथमवैदिकत्वं-
शक्यमुपपादयितुम् ।

‘एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादीनि
वाक्यानि तु सर्गात् पूर्वं ब्रह्मणो जगत्सर्जनसंकल्प-
प्रकाशनभावनयैव उपनिषत्कारोक्तिरूपाणि ।
‘प्रजायेय’ इति क्रियापदं प्रजनयेयम्-उत्पादयेयम्,
इत्याद्यर्थपरमेव । अत एव तैत्तिरीयादिषु ‘इदं
सर्वमसृजत’ इत्यादिवाक्यैरुपपादितं ब्रह्मणो
जगत्स्रष्टृत्वं संगच्छते, स्रष्टृहि जगतो ब्रह्म, न तु
स्वयं जगदाकारेण परिणमते । अन्यथोपनिषद्वाक्ये
‘असृजत’ इति क्रियापदं त्रिहाय ‘इदं सर्वमभवत्’

इत्युच्यमानं स्यात् ।

अनेकत्रोपनिषद्वाक्येषु ब्रह्मणो यदेकत्वमुप-
पादितम्, तत्सर्वथाप्युपपन्नमेव । एकमात्रत्वं ब्रह्मणः
सर्वशास्त्रसम्मतम् । ब्रह्मबहुत्वं न कयापि रीत्या
शक्यमुपपादयितुम् । तदेकत्वप्रतिपादनं नान्यद्वस्तु-
सत्त्वविरोधि । एको देवदत्त एव कुलमित्युच्यमाने
नान्ये कुलीनाः साधनानि वा चेतनाचेतनादीनि
प्रत्याख्यायन्ते, प्राधान्यन्तु देवदत्तस्य द्योत्यते ।
एवमेकत्वप्रतिपादकवाक्यानि ब्रह्मणः प्राधान्यं
सर्वोत्कृष्टत्वमेवोपस्थापयन्ति ।

अन्यच्च—सर्वा अप्युपनिषदः प्रायशो ब्राह्मण-
ग्रन्थादीनां वेदव्याख्यानभूतानां भागमात्रम् । न
हि तत्र प्रतिपादितोऽर्थो वेदविरुद्धः कल्पयितुं
शक्यः । वेदेषु चानेकत्र परमात्मातिरिक्तस्य
जगदुपादानस्य—वृक्ष, स्वधा, माया, अदिति,
त्रिधातुप्रभृतिपदैर्विवृतस्य सत्त्वं स्पष्टमुपलभ्यते ।
अथर्ववेदे (१०।८।४३) तु ‘पुण्डरीकं नवद्वारं
त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम्’ इति ‘त्रिगुण’ पदेनैव त्रिगुणा-
त्मकं जगदुपादानभूतं प्रधानमुपदिश्यते । अत्र ‘नव-
द्वार’ पदेन मानवशरीरस्य ग्रहणम् । पदमिदमन्य-
त्रापि शरीरार्थत्वेन प्रयुक्तं दृश्यते । तथाहि—‘अष्ट-
चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या’ (अथर्व. १०।२
३१), ‘नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते वहिः’
(श्वेता० ३।१८) । अथर्वमन्त्रे नवद्वारं शरीरं
त्रिगुणात्मकं जीवात्मनो निवासस्थानमित्युक्तम् ।
देहोपादानत्वेनोपक्षिप्तस्य प्रधानस्य सकलजगदु-
पादानत्वमभिहितं भवति ।

वेदेष्वनेकत्र प्रयुक्तं ‘त्रिधातु’ पदं जगदुपादान-
भूतं त्रिगुणात्मकं तत्त्वं विनिर्दिशतीति विवेचन-
मपेक्षते । पदमिदं ‘त्रि-धातु’ इति पदद्वयसंयोगेन
सिद्ध्यति । ‘त्रि’ इति पदं विशिष्टसंख्यावाचकम् ।
‘धातु’ पदञ्चानेकेष्वर्थेषु प्रयुक्तं दृश्यते । तथाहि—
सुवर्णरजतादीनि खनिजानि तत्त्वानि, पृथिव्यादीनि
महाभूतानि, आयुर्वेदप्रसिद्धानि वातपित्तश्लेष्माणि,

मज्जास्थिशुक्राणि च, व्याकरणे भ्वादीनि च पदानि धातुपदेन व्यवहियन्ते, सर्वेष्वेतेष्वर्थेषु संभावितेष्वतिरिक्तेष्वर्थेषु च समानत्वेन विद्यमाना विशिष्टका भावना प्रतिभाति, यया पदस्य मूलभूतोऽर्थः सुस्फुटं विशदीभवति । सा चैषा समाना भावना—ये नाम धातुपदवाच्याः पदार्थाः, ते स्वयं मूलभूता आधारभूता वा । अयमभिप्रायः—अग्रे जायमानानां विविधविकाराणामाधारत्वं मूलत्वं वा तेषु धातुपदाभिधेयेषु तत्त्वेषु दृश्यते । सुवर्णादीन्यनेकविकाराणां कुण्डलरुचकादीनां मूलभूतानि, वातपित्तादीनि देहस्याधारभूतानि दैहिकविकाराणाञ्चानेकेषां मूलानि, पृथिव्यादीनि च सर्वप्राणिनां विविधव्यवहारस्याधारभूतानि तत्त्वानि; व्याकरणेऽप्येवं भ्वादिपदानि शब्दरचनायां मूलाधारभूतानि स्वीक्रियन्ते खल्वाभिधानिकैः । इदमस्य तात्पर्यम् यदेतस्य धातुपदस्य तदेव वस्तुभूतं तत्त्वं वाच्यत्वेन स्वीकार्यम्, यन्नाम मूलभूतमाधारभूतं वा विकारजातस्य नानाविधस्य । स्वयं 'धातु' पदनिर्वचनं

धात्वर्थमाधारीकृत्य तमेवार्थं स्पष्टीकरोति—धारणार्थात् 'धा' धातोः औणादिके (१।६६) तुनि कृते 'धातु' पदसिद्धिः, यस्यार्थो भवति—धारयितृ, आधारभूतं वा तत्त्वम् ।

अनेन 'धातु' पदेन सह 'त्रि' पदस्य संख्यावाचकस्य योगे सञ्जाते—त्रयाणां धातूनां मूलाधारभूतानां वा तत्त्वानां समाहारः—इत्येष एवार्थो भवति पदस्यैतस्य । पश्यामो वयम्—एवम्भूतस्यार्थस्य स्पष्टा सामञ्जस्यपूर्णा च व्याख्या कापिलं सांख्यशास्त्रमुपजीव्यैव भवितुमर्हति नान्यथा । अखिल ब्रह्माण्डस्य मूलाधारभूतानां मूलोपादानकारणात्मकानां सत्त्वरजस्तमोनाम्नां त्रयाणां तत्त्वानां कापिलसांख्यशास्त्रे एव विशदं यथायथञ्च वर्णनमुपलभ्यते । एवं वेदोक्तस्य 'त्रिधातु' पदस्य तदनुकूल व्याख्यानं कुर्वत् सांख्यशास्त्रमवैदिकं स्यादिति कथं संभाव्यते । तथा च प्रावादुकानां तथाकथनं सर्वथाप्युपहासास्पदमेव, न वस्तुकथनम् ।

—०—

दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ।

चित्तो यदभ्राट् छदेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्सु ॥

(ऋ० १. ६६. ३) ।

जिस घर में वसना कठिन है ऐसे घर की वह ज्योति है, वह हमारे अन्दर एक सदा-सक्रिय संकल्प की तरह है, वह हमारे घर में पत्नी के समान है और प्रत्येक मनुष्य के लिये पर्याप्त है । जब वह अद्भुत विचित्र, प्रचण्डतया प्रदीप्त होता है तो वह प्रजाओं में श्वेत की तरह होता है । वह सुवर्णीय रथ की तरह है; हमारे युद्धों में वह तेजोरूप है ।

दन्धवे वा यदीमनु वोचद् ब्रह्माणि वेरु तत् ।

परि विश्वानि काव्या नेमिशचक्रमिवाभवत् ॥

(ऋ० २. ५. ३) ।

जब कोई मनुष्य इस अग्नि को दृढ़ता के साथ स्थापित कर लेता है, तब वह ज्ञान के शब्दों को प्रतिध्वनित करने लगता है, और उसको पा लेता है, क्योंकि वह समस्त द्रष्टृ-ज्ञानों को आलिङ्गन करता है, जैसे नेमि पहिये को ।

वेदवर्णितराजनीतिकराद्धान्ताः

व्याकरणाचार्यः श्रीरघुवीरमुमुक्षुशास्त्री वेदालङ्कारः, गुरुकुल कांगड़ी

अस्मिन् वेदपराङ्मुखे विज्ञानार्थिमुखे सत्या-
चरणविमुखे दुर्मुखेऽतिघौरे कलौ कथं स्याद् वेदचर्चा
यत्र सर्वे मानवा धर्मधीनाशकानार्यशास्त्राऽध्ययना-
ध्यापनकृतसङ्कल्पा दरीदृश्यन्ते । पञ्चत्वं गता
वेदप्रचारप्रिया मानवाः । कालोऽपि स विलयं गतो
यदा वेदमेव सर्वस्वं मन्यन्ते स्म मानवाः । क्वास्ति
साम्प्रतं वेदध्वनिः ? क्व चास्ति स्मृतिस्मरणम् ?
क्व च दर्शनदर्शनम् ? क्व चोपनिषदालापः ?
अद्यत्वे तु वेदा विदीर्यन्ते । शास्त्राणि शीर्यन्ते ।
स्मृतयो विस्मर्यन्ते । धर्मश्च विलोप्यते मनुजापसदैः ।
राजनीतौ नास्ति वेदानामितरेषां शास्त्राणाञ्च
महत्त्वमिति बुक्कन्ति कृतशास्त्रचञ्चुप्रवेशा अपि
स्वात्मानं राजनीतिपण्डितमन्या जनाः । मनुस्मृतिं
पुरातनयुगीनामुपहासास्पदं मत्वा जातवेदोऽर्पणां
कुर्वन्तीति विलोक्य कस्य मनो न दूयते ? चेतो न
खिद्यते ?

यद्यपि वेदशास्त्रविरोधतत्परमानवबाहुल्यं
दृश्यते लोके परं सन्ति तथापि वेदोद्धारकृतसङ्कल्पा
धर्मप्रचारसमर्पितजीवना मानवाः । वेदेनैव जगद्धित-
सम्भवः, वेदेनैव जगच्छान्तिर्लभ्या, वेदेनैव निर्दोषा
राज्यव्यवस्था प्रापणीयेति तेषां मतिः । प्रातः-
स्मरणीयेन महर्षिदयानन्देनाप्यवोचि—सर्वाः सत्या
विद्या विलसन्ति वेदेष्विति । राजनयोपदेशोऽपि
समुपलभ्यते बाहुल्येन वेदेषु । प्रतिपाद्यन्तेऽत्र केचन
राजनीतिप्रतिपादका राद्धान्ताः । अथर्ववेदे विस्तरेण
प्रतिपादितानि राज्यव्यवस्था, निर्वाचनप्रणाली,
राज्ञः कर्तव्यानि च । निर्वाचनप्रणाली वेदार्थि-
मतेत्यत्र नास्ति मतद्वयम् । निर्वाचनप्रणालीव राज-
विषयेऽन्येऽपि सिद्धान्तास्तत्र वर्णिताः । ते चैते—

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयं भवति । (क)
माण्डलिकराज्यम् । (ख) सार्वभौमराज्यम् ।

लघूनां राज्यानां राजान इन्द्रसंज्ञावाच्याः स्युः ।
सार्वभौमराज्यस्य च राजा 'इन्द्रेन्द्र' संज्ञावाच्यः
स्यात् ।

(२) नृपोऽपि सामान्यमानवोऽस्ति । स्व-
गुणैः स राज्यमलभत । यदि सोऽत्याचारी स्वेच्छा-
चारी वा भवेत्तर्ह्यपसारयिष्येत पदान्मानवैः । नास्ति
स देवांशो भगवतोऽंशो वा यथाऽऽसीत् प्राचीन-
विचारः ।

(३) राजा निर्वाचनप्रणाल्या निर्वाचितः
स्यात् ।

(४) राज्ये सभाः समितयश्च स्युः । नीचै-
रेतेषां सिद्धान्तानां प्रतिपादका मन्त्रा उद्धृङ्क्यन्ते ।

(१) राज्यस्य प्रकारद्वयम्—
इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परे हि सं

ह्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः ।

स त्वायमह्वत् स्वे सधस्थे

स देवान् यक्षत् स उ कल्पयाद्विशः ॥

अथर्व० ३. ४. ६ ॥

शब्दार्थ—(इन्द्रेन्द्र) राज्ञामपि राजन् !

(मनुष्याः) मानवप्रजासु (उपेहि) आगच्छ ।

(वरुणैः) वरुणनामकर्मचारिभिः सह, वरुण-
नाम राज्ञैः सह यद्वा वरणकर्तृभिः प्रजाभिः सह

(संविदानः) मिलित्वा (सम्) सम्यक्तया

(हि) निश्चयेन (अज्ञास्थाः) प्रजारक्षाया ज्ञानं
प्राप्नोतु । (स्वे सधस्थे) अस्मिन् राष्ट्रे (स)

वरुणः (त्वाम्) त्वां राजानं (अह्वत्) आहूत-
वानस्ति । (स) भवान् (देवान्) दिव्यविचारान्,

देवसंज्ञकपुरुषान् वा (यक्षत्) राष्ट्रे वर्धयतु (स)

भवान् (विशः) प्रजां (कल्पयात्) सामर्थ्यवतीं

करोतु । अत्रेन्द्रेन्द्रशब्देन स्पष्टमेव सूच्यते यद्रा-
जामपि राजा कश्चित् सार्वभौमो राजा स्यात् ।
तदधीनानि च माण्डलिकराज्यानि स्युः । एतेषां
राज्यानां समेषां पृथक्-पृथक् राजानः स्युः । ते
चेन्द्रेन्द्रस्य शासनं पालयेयुः । अत्र द्वितीयो मन्त्रो
भवति—

अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता

अग्निर्दूतोऽजिरः संचरातै ।

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु

वहुं वलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥

शब्दार्थ—(सजाताः) समानजन्मानोऽन्ये
राजानः (हविनः) करप्रदातारो भूत्वा (अच्छ)
सम्यक्तया (त्वा) तव पार्श्वे (यन्तु) आयान्तु
(अजिरः) त्वया प्रेरितः (अग्निः) राज्यव्यव-
हारेष्वग्रगणी (दूतः) तव सन्देशदाता (संचरातै)
सर्वत्र विचरेत् । (जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु)
राष्ट्रस्य स्त्रियो बालकाश्चोत्तममनसः स्युः ।
(उग्रः) त्वं शक्तिशाली सार्वभौमराजा (वहुं)
अनेकान् (वलिम्) माण्डलिकै राजभिः प्रदत्तान्
करान् (प्रतिपश्यासै) स्वसम्मुखमवलोकय ।

इत्थं मन्त्रद्वयेन विदितं भवति यद्राष्ट्रे माण्ड-
लिकराजानः स्युः । समेषामधिपतिश्च सार्वभौमो
राजा स्यात् । सर्वे तस्मै करं दद्याः । साम्प्रतमेवैव
व्यवस्था दरीदृश्यतेऽस्मद्राष्ट्रे । सन्त्यत्र भिन्नानि
राज्यानि । समेषाञ्च मुख्यमन्त्रिणः पृथक् पृथक्
सन्ति । तेषामधिपतिश्च प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति-
र्वास्ति ।

(२) नृपोऽपि मानव एवास्ति—

पुरा युगे श्रूयते स्म यद्देवांशोऽयं राजा भगवतो-
ऽंशोऽयं राजा । देवमेव मत्वा नमन्तिस्म प्रजास्तं
राजानम् । परं वेदस्तु ब्रवीति यदयमपि मानव-

एवास्ति । नास्ति देवो भगवान् वा । तत्रायं मन्त्रो
भवति !

भूतो भूतेषु पय आदधाति

स भूतानामधिपतिर्बभूव ।

तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं

स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् ॥

शब्दार्थ—(स) राजा (भूतः) सामान्य-
मानव एवास्ति न च देवो भगवान् वाऽस्ति ।
(भूतेषु) जनेषु (पयः) दुग्धं तदुपलक्षितान-
न्यांश्च पदार्थान् (आदधाति) समुत्पादयति अत-
एव स (भूतानाम्) प्रजानाम् (अधिपतिर्बभूव)
राजाऽभवत् । (तस्य) अस्य (राजसूयम्) राज्ये
(मृत्युश्चरति) मृत्युरपि विचरति । (स राजा)
स नपः (इदं राज्यमनुमन्यताम्) इदं राज्यं
स्वीकुर्यात् ।

अभिप्रायोऽयं यद्राजा सामान्यमानव एवास्ति ।
तथा यदि सोऽपि विपरीताचरणं विधास्यति तर्हि
पदच्युतः करिष्यते प्रजाभिः । 'अत्र राजाधीना
प्रजा, प्रजाधीनो राजा' इति सिद्धान्तः प्रतिभाति ।
महर्षिणाऽपि सिद्धान्त एष स्वीकृतः ।

(३) निर्वाचनप्रणाली—

आयमागन्पर्णमणिर्बली

बलेन प्रमृणन्तसपत्नान् ।

ओजो देवानां पय ओषधीनां

वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन् ॥

शब्दार्थ—(अयम्) एष (बली) बला-
धारः (पर्णमणिः) मतदानपत्रं (बलेन) बलेन
(सपत्नान् प्रमृणन्) अरीन् ध्वंसयन् (आगन्)
मम पार्श्व आगच्छेत् । (देवानामोजः) इदं पत्रं
राज्याधिकारिणां बलमस्ति । (ओषधीनां) शिक्षा-

संस्थानां (पयः) सारभूतमस्ति । (अप्रयावन्) इदं मत्तो दूरी न भवेत् । (वर्चसा) स्वतेजसा (मांजिन्वतु) तृप्तं करोतु ।

मन्त्रेऽस्मिन् प्रतिपादितं स्पष्टतया यत् प्रजाभिरेव राज्ञो निर्वाचनं विधातव्यम् । अस्त्येषा प्रजातन्त्रप्रणाली । सायणाचार्येण मन्त्रस्यास्य विनियोगो वशीकाराय कृतः । पत्राणि हस्ते बध्वाऽरीन् वशीकुर्यादिति तस्य मतिः । परं नेदं समीचीनम् । ओषधीशब्दं मन्त्रेऽवलोक्यैव भ्रमोऽभवत्तस्य । परन्त्वोषधी शब्दस्यार्थस्तु भवति—शिक्षा संस्था । ओषं दोषं दहन्तीति व्युत्पत्त्या शिक्षा संस्था एवौषधी । सोमः—स्नातकः । सोमश्चौषधीनां सारः । इत्थमेव स्नातकोऽपि शिक्षासंस्थानां सारः । तस्य स्नातकस्य मतमपि तदुपलक्षणेन सार एव कथितोऽत्र । सूक्तेऽस्मिन्नष्टौ मन्त्राः सन्ति । समेषां मन्त्राणां भावोऽयमेव यद्राष्ट्रस्य सर्वेऽपि मानवाः स्वकीयं मतदानं कुर्युः । मतप्रदानद्वारा निर्वाचनप्रणाल्या राज्ञो निर्वाचनं कर्तव्यमिति वेदाऽऽदेशः ।

(४) सभासमिति—

जनतन्त्रनियन्त्रितजननिर्वाचितेन राज्ञा राज्ये सभा निर्मापणीया इति चतुर्थः सिद्धान्तः । अथास्मिन् विषये मन्त्रोऽयं भवति ।

सभा च मा समितिश्चावतां

प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षा-

च्चारुवदानि पितरः सङ्गतेषु ॥

शब्दार्थः—(प्रजापतेः) प्रजापालकस्य राज्ञः (दुहितरौ) कामनापूरिके कन्ये इव (सभा च समितिश्च) राजसभा राजपरिषच्च (संविदाने) मिलित्वा (मा अवताम्) मां राजानं रक्षताम्

(येना) येनापि सभासदा सह (संगच्छे) मन्त्रणामहं कुर्याम् । (स मा उपशिक्षात्) स एव मया सह विचारविमर्शं कुर्याम् । (पितरः) भो राष्ट्रपालकाः पुरुषाः (संगतेषु) सभासमितीनामधिवेशनेषु (चारुवदानि) अहं राजा राष्ट्रहितायैव वदेयम् ।

अत्र प्रतिपादितं यद्राज्ञा द्वे सभे निर्मापणीयं । अद्यत्वेऽपि प्रणाल्येषाऽवलोक्यते । साम्प्रतं वीरभटपटलवलिदानसमुत्पन्नरक्ताम्बुसिञ्चितनूतनस्वा - तन्त्यतरुवरे प्रजातन्त्रे नो न च न विद्येते सभे द्वे । एका लोकसभा नाम । अपरा च राज्यसभा नाम । राज्यसभा निजराज्यव्यवहारे स्वतन्त्राऽपि भवति लोकसभानियमपरतन्त्रा ।

एवं चत्वारः सिद्धान्ता वर्णिता अत्र । ते च संक्षेपेणैते—

(१) माण्डलिकराजानः स्युः । चक्रवर्ती च राजा समेषां शासकः । (२) निर्वाचनप्रणाली स्यात् । (३) राजा अपि सामान्यमानवोऽस्ति । (४) सभासमिती निर्मापणीये । इत्थमेवान्ये मन्त्राऽपि विद्यन्ते वेदेषु राजनीतिप्रतिपादकाः । क्वचिद्दुन्दुभिसूक्तं क्वचिद्राज्याभिषेकसूक्तं क्वचिद्राष्ट्रसंगमनीसूक्तमिति सूक्तानां बाहुल्यं विद्यते वेदेषु । विस्तरेण प्रतिपादिता राज्यव्यवस्था तत्र । यद्यपि प्रजातन्त्रेऽस्मदीयेऽपि नाममात्रेण त्वेषैव प्रणाली प्रचलति परं न व्यवहारे सा सफलेति-खेदास्पदम् । सन्ति स्वार्थपरायणा वित्तपदलोलुपा अहंकारिणो मानवा राज्येऽस्मदीये । अत एवास्ति दुःखबाहुल्यं दुःशासनञ्च साम्प्रतम् । यदि सर्वेऽप्येते मानवा सत्यपरायणाः स्युस्तर्हि पुनरपि प्राचीनतमः काल आगच्छेत् ।

यद्यपि प्रणालीयं वेदप्रतिपादिता परं खेदास्पदं

विद्यते यद्विदेशीयमुद्राऽङ्कनं (मोहर) अत्र क्रियते । अलीकमेतत् सर्वम् । अलीकमेतत् सर्वम् । वेद एव
पाश्चात्यैर्जापितैषा प्रणालीति साटोपं निगद्यते । सर्वा विद्याः सन्तीति पुनरपि युक्तियुक्तपूर्वकं प्रति-
अत एव न भवति श्रद्धा वेदेषु । पाश्चात्यानां पाद्यते वेदार्णवगाहनतत्परैः समुपलब्धमन्त्ररत्न-
मानसिकी पराधीनता चास्मान् जड़ीभूतान् मानवैः ।
करोति । त एव शिष्टा इति मन्यामहे वयम् ।

—:०:—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥

कठ १।२।२३ ॥

यह आत्मा बहुत प्रभावशाली शिक्षा से प्राप्त नहीं होती, न ही मस्तिष्क की शक्ति से और न ही बहुत विद्वत्ता से । केवल वही जिसे यह सत्ता चुनती है, उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसी के प्रति यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है ।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

कठ १।३।१४ ॥

उठो, जागो और ज्ञानी जनों को ढूँढ़ कर उनसे ज्ञान उपलब्ध करो, क्योंकि यह मार्ग बड़ा दुस्तर है, खांडे की धार के समान, इस पर चलना बड़ा कठिन है, ऐसा ही सन्तजनों ने कहा है ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

कठ १।३।३१ ॥

आत्मा को रथवान् जानो, शरीर को रथ, बुद्धि सारथि है और मन तो लगाम मात्र है ।

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदाबृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ कठ २।१।११ ॥

स्वयंभू परमात्मा ने देह की इन्द्रियों को बाहर की ओर खुलने वाला बनाया है । इसलिये जीव बाहर की ओर देखता है और अन्तरात्मा को नहीं देखता; परन्तु कोई विरला बुद्धिमान ही अमरता की प्राप्ति के लिए बाहर देखना बन्द करके अन्दर की ओर देखने लगता है और अपने आप को पा लेता है ।

—:००:—

श्रुतिमातुः वात्सल्यम्

लेखकः—श्री विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आलकल्याण (जिला ठाणें)

स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं शांतिमानेतुमग्रे
द्राक्षं खार्जूरमात्रं सुकदलमथवा योजयत्यम्बिकास्य ।
तद्वच्चेतोऽतिमूढं बहुजननभवान्मौढ्यसंस्कारयोगाद्
बोधोपायैरनेकैरवशमुपनिषद् बोधयामास सम्यक् ॥

पूज्यपादैः श्रीमच्छंकराचार्यैः शतश्लोकी-
नाम-वेदांतपरकाव्ये उपरिनिर्दिष्टश्लोके (अष्टमे)
श्रुतिः, मातेव अपत्यवत्सला मानवेषु इति यथा-
र्थतया वर्णितम् । माता यथा विलपतं बालं
सान्त्वयितुं तस्य अग्रतः द्राक्षाफलानि, आम्रं
रम्भाफलं वा खर्जूरं क्रमशः निदधाति तथैव
श्रुत्या संसार-चिन्ता-दुःखितं मानवं सान्त्वयितुं
विविधोपायाः दर्शिताः । यथाशक्ति यथासमयं च
प्रत्येकेन मानवेन तेषां कोऽपि अवलंबितव्यः
दुःखमुक्तं च भवितव्यम् इति सा उत्कटम्
इच्छति । अत्र ब्रह्मर्षि पं. श्री सातवलंकरैः महा-
राष्ट्रभाषायां संगदितस्य अथर्ववेदांतगत-ब्रह्मविद्या-
प्रकरणस्य विशेषतः आधारेण केषांचित् उपायानां
विवरणं यथामति कर्तुं प्रयत्यते ।

सर्वोऽपि मानवः 'सुप्रभातम्' इच्छति । तदर्थं
प्रातःस्मरणोचितानि बहूनि स्तोत्राणि रचितानि
श्रीमच्छंकराचार्यैः । श्री समर्थ रामदासस्वामिभिः
मनोबोधकाव्ये 'प्रभाते प्रभुध्यायितां रामचन्द्रः'
इतीदृशानि श्लोकदशकानि ग्रथितानि । अथर्व-
वेदेनापि 'प्रातःकालीना ईश्वर प्रार्थना' कांड ३
सूक्त १६ इत्यत्र (पृ० ७२) समावेशिता ।

सभावम् एनां प्रार्थनां घोषयतः हृदयं तत्त-
द्देवतास्मरणेन सत्त्वगुणेन उत्पूर्यते । न केवलं
घोषयतः परं भाविकश्चोतुः अपि हृदयं केनापि
अनिर्वचनीयेन आनंदेन उल्लसितं भवति । स्मरामि

एतादृशं उपभुक्तम् आनंदं मुहुःमुहुः, सुचिरकाले
गतेऽपि ।

नासिकनगरम् एकदा मध्यरात्रौ अहं प्राप्तः
मित्रगृहे अस्वपम् । यावत् प्रातः अर्धजागरितः
तावत् कोऽपि अधुरः स्वरः श्रुतियुग्मं सविशेषं
मुखयति इति अन्वभवम् । संपूर्णप्रबुद्धः अभ्य-
जानाम् यत् मित्रस्य वेदशास्त्रसंपन्नः जनकः वेद-
पठनं गभीरवाचा कुर्वन् आस्ते इति । अप्रभातायां
रजन्यां, शय्यालीनः एव सर्वांगश्रोत्रपुटैरिव मुहूर्तं
तं अमृतोपमं वेदघोषं आकण्ठं पिबन् आसम् ।

यदि अर्थज्ञानविहीनोऽपि ईदृशः वेदघोषः
आत्मोल्लसनाय तर्हि अर्थज्ञानसहितः सः अधिक-
मेव आत्मोल्लसनाय भवेत् इति किं वक्तव्यम् ? ।

अस्यां अथर्ववेदान्तगतप्रार्थनायां प्रथमम्
'प्रातः अग्निं हवामहे'—अग्निं प्रथममेव कृतज्ञता-
पूर्वकं स्तुमः । अग्निः अस्मदर्थं अन्नं पचति, स्ना-
नार्थं जलं तापयति, शीतकाले च शैत्यं निवार-
यति । अतः तस्य अस्तवनं कृतघ्नतां खलु आव-
हेत् । ततः 'प्रातरिन्द्रं हवामहे' इन्द्रः—सर्वदेवतानाम्
अधिपतिः अवश्यं स्तोतव्यः, तासां प्रसादं संपा-
दयितुम् । 'प्रातर्मित्रावरुणौ' मित्रम्सूर्यःस्तु 'जगतः
आत्मा तस्थुषश्च,' एकं नेत्रं भगवतः—'ज्योतिषां
रविरंशुमान्' इति विभूतियोगे वर्णितः । यदि
अद्यतनो सेवकानां विचारसरणिम् अवलम्ब्य, 'न
कोऽपि मे अर्घ्यं ददाति नमस्कारान् वा करोति
प्रत्यहं सादरम्' इति अवमान्यजन्यरोषात् संहरते
सः प्रकाशम् उष्णतां च दिनमात्रम् पृथिव्याः,
तर्हि का दुरवस्था भवेत् प्राणि-वनस्पतीनाम् इति
अशक्यमेव वर्णयितुम् । वरुणः अपि प्रमुखः पंच-
महाभूतेषु । यदि सः न वर्षेत् वर्षतुमात्रम्,

अन्नाभावात् त्रियरेन् प्राणिनः लक्षकोटिशः सहस्रैव ।
अतः सः अवश्यं स्मर्तव्यः सादरम् । ततः 'अश्विनौ'
आरोग्यरक्षणार्थं संस्तवम् अर्हतः निश्चयेन ।
ततः 'प्रातर्भगं, पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोममुत
रुद्रं हवामहे' । सर्वेश्वरस्य इमानि नामानि कार्या-
नुरूपाणि ।

भगम्-भाग्यवन्तं, ऐश्वर्ययुक्तं, धनवंतम्
पूषणम्-सर्वेषां पोषकम्
ब्रह्मणस्पतिम्-अशेषज्ञानस्य स्वामिनम्
सोमम्-आह्लादकरं चन्द्रमसम्, यः दिवाकर-
कृतं चंडतापं रात्रौ शमयति सुखनिद्रां
च ददाति जीवेभ्यः ।

रुद्रम्-उग्रं प्रचंडं शत्रुघातिनं, शत्रून् रोदयन्
स्वगर्जनयैव ।

इत्यादिस्तवनानंतरम् 'इमां धियं ददन्नः
उदव' इति प्रार्थ्यते परमात्मा । अस्माकम् इमां
बुद्धिं नित्यं विवर्धयन् हे भगवन्, संरक्ष अस्मान्
सर्वशः' इत्याशयोऽस्य वचनस्य ।

'भग प्रणो जनय गोभिरश्वैः-गावः, अश्वाश्च
अस्मत् गृहे वसंतु । तैः सह अस्माकं संतानवृद्धिः
अस्तु ।

'नृभिः नृवंतः स्याम' सज्जनैः सह सदा उषित्वा
मानवोचितं कर्म-न पशुयोग्यं-क्रियताम् अस्माभिः ।

'वयं देवानां सुमतौ स्याम' अस्माभिः तादृ-
शानि कर्माणि विधीयतां यानि भवत्प्रसादं जन-
येयुः अस्मासु ।

'स नो भग पुरेता भवेह' प्रभो, त्वम्
अस्माकं नेता भव । वयम् त्वाम् सर्वभावेन
अनुसरामः ।

'समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्षावेव शुचये
पदाय' उषःकालः अहिंसापूर्णे अकुटिले च कर्मणि
अस्मान् प्रवर्तयतु । ईदृशैश्च कर्मभिः धनवान्
ईशः अस्मत्समीपतरम् आगच्छतु ।

'अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सद-

मुच्छन्तु भद्राः' । गोवाजि-वीरैः युक्ताः कल्याण-
कारिण्यः उषसः अस्मद् गृहाणि प्रकाशयंतु ।

'घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्व-
स्तिभिः सदा नः' भो उषसः ! दुग्ध-दधि-घृतादि-
पुष्टिकारकपदार्थान् नः प्रापयंत्यः बहुभिः कल्याणैः
सह अस्मान् सर्वान् रक्षत ।

एवं सुखमयजीवनाय यद्यदिष्टं तत्तत् देवताभ्यः
प्रभाते प्रार्थयितुम् उचितमेव मानवस्य । विना
हि प्रार्थनां न क्षुद्रमपि वस्तु लभ्यते इति नित्यं
व्यवहारे अनुभवामः ।

'केनसूक्तम्' कांड १० सूक्त २ (पृ० ७६)
केनोपनिषदिव अंतर्मुखं करोति पाठकम् । 'केन
पाष्णीं आभूते पुरुषस्य, केन मांसं संभृतं केन
गुल्फौ । केनांगुलीः पेशनीः केन खानि, केनोच्छलंखौ
मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ।'

अस्मिन् सूक्ते, आपादमस्तकं शरीरस्य सर्वे
अवयवाः एकैकशः यथाक्रमं निर्दिश्य, तेषां
निर्माता कः, तेषां कार्यक्षमता च कुतः, इति
पृष्ठम् । वयं सर्वे जानीमः यद्, यदा कोऽप्यवयवः
अकार्यक्षमः भवति, तदैव तस्य महत्त्वस्य तस्य
प्रेरकशक्तेश्च चिंतने प्रेरणाम् अवाप्नुमः । यदा
दुर्देवेन सहसा अंधत्वम् उत्पद्यते तदैव दृष्टिसुखं
याथार्थ्येन प्रतीयते । तदैव च नयनाभ्याम् अखण्डं
तेजः समर्पयन्ती अदृश्या कापि (परमात्मनः)
शक्तिरपि प्रतीयते । अहोरात्रं व्यवहारे व्यापृतं
बहिर्मुखं मानवमनः अंतर्मुखं विधाय ततश्च आत्मा-
वबोधसंपादनाय प्रेरयति इदं सूक्तम् । पू० पा०
आचार्यैः शतश्लोकीकाव्ये स्थाने उक्तम्-

× एते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवो येन सौभाग्य-
भाजस्-तं प्राणाधीशमंतर्गतममृतममुं नैव मीमां-
सयन्ति ॥ (श्लो० ८) 'ब्रह्मावलोकधिषणः'
कश्चित् मानवः यदा स्वनिर्मातारं जिज्ञासति तदा

× एते=देहस्त्रीपुत्रमित्रादयः

भगवान् प्रमोदते । तथाच पशुवत् व्यवहरन्तः
मानवाः तस्य खलु विषादाय भवन्ति ।

जिज्ञासुना स्वनिर्माता कथं कैः लक्षणैः अभि-
ज्ञातव्यः उपासनीयश्च इत्यपि 'कस्मै देवाय हविषा
विधेम' इत्यस्मिन् सूक्ते निवेदितम् । कांड ४
सूक्त २ (पृष्ठम् १५८) तस्य विश्वंभरस्य लक्षणानि—

१. यः आत्मदाः—नरस्य नारायणः यः भवितुं शक्यः
सः आत्मा येन दत्तः

२. बलदाः—आत्मिकं, मानसिकं, शारीरिकं च
बलं येन दत्तम्

३. विश्वेदेवाः यस्य प्रशिषम् उपासते—सर्वे देवाः
यस्याज्ञां परिपालयन्ति सूर्यः चंद्रः तारकाश्च
समये उदयन्ति प्रकाशं च वितरन्ति, मेघाः
वर्षन्ति, पृथिवी तृणसस्य-फलानि प्रसूते, वायुः
वहति, नभश्च स्वैरसंचाराय अवकाशम्
अर्पयति

४. यः द्विपदः चतुष्पदः ईशे—यः पशुपक्षि-मान-
वान् समस्नेहेन पालयति

५. यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः
राजा बभूव—यः श्वसतां निमिषतां च प्राणिनां
एकमात्रः राजा स्वसामर्थ्येन तिष्ठति

६. यस्य च्छाया अमृतं—यस्य कृपा एव जीवनम्

७. यस्य (यच्छाया) मृत्युः—यस्य अवकृपा एव
मृत्युः

८. चस्कभाने क्रंदसी यम् अवतः—युध्यमानौ द्वौ
अपि पक्षौ यं सविश्वासं स्वसंरक्षणार्थं शरणं
व्रजतः

९. भियमाने रोदसी यम् अह्वयेथाः—भये उदिते,
प्राणिनः यस्य साहाय्यं कारुण्यपूर्णप्रार्थनाभिः

याचन्ते

यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः—यस्य उपा-
सकस्य योग्यता (तेजः) अनुदिनं वर्धते ।

ईदृशः विश्वंभरः उपासितव्यः सर्वस्वार्पण-
पूर्वकं कल्याणेच्छुमानवेन । अस्यां उपासनायां
पराकाष्ठां च गतायाम्, उपासकस्य मुखमंडलात्,
यथा उक्तिभ्यः कृतिभ्यः च भगवत्प्रसादः अखंडम्
आविर्भवति, यथा निशायां प्रकोष्ठस्थदीपकिरणाः
वातायनात् द्वारकपाटच्छिद्रेभ्यश्च ।

दुःखविमोचनं विजयप्राप्तिं च कामयते
प्रत्येकः मानवः । आबाल्याद् तदर्थमेव तस्य
प्रयत्नः दृष्टिपथम् एति । क्षुधया व्याकुलः, कीट-
केन दष्टः, वा धावने पतितः बालः आक्रंदति ।
रोदनात् सः विरमति दुःखपरिहारानन्तरमेव—न
तावत्कालपर्यंतम् । विजये च स्वाभाविकी प्रवृत्तिः
क्रीडायां बालकस्यापि ।

अस्मिन् सूक्ते (कांड १६ सूक्त १ पृ० २८७)
विजयप्राप्त्यर्थं मानवेन प्रत्यहं कर्तव्यः सत्संकल्पः
ग्रथितः ।

जितमस्माकम्— विजयोऽस्तु अस्माकम् ।

उद्भिन्नमस्माकम्— अभ्युदयोऽस्तु अस्माकम् ।

ऋतमस्माकम्— वर्धतां सत्यमस्माकम् ।

तेजोऽस्माकम्— वर्धतां तेजोऽस्माकम् ।

ब्रह्मास्माकम्— वर्धतां ज्ञानम् अस्माकम् ।

स्वरस्माकम्— वर्धताम् आत्मप्रकाशः अस्माकम् ।

यज्ञोऽस्माकम्— सफलीभवतु यज्ञकर्म अस्माकम् ।

पशवोऽस्माकम्— गावः वृषभाः महिष्यः, अजाः

अश्वाः इत्यादिपशवः अलंकुर्वन्तु

अस्मद्गृहम् । गोमहिष्यजाभिः

समृद्धिरस्तु दुग्ध-दधि-नवनीतादि-
कानां पुष्टिप्रदपदार्थानाम् ।
वृषभैः कृषिः सफलीभवतु ।
अश्वैः शत्रुपराजयः संपद्यताम् ।
वृषभाश्वाः यात्रायै उपयुक्ताः
भवन्तु ।

वीराः अस्माकम्- गृहिण्यः वीरप्रसवाः भवन्तु ।
तस्मादमुं प्रजां निर्भजामः-कृतापराधं शत्रुं
अभिद्रवामः ।

अमुं अनुष्ठायणं अमुष्याः पुत्रमसौ यः-शत्रोः
पुत्रोऽपि शत्रुः अस्माकम्-प्रावत् अन्यथा
प्रतीतिः तद्विषये न अवाप्ता ।

सः ग्राह्याः पाशान् मा मोचि- सः रोगपाशात्
निर्मुक्तः मा भवतु ।

तस्येदं वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि-तस्य
(शत्रोः) तेजः बलं, प्राणान् आयुश्च
सर्वतः आक्रम्य परिवेष्टे ।

इदं एनं अधराञ्चं पादयामि । तं बलसर्वस्वेन
निपातयामि-भूमिसात् करोमि ।

अत्र पाठकमनसि कापि आशंका उद्भवेत् ।
'संकल्पमात्रेण कथं विजयप्राप्तिः संभवेदिति' ।
संकल्पानुसारं भाषणं मानवः प्रायेण करोति ।
नैकवारम् उक्तस्य अनुसारं च आचरितुं सः अंतः-
प्रेर्यते । एवं संकल्पः कालेन सफलीभवति ।
'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इत्यपि श्रुतिवचनम् ।

'तथास्तु' 'तथास्तु' इति नित्यम् अदृश्यरूपेण
संचरन्त्यः देवताः वदन्ति अतः नित्यं शुभं भाषणं
कर्तव्यम् इति गुरुजनाः सदैव बोधयन्ति । अतः
देवतानाम् आशीर्वादैः अस्मत्संकल्पसिद्धिः सत्वरं

निर्विघ्नं च स्यात् ।

उज्ज्वलसंकल्पेन मनोधैर्यं रक्ष्यते विपत्काले
इत्यपि महान् लाभः । आधिभौतिकोत्कर्षप्रवणैः-
अनध्यात्मवादिभिरपि-आंग्लैः द्वितीये महायुद्धे
विजये संशयिते, स्वबांधवानां तथा सैनिकानामपि
मनोधैर्यरक्षणाय, V. for Victory इति पत्र-
व्यवहारे, भित्तिपत्रकेषु, प्रासादेषु तथा चित्र-
गृहेषु लोकानां दृष्टिपथं सर्वत्र सर्वकालं
च यथा आगच्छेत् तथा प्रदर्शितम् । ईदृक्-प्रचारेण
सार्धं शत्रुपराजयाय सामर्थ्यसर्वस्वं युक्तिप्रयुक्ति-
भिः सह तैः अवश्यं उपयोजितम् । परम् अयं
विजयप्रचारोऽपि विजयस्य अंशतः साहाय्यं अकरोत्
इति स्वीकर्तव्यमेव ।

रणांगणेऽस्मिञ्जगतो विशाले,
च्छत्रेऽम्बरस्यापि मुहूर्तवासे ।

मा मूकमेषा इव चोदिताभूर्
वीरस्तु धीरो युधि जीवनस्य ॥

इति प्रख्यात-आंग्लकवेः (LongFellow)
तेजस्विसंदेशः PSAM OF LIFE नाम-कवि-
तायाम् । अद्यतनकाले तु आप्रभातं जीवन-
संग्रामः प्रारभ्यते यावच्छय्याश्रयं निशायाम् ।
केंद्राद् दुग्धानयने, पुरपालिकायाः याने (Bus)
वा स्थानिक-लोहमार्गयाने (Suburban train)
प्रवेशसंपादने सस्य-शर्करादिकस्य सर्वकारमान्या-
पणाद् अवाप्तौ, सर्वत्र संग्रामप्रसंगः उद्भवति
इति सर्वे अनुभवन्ति प्रत्यहम् ।

संग्रामः यथा बहिस्तथा मनसि अपि प्रचलति

अहोरात्रं सदसत्प्रवृत्तिमध्ये । अतः तत्रापि विजयः
अवश्यं संपादयितव्यः 'अभ्यासेन वैराग्येण' च
मनोनिगृह्य 'जितं जगत् केन मनो हि येन' अनेन
सुभाषितेन मनोजयः प्रथमं अवाप्तव्यः इति स्पष्टं
भवति ।

एवं प्रभाते कृतज्ञतापूर्वकस्मरणेन देवताः
स्तोतव्याः, व्यवहारासक्तं बहिर्मुखं मनः लब्धेऽव-
वकाशे अन्तर्मुखं कर्तव्यम्, आत्मना सार्धं
अस्य जगतः निर्माता कः इति चिन्तनेन मृगयि-
तव्यः, सः प्रयत्नैः अभिज्ञातव्यः सर्वस्वार्पणपूर्वकं च

उपासितव्यः, तथा दुःखविमुक्त्यै बहिरन्तश्च
विजयसम्पादनाय सत्संकल्पः प्रत्यहं कर्तव्यः, ततश्च
इहामुत्र कल्याणं वत्सभूतेन मानवेन अधिगंतव्यम्
इति विविधोपदेशैः बोधयन्त्याः श्रुतिमातुः वात्सल्यं
प्रतीयते । सा प्रणिपातपुरःसरम् एवमेव प्रार्थयते—
त्वयाकृष्टं भाग्याच्छ्रुतिजननि ! मे मानसमिदं
तथा भूयः सेवाऽऽद्रियत च यथाबुद्धिं विहिता ।
अखण्डं सेवां ते, निरलसतया मे स्मयतो
न चान्यत्रासक्तं भवतु सफलं भाविजननम् ॥

—०—

य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य ।

वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिवसूनि प्र ववाचास्मै ॥

(ऋ० १.६.७४)

जो कोई जब कि वह गुप्त गुहा में होता है तब उसे देख लेता है, जिसने सत्य की धारा
को प्राप्त किया है, जो लोग सत्य की वस्तुओं का स्पर्श करते हैं और उसे प्रदीप्त करते हैं,
तभी और ऐसे मनुष्यों के लिये ही वह ऐश्वर्य के विषय में वचन देता है ।

पूषन्नेकषे यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोहमस्मि ॥

(ईश—१६)

हे प्रतिपालक, एक-मेव ऋषि, विधाता, हे प्रकाशदाता सूर्य, जीवों के शक्तिशाली
स्रष्टा, अपनी किरणों को, प्रकाश को इकट्ठा करो जो यहां वहां विद्यमान है, तेरा वह
तेजस्वी स्वरूप जो सब स्वरूपों में धन्यतम स्वरूप है, मैं तुझमें ही देखता हूं । वह पुरुष
जो यहां-वहां विद्यमान है मैं ही हूं ।

मरुद्गणः

श्री निगम शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी

गीतिकाव्यस्य मूलस्रोतः स्थानम् ऋग्वेदे बहुत्र सूक्तेषु दृश्यते । तत्र मरुत्सूक्तं वीराख्यान-मिव नितरामानन्दमुद्भायति । एतेषां कदली-दल-लीलया क्वचिच्चलनं क्वचिच्चे क्रमादाक्रमणं मनो मोहयति । नियमपूर्वकमुषा यथाऽऽगत्य वेदवक्तार-मृषिं नियमवद्धतां प्रति प्रोत्साहयति, नियमयति, च स्वेच्छयाऽऽत्मानं तथैव मरुद्गणभयावहगर्जना सावधानतां प्रति दत्तचक्षुष्कं करोति । वायोः सूर्यस्य उपसो मरुद्गणस्य या यात्रा सैव मानव-निरन्तरयात्राप्रसंगे बीजम् । जगदुपद्रवेषु विध्वं-सेषु वा जगतः सज्जाशोध-प्रक्रिया वा दरीदृश्यते । रिक्तमतयो यतयः स्फूर्तिं तत्परतां वा विद्युतो निर्झरिणीकलकले च दृष्टवन्तः । प्रत्यक्षतो द्वेषः परोक्षं प्रति प्रेमापि सैवोपनिषत् ।

क्रीडाकारिणां मरुतां कार्यकलापे मानव-समा-जस्य खेलमहत्त्वं द्रष्टुं शक्यम् । अत्रैव सत्त्वरता सुन्द-रता वापि चोच्छ्वसिति । पवित्रता-स्वच्छता-सौन्द-र्यानुभूतिः, दैवी-भावनां प्रति श्रद्धा चात्र जाता । उत्तमं स्वस्थं पुष्टं विशालं शक्तिसम्पन्नं च शरीरं राष्ट्रं च मानवकामनायामवतीर्णम् । तस्य चागणि-तानि रूपाणि परिगणितानि । समानरूपा मरुतः समानानि हृदयानि गणवेषाः समाना व्यवहाराः स्तराश्च यथा जायेरंस्तथा मानवचरित्वे विशिष्टा प्रज्ञा सपुलकं कुन्दकलीव विकसिता ।

सत्त्वोत्कृष्टाऽऽतंकपूर्णा वा दृष्टि मरुतां याने दृश्यते । वीरो यदा स्वमाविर्भावयति तस्य सा उन्मादावस्था, सज्जाभावना, अदम्योत्साहप्रदर्शनं धीरोद्धता गतिर्वज्रबाहुताग्नाधसत्त्वता, मित्रस्य समवेदना, शिशोर्निष्पापलोचने, शिशुं प्रति पितु-रुत्सुकता, सिंहस्य गर्जना वीरार्थमाह्वानम्, महान्तः शिलोच्चयाः, एतेषामपि भञ्जका मरुतः; एत-

त्सर्वमादाय रुचिरया पदावल्या ऋग्वेदे मरुत्सूक्त-विषये सुधासिक्तानि सूक्तानि समुल्लसन्ति ।

मरुतः समानबन्धवः सुन्दराकृतयो युवानः सतततरुणाः कृतधियश्च । एतेषां पुष्टि सौन्दर्यं च निभाल्य वक्तुमुचितम्—कदापि काले 'मृड' धातुः कान्तौ वर्तते, प्राणत्यागे साम्प्रतं पाणिनिः स्मरति मरणे मारणे वा तत्परा अतो मरुतो भवन्ति । परं मरुत्सूक्तेषु बहवो मंत्रास्तेषां सौन्दर्य-साज-सज्जा-भूषणादिविषयेऽभिदधति, अतः प्रतीयते 'मृड' धातुः कदापि कान्तावपि स्याद्, यतो निष्पन्नो मारशब्दः साम्प्रतमपि सौन्दर्यार्थबोधके कामदेव-वर्तते निघण्टौ च स्वर्णनाम प्रसङ्गे १ रूपसौन्दर्य प्रसङ्गे २ च मरुच्छब्दः समाप्तायते ।

मर्या इव श्रियसे चेतथा नरः, ऋ. ५ ५६. ३; वरा इव ५.६०.४ । धनवन्तो युवान इवैते यथोत्सवेषु प्रयान्ति ३ । उपहारैस्तरुणान् मादयन्ति ४ ये वनितां कामयन्ते । युद्धगानं प्रियमेषाम्, ५ द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तेश्च ६ । एतेषामंसभागे भाग्यसाधना-न्यस्त्राणि, वक्षः प्रदेशे कवचा नितरां शोभन्ते—

अंसेष्वा मरुतः खादयो वो

वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः ।

वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना

अनुस्वधामायुर्धैर्यच्छमानाः ॥

७. ५६. १३ ।

१- १.२ ।

२- ३.७ ।

३- ७.५६.१६ ।

४- १०.७८.४ ।

५- १.८५.८ ।

६- १०.७७.३ ।

सदैवेतेऽग्रेसरा निरातङ्काश्च १ । रणोत्साहे
निमग्ना विजेतारो युक्ता अपराजिताश्च २ । दृढतर-
वासितमनसां सुमनसाभिवामीषां पुंसां केलिक्रियां
निभाल्य मानसोल्लासे सोमेश्वरः कृतधियां कौतुक-
वतां साहसिनां तेजः पारेगिरमुत्कर्षयति ३ । भुवने-
श्वरमन्दिरे च तथाभूतानि भित्तौ केलिरसिकानि
चेतोहराणि चित्राणि दृश्यन्ते । अन्यत्रापि मन्दिरेषु
गुहाकन्दरेष्वपि तथाविधानि आलेख्यगतानि
चित्राणि मरुतां क्रीडापरम्पराविषये दत्तसंकेतानि ।
क्रीडं वः शर्धः ४, प्रशंसा गोष्वध्वन्यं क्रीडम् ५, ते
क्रीडयो धुनयो भ्राजदृष्टयः ६ उपक्रीडन्ति क्रीडा
विदथेषु घृष्वयः ७ । एभिर्मतैः स्पष्टं खल्वेते
घर्षणशीलाः क्रीडासु कर्म, कर्मसु च क्रीडामनाया-
सेनैव समाचरन्ति । न कर्मभारैः खिन्नतामुद्विग्नतां
वाऽनुभवन्ति । मानवजीवने मनोरंजनस्य विशिष्टं
स्थानं मनोरंजनमपि सकौतुकं बुद्धिगर्भं च
स्यादिति मरुतां चेष्टा दृष्टिश्च ।

शत्रुध्वंसनप्रसंगे तु मरुत एव पारगामिनो
गुरवः । मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वयः, ८ प्रच्याव-
यन्तो अच्युता चिदोजसा ९ न हि वः शत्रु
विविदे, १० जनां अचुच्यवीतन गिरीरचुच्यवीतन ११

स्थिरा चिन्नमयिष्णवः, १ एतेषु मन्त्रेषु शत्रुं प्रति
सर्वथैवोचितव्यवसायबुद्धयो मरुतः, येषां गतागतिं
शत्रु ज्ञातुं न शक्नोति क्वैते कुत एते साधितवेषाः
प्रसाधितकेशा अवतरन्ति । येषां भुजवन्धे विजयो-
ल्लासः सदैव, अस्मादेव हेतोरिन्द्रो मरुत्वान् इति
पदं २ गृह्णन् नितरां मोदमावहति । ये शुभा-
घोरवयंसः सुक्ष्मासो रिशादसः ३, य ईद्वयन्ति
पर्वतान् तिरः समुद्रमर्णवम् ४ इत्यादि स्थलेषु—
मरुतां या ओजोमयी सर्वाङ्गमनोहरा रूपपरम्परा
दृश्यते तां मनोगोचरीकृत्य कस्य रहस्यवेदिनो
मानवसभासदस्यस्य हृदयं न परितुष्यति ?

यादृशाः सोत्साहा विस्मयैकभूमयो मरुतस्तथै-
वैतेषामश्वाः, तद्यथा—स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा
अश्वास एषाम् । सुसंस्कृता अभीशवः ॥ ५

अश्वै हिरण्यपाणिभिः ६, आ श्येनासो
न पक्षिणः ७ आरुणीषु तविषीरयुग्धवम् ८,
आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदः ९ शुभे कं
यान्ति रथतूर्भिश्चरन्तः, १० उक्षन्ते अश्वां अत्यां इवा-
जिषुः ११ एतेषु स्थलेषु मरुतां सन्नद्धतां विदग्धतां च
निभाल्य वीरतापूर्णस्य तेजस आलोकरेखा मानस-
क्षितिजे समुल्लासमातनोति ।

तत्र के मरुत इति विचारपरम्परायां यास्कः
कथयति 'मरुतः प्रथमगामिनो भवन्ति । मरुतो मित-

१- १०. ७८. ३ ।

२- ५. ५६. ५ ।

३- मा० उ० ४-विंशति ४ ।

४- ऋ. १. ३७. १ ।

५- १. ३७. ५ ।

६- १. ८७. ३ ।

७- १. १६६. २ ।

८- १. ८५. १ ।

९- १. ८५. ४ ।

१०- १. ३६. ४ ।

११- १. ३७. १२ ।

१- ८. २०. १ ।

२- १. २३. ७ ।

३- १. १६. ५ ।

४- १. १६. ७ ।

५- १. ३८. १२ ।

६- ८. ७. २७ ।

७- ८. २०. १० ।

८- १. ६४. ७ ।

९- १. ८५. ६ ।

१०- १. ८८. २ ।

११- २. ३४. ३ ।

राविणो वा मितरोचिनो वा महद् द्रवन्तीति वा१।
अन्यत्र खल्वपि मरुद्गणत्रिषये भूयान् महीयांश्च
विचारक्रमो दृश्यते । तद्यथा—इन्द्रस्य वै मरुतः
क्रीडिनः२, मरुतो ह वै क्रीडिनो वृत्तं हनिष्यन्त-
निन्द्रम् आगतं तमभितः परिचिक्रीडुर्मह्यन्तः।३
मरुतो वै वर्षस्येशते४, आपो वै मरुतः५ प्राणा
वै मारुताः६, सप्त हि मरुतो गणाः७, विशो
मरुतः८, कीनाशा आसन् मरुतः९, पशवो वै
मरुतः१० अन्नं वै मरुतः११ मरुतो गणानां
पतयः१२, मरुतो रश्मयः१३ ।

एतत्सर्वं निभाल्य 'यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वमिति
विभोर्वाक्यमप्यत्र संगच्छते ।

मरुद्गणस्वरूपस्वभाववर्णनप्रसंगे ऋग्वेदे या
सत्त्वोद्विक्ता प्रज्ञा समुत्कर्षमावहति तस्या एव
कोऽपि मनोरमश्चमत्कारः कवीनां रसनिर्भर-
प्रबन्धेषु नखशिखवर्णनप्रस्तावे समुल्लसति । एते
राजान इव दीप्तसंदर्शनाः प्रतिवपुर्भागं चालंकारै-
र्भूषयन्ति । एतेनामीषां रचनासौन्दर्यं प्रस्फुटति
पूजिता विभूषिता नितान्तरमणीया भीषणा च
रूपसम्पन् नेत्रातिथ्यं वृजति ।

वक्षःसु रुक्मान्१, तनूषु शुभ्रा दधिरे विरु-
कमतः२ राजान इव त्वेषसंदृशो नरः३, कशा
हस्तेषु४, रुक्मासो अधिबाहुषु५, उग्रबाहवः६ मरुतो
वीडुपाणिभिः७, पत्सु खादयः८, स्कन्धेषु ऋष्टयः९,
अंसेषु खादयः१०, शीर्षसु नृम्णा११, शिप्राः
शीर्षन् हिरण्ययीः१२ हिरण्यशिप्राः१३ ।

एतेन मरुतां शरीरावयवाः सचमत्कारं
वर्णिता दरीदृश्यन्ते । एते खलु विद्युद्बाहवो
हिरण्यशिरस्काः शुभ्राः शोभन्ते—

विद्युद्वस्ता अमिद्यवः शिप्राः शीर्षन् हिरण्ययीः ।

शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥ ८.७.२५ ।

एतान् मन्त्रानभिनिपीयानुभूयते हि एते मरुत
एकस्मिन् देवसदने Barrack निवसन्ति । प्रयाण-
मभिसमीक्ष्य रूपशालिन्यस्तरुण्य इवात्मानं भूष-
यन्ति । अलंकारैरात्मानं दीपयन्ति । वस्त्राण्या-
युधान्यलंकारांश्च शुद्धानि तीक्ष्णानि कान्तिमन्ति
च कुर्वन्ति । सङ्घं निर्मीय यात्रां कुर्वन्ति । समूह-
परम्परया प्रहारान् आक्रमणानि चाचरन्ति । सर्वे
तरुणाः समाः स्निग्धा ऐश्वर्येण युक्ताः सन्तः
प्रेक्षकसमाजे तृप्तिं भीतिं च जनयन्ति । एतेषां

१- निरु० ११.२.१ ।

२- गो० ब्रा० १.२३. ।

३- श० ब्रा० २.५.३.२० ।

४- श० ब्रा० ६.१.२.५ ।

५- ऐ० ब्रा० ६.३० ।

६- श० ब्रा० २.३.१.७ ।

७- श० ब्रा० ५.४.३.१७ ।

८- २.५.२.६ ।

९- तै. ब्रा. २.४.८.७ ।

१०- ऐ. ब्रा. ३.१६ ।

११- तै. १.७.३.५ ।

१२- ३.११.४.२ ।

१३- ताण्ड्य. १४.१२.६ ।

१- १.६४.४ ।

२- १.८५.३ ।

३- १.८५.८ ।

४- १.३७.३ ।

५- ८.२०.११ ।

६- ८.२०.१२ ।

७- १.३८.११ ।

८- ५.५४.११ ।

९- १.६४.४ ।

१०- ७.५६.१३ ।

११- ५.५७.६ ।

१२- ८.७.२५ ।

१३- २.३४.३ ।

शरीराण्यपि खलु भव्यानि, दीप्तानि सुपुष्टानि निष्पापानि निरुपद्रवाणि च ।

एते मरुतः खलु नानावर्णायाः पृश्नेः पुत्राः गोमातरो वा १ एते स्वायतवलाः, २ अज्येष्ठा अकनिष्ठाः सर्वे, सौभाग्यवन्तो भ्रातरः ३ युवा पिता स्वपा रुद्र एषाम्, सर्वे शोभनजन्मानः शान्तशत्रवो-दूरेदृशश्च ४। एते द्रष्टारः स्वर्गस्य कीर्तेश्च ५। अवकाशकाले मनोरञ्जनं कुर्वन्ति मुदः प्रमुदश्च कल्पयन्ति ६। बाला इवैते क्रीडां प्रति अतीव मनो ददति । सिंहा इव गर्जन्ति ७, दुर्मदा गजा इव चलन्ति ८ भग्नैर्वृक्षैर्ज्ञायतेऽयमेषां निर्गमन-मार्गः, सन्नद्धाभिस्तत्पराभिर्वडवाभिः सहैवैते प्रादुर्भवन्ति ९, शक्तिशालिनोऽश्वा इव धावन्ति १०। भयावहा वन्यजन्तव इवैते साहसिनः ११। दर्पवन्तो वृषभा इव सुन्दराः स्वच्छा मोहकाश्च १२ असिद्धा वृषभा इव स्फूर्तिमन्तः स्कन्धे हस्तमपि न सहन्ते १३। कौशलशिक्षा व्यवस्था वाऽस्मीषां नैव शक्यते । समन्तभद्रा वृषभा इव सर्वे शोभनाः सपुलका नयनाह्लादकाश्च १४। गोस्नेह इवायाचितः प्रेमपूरो

मरुद्भ्यो लभते १। मरुतां प्रिया विद्युत् स्निग्धं मेघं गत्वा पुलकिता भवति यथा धेनुर्वत्सं गत्वा-ऽऽनन्दं लभते १२ मरुतो गगने श्येना इवोत्पतन्ति परस्परं तिरयन्त इव १३ मनोहरगत्या हंसा इव च भूमाववतरन्ति ४। स्वकीयं दीप्तदर्शनं तेजः प्रसारयन्ति यथा खगकुलं स्वपतत्रम् ५। एते विमल-विपुलमतयः सपुलकाः शीलशीतला विशालाश्च जल-सेकं कुर्वन्तः स्वरथेन प्रचलन्ति ६। यथा ताराभि-र्नीलं गगनं परिचयपथमवतरति तथैवालंकारै-र्मरुन्मण्डलम् ७। तारकालोके यथा प्रभातवेला-निःश्वासभूषितोऽन्धकारो दीप्तो भवति तथैवैते स्वर्णालंकारे । सूर्य इव तेजस्विनः ८, सूर्यस्य चक्षुरिव निष्कलंकाः ९, सूर्यस्य किरणा इव दीप्तिमन्तः १०, सूर्यस्य प्रभामण्डलमिव मरुतां महत्त्वं ज्ञातुं परीक्षितुं च शक्यते ११। उपासक-समीपे मरुतः शोभां समृद्धिं चाहरन्ति यथासौ सामान्ये विशेष इव प्रकाशावृतशरीरः सिद्धिं गच्छेत् १२ उपासकाय तथाविधं धनकोषं ते धनिनोऽर्पयन्ति यथा गगनस्य सविधेऽक्षीणं नक्षत्र-लक्ष्मीलक्ष्म विद्यते १३ एते सूर्य इव पवित्रतमा-

- १- १.८५.३ ।
 २- १.८५.७ ।
 ३- ५.६०.५ ।
 ४- १.१६६.११ ।
 ५- १०.७७.३ ।
 ६- ७.५६.७ ।
 ७- १.६४.८ ।
 ८- १.६४.७ ।
 ९- १.८५.१ ।
 १०- १०.७८.५ ।
 ११- २.३४.१ ।
 १२- १.१६८.२ ।
 १३- ५.५६.४ ।
 १४- ५.५६.३ ।

- १- २.३४.८ ।
 २- १.३८.८ ।
 ३- १.१६५.२ ।
 ४- १.८८.१ ।
 ५- १.१६६.१० ।
 ६- ५.५३.५ ।
 ७- १.१६६.११ ।
 ८- ५.६१.१२ ।
 ९- ५.५६.३ ।
 १०- ५.५५.३ ।
 ११- ५.५४.४ ।
 १२- ५.५४.१५ ।
 १३- ५.५४.१३ ।

विश्वं च पुनन्नि १ ।

एते निर्मलप्रज्ञानवन्तः २, शोभनजिह्वाः ३, क्रान्तकर्मणः कवयः ४, सुमतिमन्तः ५, मित्र-नन्दनाः ६, भैषज्यविज्ञाः ७, छिन्न-भिन्नं वाङ्मनं प्रपूरयन्ति, योधयन्ति शोषयन्ति च ८, अन्नदानेन च वर्धयन्ति ९, गोपालका एते १०, गां मातरमिव सेवन्ते ११ ।

एषां स्नेहपरम्परा मनोहारिणी । यं रक्षन्ति स रक्षितोऽमीषां कृपया रक्षको भवति १२ । नैषां धनक्षयोऽस्ति । १३ पवित्रतमो खल्वमीषां मरुतां गणः १४ । एते सदैव मानवैः सह सङ्गतिमिच्छन्ति हितैषिणश्च १५ । सदैव शुभे कर्मणि युञ्जन्ति १६, स्वकर्मणा, ऐश्वर्येण, धीत्या मत्या मनीषया च महान्तः खलु १७ । हीनभावनारहिता हिरण्यरथाः सुरथाः सुखसम्पन्ना एते मरुतः । प्रायेण पर्वते-ष्वेते कृतनिवासाः १८ । अनुशासनं प्रियमेषाम् १९ ।

अमृतमयं स्वराज्यसुखं लभन्ते १ । वीणावादने कुशलाः खलु मरुतः । 'धमन्तो वाणं मरुतः सुदानवः २, एषां स्वरैर्वीणा सम्यगभिव्यज्यते ३, एकतो मधुराः कोमलस्वरा वीणा सुकुमारभावममीषां प्रबोधयति, अन्यतश्च 'सुधन्वान इषुमन्तो निषङ्गिणः ४' इति वीराणां वज्रबाहुता तया च धैर्यैक-धनानां वीरश्रियो लावण्यं समुल्लसति ।

इत्थं मरुद्गणगानप्रसंगे भगवता ऋग्वेदेन या रूपनिष्ठा निर्धारिता या वा प्रेरणादायिनी वीरसम्पदुद्भविता, तां स्मरन्तः सन्तः कालिदासस्य सूक्तिपरिस्पदे सहसैव चेतस्यवतारयन्ति । स खलु दिलीपः—

भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् ।

अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवः ॥

—रघुवंशे १.१६ ।

मरुतः शिरस्त्राणं धारयन्ति । कौषेयमुष्णीष-मपि बध्नन्ति । सर्वेषां गणवेषः समानः सुन्दरो भव्यश्च । नानाविधान्यायुधानि गृह्णन्ति अश्वा अमीषां साधिताः सुशिक्षिताश्च । क्वचिद् रुखोऽपि वाहनत्वेन योजिताः । रथाश्चक्रहीनाः स्थले, गगने, पर्वते, जले च सर्वत्रैव संचरन्ति । शिल्पविद्यानिष्णाता ऋभवः खलु मनुजधर्माणि एवासन् परं कौशलमुग्धदेवजनकृपया देवराष्ट्रनागरिकाः संजाताः । एवमेव अश्विनौ भिषजौ मानवमात्र-सारौ च्यवनकृपातो देवनागरौ संजातौ । मरुतः खल्वपि कृषिकर्मणः खाद्यपदार्थोत्पादने लब्ध-कीर्तयो गोपालकाश्च । मातृभूमिं गां प्रति च मातृतुल्यां प्रीतिं कुर्वन्ति । अत एव दानदाक्षिण्य-पराक्रमविशेषवैभवादेते देवराष्ट्रस्य नागरिकाः सम्पन्नाः । रुद्रपुत्रा इन्द्रस्यानुयार्यिनो वृत्रवधे च वज्रबाहोरिन्द्रस्य सदैव युवानः सैनिकाः ।

मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु । ऋ. ८.६६.७

१- ५.५८.१ ।

२- १.८५.१० ।

३- ८.२०.८ ।

४- ५.५७.२ ।

१- १.६४.२ ।

२- १.३६.६ ।

३- १.१६६.११ ।

४- ५.५७.८ ।

५- १.१६६.६ ।

६- ८.७.३१ ।

७- ८.२०.२३ ।

८- ८.२०.२६ ।

९- ५.५४.२ ।

१०- १.३८.२ ।

११- ५.५२.१६ ।

१२- १.८६.१ ।

१३- २.३४.४ ।

१४- १.६.८ ।

१५- १.६४.६ ।

१६- १.८७.३ ।

१७- ५.२२.२ ।

१८- ८.७.१ ।

१९- ८.७.२३ ।

वेदगौरवं-अनादिनिधनलक्षणम्

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-महामण्डलेश्वर स्वामी महेश्वरानन्द जी महाराजः

ओ३म् नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो,

मन्त्रविद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः ।

मा माम् ऋषयो मन्त्रकृतो,

मन्त्रविदः प्रादुर्देवीं वाचमुद्यासम् ॥

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे,

वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता

सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥

(यजुर्वेदीयमैत्रायणी-संहिता)

मन्त्रकृद्भ्यः = मन्त्रद्रष्टृभ्यः, शिष्येभ्यो मन्त्रोपदेशकर्तृभ्यो वा न तु मन्त्रनिर्मातृभ्यः । यथा स्वर्णकारलोहकारप्रभृतयो न हि स्वर्णदि-निर्माणं कुर्वन्ति, किन्तु पूर्वमवस्थितस्य तस्य रूपान्तरमाभूषणाद्यात्मकमेव विदधति । अत एव कृत्कारशब्दौ तत्तत्पदार्थानां रूपान्तरद्वारा उपयोग-कर्तृबोधकौ स्तः, न तु तत्पदार्थनिर्मातृज्ञापकौ । तथा प्रकृतेऽपि प्रत्येतव्यम् । नन्वेवं रघुवंशकार-कौमुदीकारेत्यादौ का गतिः ? इति चेत् तत्रापि कालीदासीयरघुवंशान्तर्गत 'वागर्थविषयसम्पृक्तावि'-त्यादिश्लोकान्तर्गतानि यानि पदानि सन्ति, तानि न कालिदासेनाभिनवानि रचितानि किन्तु तानि ततः प्रथममप्यनादिकालात्सर्वैर्व्यवहियमाणान्यासन् । तत्र कालिदासेन तेषां स्वाभिप्रेतार्थबोधकानां केषा-ञ्चित्पदानां क्रमविशेषलक्षणं रूपान्तरं सम्पादि-तम् । तावन्मात्रेणैव तस्य रघुवंशकारत्वव्यवहार-स्समजनि, इत्यवगतिरेव गतिरिति गृहाण । एव-मन्यत्रापि बोध्यम् । अथापि-इयान् विशेषो विज्ञेयो यत् रघुवंशादिघटकपदानामानुपूर्वीलक्षणः क्रम-विशेषः कालिदासेन स्वेच्छया सम्पादितः परन्तु वेदघटकपदानां क्रमविशेषो न केनापि सम्पादित इति । तथा चाम्नायते-गोपथब्राह्मणे--विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्, तान्विश्वामित्रेण दृष्टान्वामदेवोऽ-

सृजत ।' (६।१) इति । असृजत=अपश्यत्-तत्तन्मन्त्रोपयोगमकरोद् वेत्यर्थः । यदि मन्त्रदृष्टार ऋषय एव मन्त्रनिर्मातारस्स्युः, तर्हि मिथो विरुद्ध-समय एकस्यैव कतिपयमन्त्रसमुदायलक्षणस्य सूक्तस्य रचनामिमौ उभौ ऋषी कथं कर्तुं शक्नुयाताम् ? न कथमपि । अत एव ऐतरेयब्राह्मणेऽपि अभिहितम् एतत् कवयस्सूक्तमपश्यन् ।' 'गौरवीतिः'--एतत्सू-क्तमपश्यत् ।' (३।१६) तदेतदृषिः पश्यन्नुवाच ।' (६।१) इति । शतपथब्राह्मणेऽपि--तदेतत्पश्य-न्तृषिर्वामदेवः ।' (१४।४।२।२२) इति । तथैव याज्ञिक व्यवहारोऽपि--मन्त्रकृतो वृणीते यथषिमन्त्र-कृतो वृणीत ।' (आप. श्रौ. २।४।५।६) इत्यादौ दृश्यते । सर्वैरेवास्तिकैर्वैदिकैर्याज्ञिकव्यवहार आदर-णीयो वेदार्थाभ्युपगमे, तस्य प्रधानत्वात्, इति । मन्त्रविद्भ्यः=मन्त्रार्थज्ञातृभ्यः । मन्त्रपतिभ्यः=सम्प्रदायप्रवर्तनद्वारा मन्त्ररक्षकेभ्यः । ते मन्त्र-कृतो मन्त्रविद ऋषयो मा=मां प्रति देवीं=देवस्य परमात्मनस्स्वभूतामनादिनिधनां वेदलक्षणां वाचं=वाणीं अहं मा उद्यासम्=कदाचिदपि न परित्य-जेयम्, किन्तु सदा विधारयेयम् इत्येवं प्राहुः=कथ-यन्ति । इन्द्रस्य=परमेश्वरस्य पत्नी=तदायत्ता-तदीयज्ञानशक्तिविभूतिरूपा सा वेदमयी दिव्या वाणी, नः=अस्माकं, हवं=तामुद्दिश्य समर्पितं श्रद्धामयं हविरादिकं जुषतां=सेवतामित्यर्थः जुष-प्रीतिसेवनयोः' स्मरणात् ।

अस्ति खलु विदितमेतत्सर्वेषां यत्किल सनात-नार्यधर्मस्य मूलं सर्वज्ञानप्रसूतिश्च स्वतः प्रमाणं प्रमाणमूर्धन्यो भगवान् अतिधन्यो वेद एवेति । अत एव विद्यते वेदानामखिलपुरुषार्थसाधनानामुप-योगिता सर्वतोमुखी । अस्माकं यावन्तो धर्ममार्गा-स्सिद्धान्तास्साधनकलापाश्च, यावच्च वाङ्मयं साहित्यं तावत् सर्वं साक्षाद्वा परस्परया वा वेद-

विहितमेवेति तत्तन्मताभिनिविष्टाः, पण्डितास्तत्तन्मन्त्राक्षरैः प्रदशयन्ति । स्मृतिदर्शनेतिहासपुराणतन्त्रादीनां निखिलानामपि शास्त्राणां सर्वत्र सर्वथा वेदानुकूलतयैव प्रामाण्यपरिग्रहं समादरञ्च शिष्टाः कुर्वन्ति । यदाहुः—

श्रुतिस्मृतिपुराणानां द्विरोधो यत्र दृश्यते ।
तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात् तयोर्द्वेधे स्मृतिर्वरा ॥
सर्वथा वेद एवासौ सर्वधर्मप्रमाणकः ।
तेनाविरुद्धं यत्किञ्चित्तत्प्रमाणं न चान्यथा ॥ इति ॥

वैदेशिकाः पण्डिता अपि भूतभौतिकादिविषयकविज्ञानान्वेषणतत्पराः वेदानुशीलनयन्तस्तेभ्य एव 'मथ्यमानेभ्यस्सागरेभ्यो रत्नखण्डानीव' शब्दविद्युद्भूगोलखगोलेतिहाससमाजदर्शनयन्त्रादिविषयाणि विविधानि विज्ञानान्याविष्कुर्वन्तस्तेषां महनीयं गौरवं यशोऽभवद्विञ्चास्मिन् धराधाम्नि विस्तारयन्ति । इत्येवं वेदानामनितरसामान्यं महामहत्त्वं स्फुटमेवोन्नेतुमस्माभिर्ज्ञायते । येषां माहात्म्येनैव सम्प्रति स्वदेशस्वातन्त्र्यसंरक्षणाभ्युदयकामाया आर्यजातेर्मौलिसमुन्नतोऽवलोक्यते । तथा चाहुस्सर्वाभीष्टार्थप्रतिष्ठितत्वादिलक्षणं वेदमहत्त्वं शिष्टशिरोमणयो भगवन्तो वेदव्यासाः महाभारतस्य शास्तिपर्वणि :—

सर्वेविदुर्वेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
वेदे निष्ठा हि सर्वस्य यद्यदस्ति च नास्ति च ॥
(म. भा. शा. २७०।४३) इति ।

अपि च ऋगादिलक्षणो वेदो हि परस्य ब्रह्मणः शब्दात्मकं स्वरूपम् । यश्शब्दे ब्रह्मणि वेदे निष्णातो भवति, स एव परब्रह्माधिगन्तुमर्हति नेतरः । तस्माद् यथा परं ब्रह्म शाश्वतमनादिनिधनं, तथा प्रमाणसार्वभौमो वेदोऽपि अनादिनिधनो नित्योऽपौरुषेयश्च । अत एव वेदान्तर्गतानां 'अग्निमीले पुरोहितम् ।' 'इषे त्वा ऊर्जे त्वा' इत्यादिशब्दानामानुपूर्वीं प्रतिकल्पमेकरूपैव विद्यते, न कदापि भिद्यते मातृयाऽपि, न च व्यत्येति कथञ्चिदपि ।

अभिहितञ्च तत्—'शिवादि-ऋषिपर्यन्तास्मर्तारोऽस्य न कारकाः ।' इति । अत एवानादिवेदावस्थितशब्दानामभिनवानुपूर्व्यास्सम्पादने भगवत्सर्वेश्वरस्यापि स्वातन्त्र्यं नास्ति । तत एवोच्यते, नास्ति कश्चिद् विश्वेश्वरो भगवानपि वेदकर्ता । अनादिकालतस्सर्वेषु कल्पेषु श्रूयत एव स्मर्यत एव च केवलं स, न च केनापि क्रियते—अभिनवो विरच्यते ।

अयमेव सिद्धान्तः—'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।' (श्व० ६।१८) 'प्रस्य महतो भूतस्य निश्श्वसितमेतद् यद्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्वीङ्गरसः ।' (वृ० ४।५।११) इत्यादिमन्त्रेषु स्पष्टमाविष्कृत्यते । सर्वेश्वरस्सर्वज्ञो भगवान् महाप्रलये संस्काररूपेण पूर्वकल्पेष्वपि यादृशानुपूर्वींविशिष्टतयाऽवस्थितान् तानेव वेदान् प्रथमोत्पन्नाय चतुर्मुखाय लोकशिक्षार्थमुपदिशति । 'प्रहिणोति' इति प्रेषणार्थबोधकं पदमिदं-स्पष्टतः परमेश्वरस्य बुद्धौ पूर्वतोऽवस्थिता एव सन्ति वेदाः, न त्वभिनवारतेन निर्मिताः, केवलमध्यापकवत् तदुपदेशमात्रस्य कर्ताऽसौ भगवान् इति सूचयति । अन्यथा 'प्रहिणोति' इत्यस्य स्थाने 'रचयति' इत्येवं पदं प्रयोक्तव्यं भवेत् । न च 'वेदान् निर्माय प्रहिणोति' इत्यप्यर्थस्सम्भवेदिति वाच्यं, क्लिष्टकल्पनापत्तेः ।

तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप ! नित्यया ।
वृष्णे क्षोदस्व सुष्टुतिम् ॥ (ऋ ८।८।७५) ।
अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यतस्सर्वाः प्रवृत्तयः ॥
(म. भा. १२२३३।२४)

हे विरूप ! विशिष्टस्वरूप ! विद्वन् ! यद्वा एतन्नामक महर्षे ! नूनं=निश्चयेन, इदानीं वा, त्वं तस्मै=लोकवेदप्रसिद्धाय, अभिद्यवे=अभिगतदीप्तयेसर्वगतप्रकाशस्वरूपाय-व्यापकाय, वृष्णे=वर्षकाय=कर्मफलप्रदाय, भगवते, नित्यया=उत्पत्तिरहितया-नामरूपप्रवाहविच्छेदशून्ययाऽनादि-

निधनया, वाचा=वेदवाण्या, सुष्टुति=प्रियां स्तुतिं
चोदस्व=कुरुष्वेत्यर्थ इत्येवमृषिस्स्वात्मानं ब्रवीति,
यजमानो वा होतारं, गुरुर्वा शिष्यम् ।

वेदमय्या वाचो दिव्यत्वञ्चेदमेव पदपौरुषेय-
त्वेन स्वतः प्रामाण्यं, सर्वार्थविभासकत्वञ्चेति ।

इत्यादि--श्रुतिस्मृतिव्याकोपापत्तेश्च । एवं
ऋषयोऽपि वेदानां च न कर्तारः, किन्तु परमेश्वर-
वत् स्मर्तार, एवावगन्तव्याः । तथा चाम्नायते--

‘यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्ऋषिषु
प्रविष्टाम् ।’ (ऋ० १०।७।३) अस्यायमर्थः--
यज्ञेन=वैदिकेन शुभकर्मणा स्वान्तश्शुद्धिमापन्नाः,
वाचः=वेदस्य सार्थस्य पदवीयं=प्राप्तव्ययोग्यतां,
आयन्=प्राप्तवन्तः । तां वेदलक्षणां वाचं ऋषिषु
मन्त्रद्रष्टृषु महानुभावेषु, प्रविष्टां=अनुविन्नां-अव-
स्थितां, न त्वभिनवोत्पन्नां तैर्निर्मितां, अन्वविन्दन्==
याज्ञिकाः विदितवन्त इत्यर्थः, प्राप्तवन्त इति
यावत् ।

---:०-०:---

अजमेर में ऋषि मेला दिनांक ५, ६ नवम्बर १९६७

महर्षि दयानन्द सरस्वती के ८४वें निर्वाण-दिवस पर तारीख २९ अक्टूबर
से ६ नवम्बर १९६७ तक अजमेर में ऋषि-मेला मनाया जायेगा, जिसमें आर्य
विद्वानों के ‘महर्षि के जीवन पर’ व ‘आर्य समाज के संगठन पर’ भाषण होंगे ।
आर्य जनता से निवेदन है कि इस धार्मिक मेले में अधिक से अधिक संख्या में
भाग लेकर मेले को सफल बनावें ।

श्रीकरण शारदा

मंत्री

परोपकारिणी सभा, दनानन्द-आश्रम

केसरगंज, अजमेर

(राजस्थान)

यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः

श्री धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः

वेदोऽखिलो धर्ममूलमिति नाति रञ्जितं वचो
भगवतो मनोः । वेदाः हि भारतीयसभ्यतायाः
संस्कृतेः धर्मस्य ज्ञानविज्ञानस्य च मूलं स्रोतः ।
प्राचीनतमत्वात् ज्ञानविज्ञानानां गहनत्वाच्च भार-
तीया ऋषयो मनुयश्च एतेषामवगाहनाय सुरक्ष-
णाय च विविधानुपायांश्चक्रुः वेदांगनाम्ना विख्या-
तान् विविधान् ग्रन्थांश्च निर्ममिरे । तेषु प्रधान-
तममंगं निरुक्तशास्त्रं वर्तते । तत्रादौ निरुक्त-
शास्त्रस्य यानि प्रयोजनान्युक्तानि तेनाप्यस्य
वेदांगस्य महत्त्वं प्रकटीभवति । तानि प्रयोजनानि
प्राधान्येन त्रीणि सन्ति—

- (१) मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययः ।
 - (२) पदविभागः ।
 - (३) मन्त्राणां दैवतज्ञानं च ।
- (निरुक्त . अ . १ । पाद . ५, ६)

श्री यास्काचार्यविरचित निरुक्तशास्त्राध्ययनेन
प्रतीयते यत् ततोऽपि प्राक्तनात् कालात् निरुक्त-
विद्या विविधा वेदार्थपद्धतयश्च प्रचलिता आसन् ।
श्री यास्कमुनिना स्वग्रन्थे चतुर्दशनिरुक्ताचार्याणां
नामानि निर्दिष्टानि, स्थाने स्थाने च निर्वचनप्रसंगे
ब्राह्मणवचनान्युद्धृतानि तथैव मन्त्रार्थप्रसंगे विविधानां
सम्प्रदायानामुल्लेख आलोचनं वा कृतमिति । ते
च प्राधान्येन पञ्च सन्ति—याज्ञिकाः, आख्यानविदः,
ऐतिहासिकाः, अध्यात्मवादिनः, नैरुक्ताश्च । तद्
व्यतिरिक्तं कुत्रचित् नैदानमतं वैयाकरणमतमपि
प्रदर्शितम् परं न तयोर्मन्त्रार्थविषये सविशेषं
स्थानम् । एते पञ्च सम्प्रदाया एव प्राचीनात्
कालादद्यावधि अस्माकं देशे प्रचलिताः सन्ति ।

किं नाम स्वरूपमेतेषां सम्प्रदायानां, कस्मिन्
विषये चैतेषां संवादो विसंवादो वा यास्कमुनेरित्येव
विचारविषयोऽस्माकम् ।

१. याज्ञिकानां सम्प्रदायः

एष सम्प्रदायो विविधेषु प्रसंगेषु निर्दिष्टो
दृश्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञेषु विनियोगायैव मन्त्राः
सृष्टा इति सिद्धान्तमाश्रित्यैव मन्त्राणामर्थं देवतानां
वा स्वरूपं स्थिरीकुर्वन्ति एते याज्ञिका ।

ऋचां त्वः पोषमास्ते : प्रभृतिषु मन्त्रेषु अधि-
यज्ञमर्थं स्वीकुर्वाणोऽपि यास्काचार्यः विनियोगार्थं
मन्त्राः सृष्टा इति सिद्धान्तं नांगीकरोति । अत एव
यज्ञविधिमनुसृत्य देवतार्थं निर्णयपद्धतिं नानुमोदते ।

२. आख्यान सम्प्रदायः

मन्त्रार्थव्याख्याप्रसंगे पञ्चषः वारं अस्य
सम्प्रदायस्योल्लेखो विहितो यास्काचार्येण । मन्ये
ऋक्षु स्थाने स्थाने आख्यानशैलीं विलोक्य अस्य
सम्प्रदायस्य प्रादुर्भावो बभूव । यथाह किल
यो जात एव प्रथमो (ऋक्. २।१२।१), 'एकः
सुपर्णः स समुद्रं' (ऋक्. १०।११।४।४) इत्येतयोः
मन्त्रयोः व्याख्याप्रसंगे यास्को मुनिः—“ऋषे
दृष्टार्थस्य प्रीति भवत्याख्यानसंयुक्ता ।” वस्तुतः
नैषा वास्तविकी कथा, परं वस्तुवर्णने शैलीविशे-
ष एव । बहवो महात्मानः, बौद्धानां जातकादयो
ग्रन्था, वाइवलप्रभृतयश्चेमां शैलीमाद्रियमाणा
दृश्यन्ते । परं कालक्रमेण आख्यानवादिन एतान्या-
ख्यानानि वास्तविकानि स्वीकर्तुं प्रवृत्ताः ।

एष आख्यानवादश्च शनैः शनैः ऐतिहासिक-
सम्प्रदायं जन्म प्रायच्छत् । ब्राह्मणग्रन्थानामर्थवाद-
शैली उभयोर्मध्यवर्तिनी शृङ्खला वर्तते । तत्र इन्द्र-
वृत्रादीनां अधिदैवतमर्थं कुर्वतोऽपि निरुक्तिसमये
भूतकालवाचिनी क्रिया प्रयुक्ता । तद्यथा—“यद-
वृणोत् तद् वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यदवर्तत तद्वृत्रस्य
वृत्रत्वम्, यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम् ।”

इमं भूतकालक्रियाप्रयोगं समीक्ष्य ऐतिहासिका

एतं भूतकालिकीं वास्तविकीं घटनामन्यन्त । इति ह-निश्चयेन-आस-वभूव ।' इति मन्यमाना विद्वांसः 'ऐतिहासिका' इति संज्ञामलभन्त । नैरुक्तै स्त्वेतानि आख्यानानि वस्तुप्रतिपादनशैलीविशेष एव मन्यते, न तु परमार्थेन घटिता घटनाविशेषाः ।

३. ऐतिहासिक सम्प्रदायः

श्रीमता यास्काचार्येण सर्वतो बहुलमस्यैव सम्प्रदायस्योल्लेखो व्यधायि । मन्ये तस्मिन् युगेऽस्य बहुतरः प्रचार आसीत् । निरुक्ते विविधोऽस्योल्लेखः । (क) स्थानत्रये- 'इति नैरुक्ताः, इत्यैतिहासिकाः' इत्युक्त्वा उभयोः सम्प्रदाययोर्मतमुद्धृतम् । (ख) पञ्चसु स्थलेषु-तत्रैतिहासमाचक्षते' इत्युक्त्वा ऐतिहासिकं मतं संक्षिप्योक्तम् (ग) कुत्रचिच्च 'ऐतिहासिकाः' 'इतिहासः'-इत्येतयोः शब्दयोः प्रयोगमविधाय काचित् कथा वर्णिता । अन्ते च 'तदभिवादिन्येषा ऋग्भवति ।' इत्येवमैतिहासिकं मतं प्रदर्शितम् ।

प्रथमे प्रकारे तदितरयोः प्रकारयोश्च भेदद्वयं उपलक्ष्यते । (१) यत्र 'ऐतिहासिकाः' इत्युक्तं तत्र तद् विरोधी नैरुक्तपक्षोऽपि निर्दिष्टः । (२) अथ च एतादृशेषु प्रसंगेषु प्रायेण देवतानामर्थ-विशेष एव विचार्यते । यत्र पुनः 'इतिहासमाचक्षते' केवलं कथा वा वर्ण्यते तत्र निरुक्तपक्षः पृथक् न प्रदर्श्यते, न च कस्याश्चिद् देवताया विचारः । परं कश्चिद् ऋषी राजा वा प्रस्तूयते ।

एतेनैतत्तु निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यत् वृत्त-सरण्य-सरमा-प्रभृतीनां देवासुराणां इतिहासपरा व्याख्या नानुमोदिता श्रीमतो यास्काचार्यस्य । स किल तेषामधिदैवतमर्थमङ्गीकुरुते । तेषां देवानां संग्रामं जनकपुत्रादिसम्बन्धं वा औपचारिकं आलंकारिकं वा मन्यते । परं तदतिरिक्ते प्रसंगद्वये नैरुक्तानामभिमतस्यार्थस्य निर्देशाभावादस्ति किल सन्देहावकाशो विदुषां यद् यास्काचार्यो वेदे ऋषीणां राज्ञां वैतिहासिकं वर्णनमूरीकरोति न वेति । परं

यदा स मुनिः- 'पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसंपत्तिर्मन्त्रो वेदे । नि. १।२, "तद्यदेनान् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भूः अभ्यानर्षत् ते ऋषयोऽभवन्, तदृषीणामृषित्वम् ।" नि. २.११। 'एवमुच्चावचैरभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति । नि. ७।३" प्रभृतिषु स्थलेषु वेदानां नित्यत्वं ऋषीणां च मन्त्र-द्रष्टृत्वमभ्युपगच्छन्नवलोक्यते, तदा यास्कमते देवापि शन्तनु प्रियमध सुदासः विश्वामित्र त्रित-प्रभृतयः ऐतिहासिकाः पुरुषाः सन्ति इति न विश्वसिति नश्चेतः । अथ चेदमपि चिन्तनीयं भवति कस्मात् हेतोः खलु यास्काचार्यः एषां व्यक्तिबोधकानां निर्वचनं विधत्ते । यतो हि स तावत् जातिवाचकानां संज्ञापदानां (common noun) मेव सर्वत्र निर्वचनमकरोत्, न पुनः व्यक्तिवाचकानां शाक-पूणिस्थौलष्ठीविप्रभृतीनां पदानाम् । किन्त्वैतेनेदमनुमातुं शक्यते यन्निरुच्यमानत्वादेतानि नामानि न व्यक्तिविशेषवाचकानि, परं तदन्तर्निहितभावं गुणं वा प्रकाशयितुः यस्य कस्यचिद् राज्ञो वा ऋषेर्वा बोधकानि सन्ति । मन्ये नेदं यास्कमुनेरभिमतं यत् पुरा कदाचिद् देवापि शन्तनुः मुद्गलो वा नाम कश्चिद्वाजविशेषोऽजायत, प्रत्युत निर्वचननिर्दिष्टैः गुणैरलंकृताः समये समयेऽस्मिन् संसारे जायमाना राजान एव वर्ण्यन्ते । अतएव निरुक्तसमुच्चयकर्ता वररुचिः स्कन्दस्वामी चाहतुः--

औपचारिकोऽयं मन्त्रेणवाख्यानसमयः, नित्यत्व-विरोधात्, परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां सिद्धान्तः ।।' इत्युक्त्वा स्कन्दस्वामी किल ऋषिषेण देवापि शन्तनु प्रियमेध भृग्वङ्गिरस्त्रितप्रभृतीनि पदानि नित्यपक्षे यजमानवाचकानि नित्यपदार्थ-वाचकानि च व्याख्यातवान् (पृष्ठम् ७७, ७८, १८०, २१०) । तदेव क्वचिद् दुर्गाचार्योऽप्यङ्गीकरोति । 'विश्वकर्मा विमनाः...' इति मन्त्रे 'तत्रैतिहासमाचक्षते' इत्युक्त्वा श्री यास्कः किमपीतिहासं दर्शितवान् । तस्याभिप्रायं दुर्गाचार्य इत्थं

व्याचष्टे—

‘तत्रैतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचक्षते आत्मविद इतिवृत्तं परकृत्यर्थवादरूपेण । यः कश्चिदाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिको वार्थ आख्यायते दिष्ट्युदितावभासनार्थं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमितिहासः सर्वप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वार्थः तदर्थप्रतिपत्तृणामुपदेशपरत्वात् ।’

इदमपि सम्बोध्यतीति यद् यास्केन मुनिनैतेषु स्थलेषु इतिहासशब्दप्रयोग इतिवृत्तपरमकृत्वा अर्थान्तर एव कृतो भवेत् । इतिहास शब्द इतिवृत्त-सूचकः सन्नपि प्राचीन संस्कृतसाहित्येऽनेकेष्वर्थेषु प्रयुज्यते स्म । श्रीमता भोनियरविलियम्स महोदयः Sanskrit-English Dictionary नाम ग्रन्थे इतिहासपदस्याधोलिखितानर्थान् दर्शयति—

Talk, legend, tradition, history, traditional account of formed events, heroic history.

यथा महाभारते अनेकत्र ‘तत्रोदाहरन्ति हेम-मितिहासं पुरातनम्’ इत्युक्त्वा पशुपक्षिणां कथा वर्णिता । अत्र किलेतिहासशब्दः काल्पनिककथा-मात्रपरो नत्विति वृत्तसूचकः ।

समासत इदमेव वक्तुमिष्यते यत् पुरस्तात् प्रोक्तेषु द्वितीयतृतीयविधेषु प्रसंगेषु ऐतिहासिक-मर्थमखण्डयन्नपि यास्काचार्यः तन्निर्वचनव्याजेन तेषां पदानां जातिवाचकत्वं दर्शयति, यद्वा पुरुष-विशेषस्येतिहासमनुक्त्वा नित्येतिहासं सूचयति ।

इदमपि नाप्रासंगिकं भवेत् यदैतिहासिक सम्प्र-दायवादिनो यथा वेदेषु राज्ञामृषीणाञ्चेतिहासं जानन्ति तथैव तं इन्द्रादीनां देवतानामपीतिहासं स्वीकुर्वन्ति । इन्द्रदेवस्य सोमपानं, सुगृहे निवासः, वृत्रेण सह संग्रामः इत्यादीनि पुरुषविधवर्णनानि तदितिहाससूचकान्येव । तथैव इन्द्रादीनां पितृ-पुत्र-भगिनी-जारादयः सम्बन्धा अपि सन्ति । पुरुष-

विधा ऐवेते देवाः । इत्यमयमैतिहासिकसम्प्रदायः ग्रीकरोमनदेवानामिव वैदिकदेवानामितिहासपरां व्याख्यां (Mythological or historical retation) करोति ।

४. अध्यात्मवादी सम्प्रदायः

अस्य सम्प्रदायस्योल्लेखः सर्वतः प्रथमं ‘य ई चकार न सो अस्य वेद’ इति मन्त्रव्याख्यायां परि-व्राजकेति नाम्ना विहितः । तथैव ‘चत्वारि वाक् परिमिता पदानि’ मन्त्रव्याख्यानावसरे विविध सम्प्र-दायेषु अस्यापि नामोल्लेखो वर्तते । स्वयं यास्का-चार्योऽपि केषाञ्चिन्मन्त्राणां आधिदैवतमर्थं विधाया-ध्यात्मपरमपि प्रस्तुतवान् (तद्यथा—यत्र सुपर्णाः । नि. ३।१२, सप्त ऋषयः । नि. १२।३७, विश्वकर्मा १०.२६, तिर्यग्विलः १२।३८) चतु-र्दशाध्याये प्रायेण सर्वे मन्त्रा अध्यात्मपरा एव । यदि नामायमध्यायो यास्ककृतो नापि स्वीक्रियेत तथाप्येभिः प्रसंगैः नातिरोहितं यद् यास्को मन्त्राणां न केवलमाधिदैवतमेवार्थं स्वीकुरुते, परम-ध्यात्मपरमपि । अत्रेदमप्यवधेयं यद् अध्यात्मशब्देन ब्रह्मपरोऽर्थो नाभिप्रेतः, परं केनतैत्तरीयबृहदारण्य-कादिष्विवात्रापि अध्यामशब्देन शरीरमुच्यते ।

५. नैरुक्त सम्प्रदायः

श्री यास्काचार्योऽस्य सम्प्रदायस्य प्रमुखः प्रवक्ता वर्तते, न तु प्रवर्तकः । अतिचिरन्तनोऽयं सम्प्रदायः । यास्केन स्वयमपि चतुर्दशाचार्याणां नामग्राहपूर्वकं मतमुद्धतम् । बहुत्र च ‘इति नैरुक्ताः’ इत्युक्त्वा सम्प्रदायान्तरेभ्यो मतभेदो दर्शितः । द्विविधं वैशिष्ट्यमस्य सम्प्रदायस्य—प्रथमं तावत् सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति सिद्धान्तः । अत एव निर्व-चन प्रकारमुल्लिख्योपसंज्ञहार—‘अविद्यमाने सामान्ये-ऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्निर्ब्रूयात् । न त्वेव न निर्ब्रू-यात् । न संस्कारमाद्रियेत ।’ द्वितीयं च वैशिष्ट्यं देवतावादविषयकम् वैदिकदेवतानामाधिदैवतरपरं

व्याख्यानम् (Naturalistic Interpretation) । एतदुभयं सम्प्रदायान्तरेभ्यो निरुक्तस्य वैशिष्ट्यं बोधयति ।

नैरुक्तसम्प्रदायस्य तदितरैः विशेषः

याज्ञिका ऐतिहासिकाश्च तावत् प्रायेण लौकिक-शब्दानिव वैदिकानपि शब्दान् रूढीन् योगरूढीन् वा मन्यन्ते न पुनः सर्वथा यौगिकान्, तेषां पदानां च प्रायेण वाच्यार्थमेव मन्यन्ते । अत एव इन्द्रादीनां पुरुषविधं वर्णनं युद्धादींश्च विलोक्य ग्रीकरोमपौराणिक-देवानिव वैदिकदेवानपि लोकोत्तरशक्तिमतः मनुष्या-निव शुभाशुभकृतृश्च मन्यन्ते । नैरुक्ताश्च पुनः अन्यथैव विचारयन्ति । नैरुक्तसमये तु—“स न मन्ये-तागन्नूनिवार्थान् देवतानाम् ।” तन्मते त्रयो वाव लोकाः, तिस्र एव च तेषां देवताः । ‘अग्निः पृथिवी-स्थानः, वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः, आदित्यो वा द्युस्थानः । तासां महाभागाद् एकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति, अपि वा कर्मपृथक्त्वात् यथा होताऽध्वर्युर्ब्रह्मोद्गाता-इत्येकस्य सतः ॥ नि. ७।५”

इत्थमेताः सर्वा देवताः प्राकृतिकाः सूर्यादयः पदार्था एव, न तु काश्चिदद्भुताकृतयो अलौकिकाः सत्त्वविशेषाः । केषुचिन्मन्त्रेषु निर्वचनबलेन लक्ष्यार्थं वाऽऽश्रित्यासां देवतानां अध्यात्मपरोऽप्यर्थो विहितः । नैरुक्तसम्मतस्य देवताव्याख्यानस्यांगीकारेण अनेकेषां मन्त्राणामुपहासास्पदत्वं, देवानाञ्चाश्लीलता समाधीयते । तथा चैतान्याख्यानानि औपम्यमेव दर्शयन्ति न वास्तविकं युद्धादिकम् । इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णन-मित्थं विशदीकृतं यास्केन—

“तत् को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते, तद्रूपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । नि. २।१६” तथैव स ‘स्वसुर्जारः शृणोतु नः’ ऋक्. ६. ५५. ५।—इति मन्त्रे स आदित्य एव स्वसुः—स्वभगिन्याः उषसः जारो जरयिता उक्तः । अपरं च—‘पिता दुहितुर्गभमाधात् । ऋक्. १।१६४।३३।

इति मन्त्रेऽपि पितृ दुहितृ शब्दौ न रूढी, परं यौगिकौ । ‘पिता पाता पालयिता वा भवति ।’ नि. ४. १॥ दुहिता दूरे हिता दोग्धेर्वा । नि. ३।४। पालयितृ-त्वात् पर्जन्योऽत्र पिता प्रोक्तः, दूरस्थितत्वाच्च भूमिः दुहिता । नैरुक्तमते नात्र पुरुषविधस्य देव-विशेषस्य स्वकन्यायां गर्भधारणमुक्तम्, प्रत्युत पर्जन्यस्य पृथिव्यां वृष्टिजलसेचनमेव वर्णितम् । यद्वा पर्जन्ये पितृत्वस्य भूम्यां च दुहितृत्वस्य व्यपदेश उपचारादेव मन्तव्यः, काव्ये तथात्वात् ।

अपरञ्च यास्काचार्योऽधोलिखितामृचमपि नैरुक्तदिशा व्याख्यातवान्—

अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः

कृत्वा सवर्णामददुर्विवस्वते ।

उताश्विनावभरद् यत्तदासी-

दजहादु द्वा मिथुना सरण्यः॥

ऋक्. १०।१७।२॥

तत्रैतिहासमाचक्षते । त्वाष्ट्री सरण्यं विवस्वत आदित्याद् यमौ मिथुनौ जनयांचकार । सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाम् रूपं कृत्वा प्रदुद्राव । स दिवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं विधाय तामनुसृत्य संवभूव । ततोऽश्विनौ जज्ञाते । सवर्णानां मनुः ।

सेषा कथा सामाजिकं जीवनं क्षुद्रतरं दर्शयति, बालानां वा मनोविनोदायालम् । यास्कस्तु नात्रैतिहासं मन्यते । तन्मते प्रकृतौ नित्यं विलोक्यमाना घटनैवात्र वर्णिता । अस्तंगमिष्यन् सायंकालिक सूर्य एव त्वष्टा । तस्मिन् काले पृथिव्याः तस्य प्रभाऽपि लुप्यते । ततो जायमाना छाया रात्रिर्वाऽत्र त्वाष्ट्री सरण्यरुक्ता ।

उत्त दासं कौलितरं बृहतः पर्वतादधि ।

अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋक्. ४।३०।१४

इत्यादिषु मन्त्रेषु शम्बर-वृत्रादयो नासुर-विशेषाः, यान् इन्द्रो जघान, परं मेघ एव तैः शब्दैरुच्यते, इन्द्रश्च विद्युद्वाचकः । तयो मिश्रीभाव-

कर्मणो यद् वर्षकर्म भवति तदेव युद्धरूपेण वर्ण्यते । तस्मादिदं युद्धवर्णनमालंकारिकमेव न तु वास्तविकम् । तथैवेतेषां देवानां हस्तपादादीनामुल्लेखोऽप्यौपचारिक एव न तु वास्तविकः । एतादृशं पुरुषविधं वर्णनं तु पाषाणादिजडपदार्थानामपि श्रूयते । तद्यथा—“अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः” तथा । “होतुश्चित् पूर्वं हविरद्यमाशत” इति ग्रावस्तुतौ, “सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्” इति च नदीस्तुतौ ।

एवमेव मन्त्रेषु देवतानां ये स्वसृदुहितृपितृजारादयः सम्बन्धा वर्णिताः तेऽपि न रूढिवाचकाः, प्रत्युत यौगिके लाक्षणिके वाऽर्थे प्रयुक्ताः । पितृशब्दो न केवलं देहोत्पादयितुः नाम, परं यः कश्चित् पालनकर्ता पिता भवति । जारशब्दो न केवलमुपपतिवाचकः, परं कस्यापि जरयितुरेव । दुहितृशब्दो न कन्यावाचक एव, परं ‘दूरे हिता’ इत्यर्थं द्योतयति । नापि स्वसृशब्दः केवलं भगिनीपरः परं ‘स्वसरः’—सूर्यो भवति ‘स्वसृ’ च उषाः ।

इत्थमेतेषां यौगिकमर्थं विधाय—‘उदीरय पितरा जार आ भगम् ।’ इत्येवमादिषु ऐतिहासिकैर्यो-

ऽश्लीलोऽर्थो वर्ण्यते, तन्नैरुक्तपद्धत्या निराक्रियते । यतो हि—“आदित्योऽत्र जार उच्यते । रात्रे जंरयिता, स एव भासाम् ॥” तस्याः कालः सूर्यास्तमयादारभ्य उपस उदयात् प्राक् वर्तते । अयं च मध्यवर्ती कालः अश्विनाविति संज्ञां लभते । इमौ अश्विनावेव सरण्यु-पुत्रौ वर्तते ।

एवमेव निरुक्तसम्प्रदाये उर्वशी पुरुखा वा नैतिहासिकौ पुरुषौ, परं विद्युन्मेधावेव ।

समासत इदमेवोच्यते यन्निरुक्तसम्प्रदायः प्राधान्येन वेदमन्त्राणां तद्देवतानां च आधिदैवतव्याख्यां विधत्ते, याज्ञिकसम्प्रदायश्चाधियज्ञमाधिभौतिकं वाऽर्थं कुरुते, अध्यात्मवादिनश्च तेषामाध्यात्मिकी व्याख्यां विदधति । श्री यास्काचार्यश्च मन्त्राणां प्राधान्येन आधिदैवतव्याख्यां कुर्वन्नपि इतरं व्याख्याद्वयं न सर्वथा निराकुरुते । अपि तु स्वयमपि कुत्रचित्तथैव व्याख्यां विधत्ते । परं तृतीये ऐतिहासिके सम्प्रदाये नास्ति तस्य कश्चिदादरः । तन्मते ऋक्षु वर्णितस्यालंकारिकवर्णनस्य यौगिकस्य अर्थस्य चाज्ञानादेव ऐतिहासिकसम्प्रदायस्य जन्मा-भूत् ।

—०—

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्पते ॥१॥
तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महित्वना ॥२॥
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । हस्ता वज्रं हिरण्यम् ॥३॥
विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम् ॥४॥
अभिष्टये सदावृधं स्वर्मीलहेषु यं नरः । नाना हवन्त ऊतये ॥५॥

—ऋग्वेद ८।७।६८।१-५ ।

—०—

तन्मेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु

लेखक-ब्र० याज्ञवल्क्यः-आर्यवानप्रस्थाश्रम-ज्वालापुर (सहारनपुरम्)

जगत्यामिह ये केऽपि मानसिक-वाचिक-
शारीरिक-क्रिया-व्यवहारा विलसन्ति निखिलास्ते
मनुष्यैर्मनसैव विधीयन्ते। न च मनोऽन्तरेण किञ्चि-
दपि कार्यं सम्पद्यते तत्सकलज्ञानविज्ञानमूलत्वात् ।
तथाहि निखिल-ज्ञान-विज्ञान-वेत्तारश्चित्तशान्तौ
सततं विशेषं पुरुषार्थं समाचरन्ति ।

वैयाकरणास्तु “मन्यते बुध्यतेऽनेनेति (मन
ज्ञाने)” इत्यस्माद्धातोः “सर्वधातुभ्योऽसुन्” इत्युणा-
दिषु साधयन्ति शब्दमेनम् ॥ वाचोयुक्तिपटवश्च
“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय० १।१।
१६ इत्यङ्गीकुर्वन्ति मनोलक्षणम् । वैशेषिकास्तु
“आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च
मनसो लिङ्गम् ॥ वै० ३।२।१॥ इति चित्तस्वरूपं
वर्णयन्ति । मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिका अन्तः-
करणवृत्तिरित्यपरे । तस्य पर्यायास्तु “चित्तं तु
चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यमरे व्या-
ख्याताः। सत्त्वरजस्तमोभेदतो मनसि सङ्कल्पविकल्पाः
समायान्ति । तथाहि सत्त्वगुणान्वितस्य चित्तस्य
समुपन्यस्ता गुणास्तज्ज्ञैः सुधीभिः-

आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्यं वचो
मेधाबुद्धिधृतिक्षमाश्च करुणाज्ञानं च निर्दम्भता
कर्मान्निन्दितमस्पृहञ्च विनयो धर्मः सदैवादरादेते
सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥

सत्त्वगुणान्वितं चित्तं हि कल्याणाय भवति ।
तादृशे मनस्येव श्रेष्ठा विचारा निवसन्ति । तथात्वे
सञ्जाते चित्ते धृतिक्षमादिगुणा जनेषु प्रादुर्भवन्ति ।
तेन मानवाः कृतकृत्याः सम्पद्यन्ते देवत्वञ्च समधि-
गच्छन्ति । सत्त्वगुणप्रधाना विचक्षणा एवाऽसम्प्र-
ज्ञातसमाधिं प्राप्नुवन्ति । अपि च योगभाष्ये महर्षि-
व्यास उवाच-

श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः । सा हि जननीव
कल्याणी योगिनं पाति । तस्य श्रद्धानस्य विवे-

काशिनो वीर्यमुपजायते । समुपजातवीर्यस्य स्मृति-
रुपतिष्ठते । स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समा-
धीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्तते
येन यथार्थं वस्तु जानाति । तदभ्यासात्तद्विषयाच्च
वैराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधिर्भवति । योगभाष्यम्
१।२० ॥ अपि च ज्ञानविज्ञानसुधारसानन्दमप्याऽऽ-
नन्दयन्ति समनस्का एव नेतरे । तथा चोक्तम्-
यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुवतेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः । १।
यस्तु विज्ञानवान् भवति युवतेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः । २।
यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । ३।
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते । ४।
कठोपनिषद् १।३।५-८।

रजस्तमोगुणान्वितस्य चित्तस्य किं स्वरूपमिति?
अत्र लिख्यते-
क्रोधस्ताडनशीलता च बहुलं दुःखं मुखेच्छाधिका
दम्भः कामुकताप्यलीकवचनं चाधीरताहङ्कृतिः ।
ऐश्वर्यादिभिमानितातिशयितानन्दोऽधिकश्चाटनं
प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥
नास्तिक्यं सुविषन्नतातिशयितालस्यञ्च दुष्टा मतिः
प्रीतिर्निन्दितकर्मशर्मणि सदा निद्रालुतार्हनिशम् ।
अज्ञानं किल सर्वतोऽपि सततं क्रोधान्धता मूढता
प्रख्यातास्तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥
भावप्रकाशः ख० १

सकल-शान्ति-पीयूष-पानं पीयते किल शिव-
सङ्कल्पमनोभिरित्यत्र न हि सन्देह-कलङ्कावसरः
केषामपि विचक्षणानाम् । शास्त्रप्रतिपादितत्वात् ।
यतोहि मानव-जीवनस्य सार्थककार्यं खलु ब्रह्म-
दर्शनमेव “यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति” इति

श्रुतित्वात् । तच्चोपलभ्यते समाहितचेतसा । अत एव सुधीभिरवश्यमेव चित्तप्रसादे विशेषो यत्नो विधेयः । अन्यथाहि मानवजीवनव्यर्थतापत्तिः । ननु कथं वयं समाहितचित्ताः स्याम ? इति सच्छास्त्रविहिताः केचन उपायप्रकाण्डाश्चित्त-परिशुद्धौ वक्ष्यन्ते । येनाऽनिष्टं विनश्यति लप्स्यते चेष्टम् । परञ्च श्रद्धावन्तो जना एव समुपलभ्यन्ते तत्त्वं नेतरे । तस्मात् पूर्वं वयं श्रद्धावन्तो भवेम । श्री भगवता कृष्णेन प्रोक्तं मानसिकं तपः—

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥

गीता १७।१६ ॥

नातपस्विना इष्टं प्राप्यते । अनादिकर्मबलेश-वासना प्रत्युपस्थितविषया नाशुद्धिरन्तरेण तपः सम्भेदमापद्यते तस्मात्तपस उपादानम् ॥ निर्विषयं मन एव मोक्षप्रदं भवति तथाहि प्राह—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धस्य विषयासङ्गि मुक्तेर्निर्विषयं तथा ॥

विष्णु पुराण ६।७ ॥

चित्तविज्ञानपारावारपारीणाः श्री पतञ्जलि-भगवत्पादास्तु कांश्चिदुपायप्रकाण्डान् चित्तपरि-मृष्टौ कथयाञ्चक्रुः स्वस्मिन् योगदर्शने—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ यो० १।३३ ॥

अर्थः—सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्य-वत्सु च यथासंख्यं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा

भावना भावनीया । एतावत्या भावनया मनसि प्रसादत्वं प्रजायते । सुखापन्नेषु मित्रतामेव विभाव-येन्न कदापि ईर्ष्याम् । दुःखितेषु “ननु कथंमेतेषां दुःखं नश्येत् ।” इति कुर्यात्किरुणामेव न तटस्थताम् । पुण्यवत्सु हर्षभावनामेव विभावयेन्न विद्वेषम् । अपुण्यवत्सु चोपेक्षामेव कुर्यान्नाऽनुमोदनं नापि द्वेषम् । एतवता नैतिकेन व्यवहारेण अस्माकं चित्ते प्रसादो भवितुं शक्यते । तेन विवेकस्रोतः प्रवहति यथावस्तु-स्वरूपं च विज्ञायते । अपि च भगवत्या श्रुत्याऽपि विज्ञापितम्—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योति-

रन्तरमृतं प्रजासु ।

यस्मान्नऽकृते किञ्चन कर्म क्रियते

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

अर्थः—हे जगदीश ! परमपितृपरमात्मन् ! मोक्षसुखप्रद ! सच्चिदानन्दस्वरूप ! प्रभो ! कृपया भवान् नश्चेतसि शिवसङ्कल्पमयान् विचारान् करोतु । यज्ज्ञानविज्ञानस्वरूपं धैर्यमूलं नाशरहितं प्रद्योतमानमभ्यन्तरे चेतो वर्तते । येन सकल-कर्माणि क्रियन्ते । यस्मादृते जनानां मनागपि कार्यं न भवितुमर्हति । निखिलविज्ञानमूलं तन्मनः शिव-सङ्कल्पमयं स्यात् । यथाहि वयं कृतकृत्या विदित-वेदितव्या अधिगतयाथातथ्या नीरक्षीरविवेकज्ञाः समधिगतसकलवेदज्ञाः स्याम तथाहि वैशिष्ट्यं मनः भद्रकारि भवान् कुर्यात् ।

वेदलहरी

(वृत्त-शिखरिणी)

श्रीहरिश्चन्द्रो रेणापुरकरः एम. ए. प्राध्यापकः शासकीय महाविद्यालयः गुलवर्गा (मैसूर राज्य)

विसर्गदौ लीलाजनितजगदाधारविधिना

जगत्कल्याणार्थं परमकरुणापूर्णमतिना ।

मुनीनामाद्यानां विमलहृदयेषु प्रकटितं

श्रुतेर्नाम्ना ख्यातं जयति भुवने ज्ञानममरम् । १।

सुधास्यन्दित्रोतः सकलवसुधाधर्मसरितां

जगत्तत्त्वज्ञानप्रमुखजननस्थानमजरम् ।

निधानं विद्यानां जगति निखिलानामनुपमं

जगत्क्षेमं तन्वज् जयति भुवने ज्ञानहिमवान् । २।

निराशङ्कं पूर्णं विविधमतवादैर्विरहितं

परब्रह्मज्ञानं स्वलितरहितं मङ्गलमयम् ।

अखण्डं सौभ्रातं जगति मनुजानामुपदिशत्

त्रिकालाबाधं सञ्जयति भुवने ज्ञानममरम् । ३।

स्फुरज्ज्ञानज्योतिः प्रखरकिरणैश्चण्डपतनै-

निराकृत्य ध्वान्तं दिशि दिशि ततं मोहजनितं

महाबोधाभावाविरलतिमिरे मग्नमखिलं

विरक्षन् संसारं जयति भगवान् वेदतपनः । ४।

त्रिलोकीं संतप्तां त्रिविधभवतापाग्निघृणिना

निदाघोष्मातप्ताञ् जलद इव वृष्ट्या भुवि जनान् ।

लसद्भिर्ज्ञानोस्त्रैर्मृदुलसुखदैश्चामृतमयैः

परां शान्तिं नेष्यन् श्रुतिशिशिरकान्तिर्विजयते । ५।

महामायावर्ते विषयमदकामोग्रमकरे

गभीरे दुःखाब्धौ निपतितजनान् दुःखविधुरान् ।

कृपादृष्ट्या युक्ता भयहरणदक्षा भगवती

समुद्धर्त्री भूयान्निगमतरणिलोकरतये । ६।

गिराधर्मकिल्पादिकसमवृथाक्षुद्रकलहे

समासक्तं नश्यद् भुवनगतमानव्यमखिलम् ।

प्रदायैक्यादेशं मधुरसहजत्वस्य रुचिरं

समुद्धर्ता वेदो जयति सुतरां ज्ञाननिकरः । ७।

सुकर्मज्ञानोपासनविधिषु सौम्यान्वयमयं

स्थिरीकृत्वा लोके त्रिविधभवतापं परिहरन् ।

समष्टिव्यष्ट्योर्थो मधुरतरमैक्यं च विदधत्

तृयी विद्याकोषो भुवनहितदक्षो विजयते । ८।

जगद्व्याधेमूलं भवति जडमूर्त्यर्चनमिदं

निराकारानादेरनुपमजगद्व्यापकविभोः ।

चिदानन्दैकस्य प्रयतमनसा पूजनमसा-

वभीक्षणं जोषुष्यञ् जयति भुवने वेदनिकरः । ९।

महाशक्त्या व्याप्तं भवति भुवनं चैव रचितं

ह्यतो भोग्यं सर्वं भवति मनुजैस्त्यागसहितम् ।

धनं कस्य स्विद्धो इति निगमयन् वेदभगवान्

समाधत्ते सम्यग् जगति विषमं स्वत्वकलहम् । १०।

नरास्तुल्याः सर्वे जननकृतवैषम्यरहिता

मिथः सौहार्दं तत्सहजरमणीयं भवतु वः ।

समानो वो मन्त्रो भवतु समितिश्चापि हि समा

तथा श्रेष्ठादेशं श्रुतिभगवती यच्छति वरा । ११।

विशेषो वेदानामितरमतशास्त्राद्भवति यः

यथातथ्या एके भुवननियमानामनुगुणाः ।

तथा तर्कोपेता अपि च नवविज्ञानसहिताः

परं दूरा अन्ये क्वचन विपरीता अपि बहु । १२।

परब्रह्मज्ञानत्वमिति सकलैः शास्त्रनिवहैः

समुद्घुष्टं येषां प्रयतमुनिवृन्दैश्च निखिलैः ।

महाज्ञानागारत्वमपि च न येषां कलहितं

जगत्सौख्यार्थं तान् श्रयत मनुजा ज्ञाननिचयान् । १३।

अनेकैः पाश्चात्यैरपि च विबुधैर्मुक्तहृदयैः

कजीन्स् हीरेनादिप्रथितपुरुषैर्धीरधिषणैः ।

१ “महाज्योतिस्स्तंभा” “मनुजसुखशान्त्युत्स” इति यद्

महत्वं वेदानामितरमतशास्त्रात्प्रकटितम् । १४।

भवध्वं भो ! ख्रैस्ता व्रजतपदवीमीशुमसिहां

वदत्येवं ह्येको भवत यवना यूयमखिलाः ।

महावीरं बुद्धं व्रजत शरणं चैवमितरौ

परं वेदादेशो भवत मनुजा इत्थमिह भोः । १५।

घृणाहिंसामर्षप्रतिभयमहादावदहने

स्थिरां शान्तिं विश्वे विविधमतवादैः कलहिते

वयं वाञ्छामश्चेत् सुदृढतमभित्तौ रचयितुं

तदा नान्यः पन्था श्रुतिगदितमार्गानुसरणात् । १६।

1 ‘Path to Peace’ by Dr. James Cousins Page 60

‘Historical Researches’ by Prof. Heeren Vol. 11 Page 127.

—:०-०:—

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षासूत्रम्

लेखक : विद्यामार्त्तण्डो श्री डा० मङ्गलदेवशास्त्री, वाराणसेयविश्वविद्यालयस्य पूर्वोपकुलपतिः

रागादिवशाद् विकृतिमच्चित्तमनु मुखाकृतिविकृतिः । १।

पित्तादिदोषवशाद् विकृतिमत्स्वास्थ्यमनु तथा । २।

मुखाकृतिरतस्तयोरभिव्यञ्जिका । ३।

तत्र मुखे दर्पण इव तदवस्थयोः प्रतिसंक्रान्तिः । ४।

नाट्यादिविशेषावस्थासु तु तदपवादोऽस्वाभाविकः । ५।

प्रतिसंक्रान्तिरनवस्थायिन्यपि प्रभावावशेषा । ६।

तत्कृतश्च बाल्यावस्थातस्तत्र भेदस्तदनन्तरम् । ७।

तत्र संयतचेतसः सततममूढा महात्मान एवापवादाः । ८।

अन्येषामभीष्टदेवताया अभिध्यानेन वा महतां सतां सगतेर्माहात्म्येन वा मुखाकृतिविकृतेर्निरन्तरं परिहारेण चेतः शरीरयोरुभयोरपि स्वास्थ्यलाभः । ततश्च चित्तं शरीरं च मुखाकृतौ यथा, तथा मुखाकृतिरपि तयोः प्रभावमाधातुं समर्थेति मनोविज्ञानसिद्धान्तः । १।

१. तदत्र द्रष्टव्यं महाभाष्ये (१।३।६७) “द्वावात्मानौ । अन्तरात्मा शरीरात्मा च ।

अन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखे अनुभवति । शरीरात्मा तत्कर्म करोति येनान्तरात्मा सुखदुःखे अनुभवतीति ।

हिन्दी विश्वभारती-चन्द्र तत्त्वानुसंधान परिषद् बीकानेरम्

मान्याः

: सुविदितमेवेदं समेषां विदुषां यत् साम्प्रतं पाश्चात्यै वैज्ञानिकैर्महता समारम्भेण विधीयते चन्द्रतत्त्वान्वेषणम् । तत्तद्यन्त्रसाहाय्येन संगृहीतानि च तैः सहस्रशश्चन्द्रधरातलचित्राणि, परं नाद्यावधि तैश्चन्द्र-द्रव्यादिविषये निर्णीतं किमपि याथातथ्येन । अस्माकं शास्त्रेषु च चन्द्रविषये सन्ति प्रतिपादिता नानासिद्धान्ताः । बीकानेरस्थहिन्दीविश्वभारत्यां चेदानीं चन्द्रतत्त्वानुसन्धानसमितिपरामर्शेन प्रचलति तत्तच्छास्त्रवर्णिततत्त्वसिद्धान्तानुसारं चन्द्रतत्त्वान्वेषणम् । समितिमते शास्त्रदृष्ट्या चन्द्रमसि प्रतीयते जलतत्त्वस्य प्राधान्यं, पाश्चात्यैश्च तन्निराक्रियते । वैशेषिकप्रशस्तपादभाष्यसेतुटीकाकारैः श्रीपद्मनाभमिश्रैश्चानुमीयते भौमदिव्योदयकिरजचतुर्विधतेजोऽन्तर्गतदिव्यतेजसि चन्द्रमसोऽन्तर्भावः । तैजसे विषये चन्द्रमसोऽन्तःपाते कथं नोपलभ्यते चन्द्रमसि उष्णस्पर्शः! जलतत्त्वेनाभिभवाच्चेन्नोपलभ्यते उष्णस्पर्शस्तर्हि किं जलतत्त्वमप्यभिमतं चन्द्रमसि कणादशास्त्रस्य ।

अपरं च-तैजसं हि सुवर्णम् अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववदस्ति । यन्न भवति अत्यन्तानलसंयोगे अनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्ववत् न तत् तैजसं यथा पार्थिवं तत्त्वम् । प्रकारेणामुना साधितः सुवर्णो पार्थिवांशस्याभावः, तथैव किं तैजसे चन्द्रमसि अपि पार्थिवांशस्याभाव एव, वर्तते वा तत्र पृथिवी? किञ्च तैजसं शरीरं यथा आदित्य लोके तथैव किं तैजसं शरीरं चन्द्रलोकेऽप्यस्ति । अस्ति चेत् यथा पार्थिवावयवोपष्टम्भात् आदित्यलोकस्थं तैजसं शरीरमुपभोगक्षमं तथैव किं चन्द्रलोकीये तैजसे शरीरेऽपि पार्थिवावयवोपष्टम्भनमस्ति नवा ? अस्ति चेत् कथं तत्र पार्थिवांशस्याभावो वक्तुमर्हः ?

अथ चेच्चन्द्रस्तेजसो विषयस्तदा कस्यायं भोग्यः ?

इत्यादयः प्रश्ना अन्ये च तत्तच्छास्त्र-प्रतिपादितवर्णनानुसारं समुद्भूताः प्रश्ना विविधशास्त्रज्ञैस्तत्र भवद्भिर्मान्यैरवश्यं समाधास्यन्त इत्याशास्ते—

पत्रसंकेतस्थानम्
हिन्दी विश्वभारती-बीकानेर
चै० शु० १ सं० २०२४

विश्वनाथ मिश्रः
(प्राचार्यः शादूल संस्कृत विद्यापीठस्य)
हिन्दी विश्वभारती चन्द्र-परिषत्-सदस्यः

वाक्यपदीयम्

श्रीसोमदेवशर्मा एम. ए. साहित्याचार्यः गवेषणापरायणः दिल्ली विश्वविद्यालयः

अस्ति खल्वेतदुभये तावद्वेदान्तिन एकत्विनो द्वैतिनश्च । एकत्विनोऽद्वैतिन इत्यनर्थान्तरम् । ये हि तत्त्वत एकमेव वस्तु सर्वपरिकल्पनातीतं भेद-संसर्गसमतित्रांतमनाश्रितादिनिधनं, तदितरच्च, सर्वं प्रातिभासिकमुपाधिशक्तिभेदपरिकल्पितं पर-मार्थतोऽसच्चातिष्ठन्ते त एवैकत्विनः । ये तु तस्मादेकस्माद्वस्तुनोऽन्यदपि वस्तुजातमविचाल्य प्रमाणसिद्धं परमार्थसदभ्युपयन्ति त एव द्वैतिनः । उभयेषामप्यमीषां स्वप्रेक्षानुसारोन्नीत आम्नाय एव प्रमाणम् । तथा चोक्तम्—

तस्यार्थवादरूपाणि निश्चिन्त्य स्वविकल्पजाः ।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा गताः ॥

तत्र प्रथमे केचन शब्दाद्वैतमपरे च ब्रह्माद्वैतमा-तिष्ठमानाः स्वं स्वं मतमुपोद्वलयन्ति । ये खलु-भर्तृहरिप्रभृतयः शब्दतत्त्वमेकमेव परमार्थतः सत् तदितरत् सर्वमपि प्रपञ्चजातं तदभिन्नं तद्वि-वर्तं परमार्थतोऽसच्च सङ्गिरन्ते त एव शब्दा-द्वैतिनः । इत्थं हि तन्मतसर्वस्वमुद्धोष्यते—

‘अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥
एकमेव यदाम्नातं भिन्नशक्तिव्यपाश्रयात् ।
अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते ॥

त एव द्वितीये ये खलु ब्रह्मतत्त्वमेकमेव सजा-तीयविजातीयभेदगन्धरहितमसत्याज्ञानानन्दव्यावृत्तं शुद्धबुद्धमुक्तनित्यस्वरूपमातिष्ठन्ते-भगवत्पादादयः । ब्रह्माद्वैतवादी मण्डनोऽपि मात्रया शब्दाद्वैत-वादमनुगृह्णानः कटाक्षयतीति सुविशदं तद्ग्रन्थपरि-शीलिनाम् । एवं चोक्तम्—“तस्माच्छब्दतत्त्वमेव तथा तथाऽवभासत इति साम्प्रतम्” इति; “सर्वज्ञेयं वाग्रूपान्वितं गम्यत इति तद्विकारस्तद्विवर्तो वा” इति च ।

तत्र यः खलु शब्दाद्वैतवादी भर्तृहरिः स स्व-कीये वाक्यपदीये शब्दाद्वैतं सुस्थमुपन्यस्यन् स्वस्य शब्दतन्त्रागममित्थमुपदर्शयति पुरा पाणिनीये व्या-करणे व्याड्युपरचितं लक्षग्रन्थपरिमितं संग्रहाभिधानं निबन्धनमासीत् । तच्च कालवशात् सुकुमारमतीन् वैयाकरणान् प्राप्यास्तमुपयदुत्सन्नप्रायमभवत् । अथ व्याकरणतन्त्रस्याविच्छेदमभिवाञ्छन् भगवान् पतञ्ज-लिर्महाभाष्यं निबन्ध । एतच्च महाभाष्यं वररुचि-कृतवार्तिकानां व्याख्यानरूपं संग्रहसंक्षेपभूतमेव । एतच्च भाष्यं वैजिसौभवहर्षादिभिः शुष्कतर्कानु-सारिभिर्विप्लावितमभूत् । दिष्ट्या कुतश्चित् सत्सम्प्रदायमधिगम्य ब्रह्मरक्षसा केनचित् चन्द्राचार्य-वसुरातादीनां दत्तम् वसुरातेन भर्तृहरयेऽयं व्या-करणागमः समुपदिष्टः । तेन च वाक्यपदीयं नाम-काण्डत्रयपरिमितं निबन्धरत्नमुपरचितमिति ।

महाभाष्यकारं भगवन्तं पातञ्जलिं बहवो ग्रन्थकृतश्चूर्णिकारमामनन्ति । तथाहि—अयमेव भर्तृहरिः स्वकीयमहाभाष्यत्रिपादीव्याख्यायां दीपिकायामेवं ब्रवीति—“चूर्णिकारस्तु भागप्रविभाग-मनाश्रित्य कृत्स्न एव वर्ण उभयस्थानः । यथा भ्राष्ट्रपक्वः किलोशीपक्वश्च ? (तिलपक्वश्च) । तत्र मुखवचनोऽप्यसौ नासिकावचनोऽपि यथा भ्राष्ट्रपक्वोऽपि असौ किलोशीपक्वोऽपि ? (तिल-पक्वोऽपि)” इति मुखनासिकासूत्रे । ईदृत्सूत्रेऽपि—“तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां ग्रहणं यथा स्यात् कथं पुनर्भेदकत्वमुदात्तादीनां यावताऽनडादीनामु-दात्तवचनभेदकत्वे ज्ञापकमुक्तं चूर्णिकारेण” इति । घुसंज्ञा सूत्रे च—“चूर्णिकारस्तु विकाराणाम्” इत्यादि । अत्र च वाक्येषु चूर्णिकारो महाभाष्यकार एवेति विषयसंवादादवगम्यते । काव्यालंकारसंग्रह-व्याख्याने प्रतिहारेन्दुराजोऽपि—“चूर्णिकारस्य त्वेव-मादौ तद्भावाध्यवसानसमाश्रयेण नातिशयोक्ति-

‘भेदत्वमेवेष्टम् । यदाह न तिङन्तेनोपमानमस्तीति’ इति वदति । “न तिङन्तेनोपमानमस्ति” इति वाक्यं च सन्विधायके सूत्रे भाष्ये परिदृश्यते । अतश्च चूर्णिकारो महाभाष्यकार एवात्र सर्वत्र विवक्षितः । “चूर्णिः” इति महाभाष्यस्यैव नामान्तरं स्यादित्यप्युहितुं शक्यते ।

वाक्यपदीयव्याख्याता वृषभदेवः ‘सूत्राणां सानु-
तन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः’ इति कारिकास्थितां
वृत्तिमेषं व्याख्यत् ‘अनेकत्वात् भाष्यस्याह—संग्रह
इति । चूर्णिकारेण पठितम् ‘संग्रहएतत्’ इत्यादि
तेन ज्ञायते संग्रहप्रणेता नित्यत्वमभ्युपगतमिति ।
अनुतन्त्रभाष्य इति पातञ्जलभाष्ये” इति । अन्यत्र
च—“अनुतन्त्रं वार्तिकम् । भाष्याणामिति चूर्ण्य-
दीनाम्” इत्याह । पस्पशान्हिके भाष्ये-‘संग्रहएतत्प्रा-
धान्येन विचारितं नित्योऽनित्यो वेति’ इति वाक्यमुप-
लभ्यते । अतश्चूर्णिकारं महाभाष्यकृतमेव विवक्षति
वृषभदेवः ।

वस्तुतस्तु भर्तृहरिणा त्रिपादीव्याख्यायां
क्वचिद्भाष्य इति क्वचिच्चूर्णि इति च पृथग्व्यप-
देशात्पातञ्जलभाष्यादन्य एव कश्चिच्चूर्णिग्रन्थ इति
वक्तुं शक्यते । किञ्च महाभाष्यं व्याचक्षाणो भर्तृ-
हरिः ‘चूर्णिकारस्तु’ इति तु शब्दसहचरितेन चूर्णि-
कारशब्देन मतान्तरस्थितामिव भगवन्तं पतञ्जलि-
मेवाभिदधातीति न हृदयङ्गमम् । अतश्च चूर्णिभा-
ष्यनामानौ द्वौ पृथगात्मानौ ग्रन्थौ । अद्यत्वे सुलभो
महाभाष्यग्रन्थस्तु तत्र तत्र चूर्णिसंवलित एव परि-
दृश्यते । अपि च पातञ्जलं भाष्यमनुतन्त्रव्याख्यान-
रूपमिति वृषभदेवो ब्रवीति । परिदृश्यमाने च महा-
भाष्ये सूत्रव्याख्यानमपि दृश्यत इति कथमसौ समग्रो
ग्रन्थः पातञ्जलो भवेदिति विमर्शका विमृशन्तु ।

चूर्णिग्रन्थ आचार्यकुणिकृत इत्यपि वर्तते कश्चित्
प्रवादः ।

अस्मिन्नवसरे प्राप्तकालमिदमपि विमर्शकानां
सविध आवेद्यते वाक्यपदीयं नाम सुप्रसिद्धं भर्तृहरि-
विरचितं प्रबन्धरत्नं कारिकावृत्त्युभयरूपमेव ।
भर्तृहरिः स्वकृताः कारिकाः स्वयमेव वृत्तिकरणेन
व्याचख्यौ । प्राचीनानामेवैव शैली यत् स्वकृतकारि-
काणां स्वयमेव वृत्तिकरणेन व्याख्यानमिति । ब्रह्म-
सिद्ध्यादयो ग्रन्थास्तथैव वर्तन्ते । बहवो ग्रन्थकारा
वाक्यपदीयस्थानीति कारिकाभिन्नान्यपि वाक्यान्नु-
दाहरन्ति । वाराणसीमुद्रिते वाक्यपदीयकोशे ब्रह्म-
काण्डस्थकारिकाणां काचन वृत्तिः परिदृश्यते तां
च वृत्तिं परिशोधकः पुण्यराजकृतां प्रकाशाभिधां
चाभिधत्ते । ब्रह्मकाण्डावसाने च “इति श्रीमहा-
वैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकाशे आग-
मसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं समाप्तम्” इति मुद्रितं
दृश्यते । वस्तुतो विचार्यमाणे भर्तृहरिविरचिता
काचिदस्ति वृत्तिः किञ्चिद्विस्तृता । सैवात्र संगृ-
हीता मुद्रितेति स्पष्टमवगम्यते । मद्रपुर (मद्रास)
स्थराजकीयलिखितपुस्तकालये स्वोपज्ञवृत्तिसमेताः
भर्तृहरिकारिकाः साम्प्रतमुपलब्धा वर्तन्ते । तस्या
एव वृत्तेः संग्रहो मुद्रितः । व्याख्याता वृषभदेवो
विस्तृताया एव वृत्तेर्व्याख्यानमरचयदिति तत्रत्य-
प्रतीकोपादानेन निश्चीयते । नूतनयोपलब्धे ब्रह्म-
काण्डान्ते । इति हरिवृषभमहावैयाकरणोपरिचते
वाक्यपदीये आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डः
समाप्तः” इति परिदृश्यते । भर्तृहरेरेव हरिवृषभ
इति नामान्तरं स्यादिति शक्यते वक्तुम् ।

एवं च तद्वृत्तिपरिशीलनेन “भर्तृहरिः बौद्ध”
इति केषाञ्चित् प्रवादोऽपि निरस्तो भवति ।

साहित्य-समीक्षा

समालोचनार्थं प्रतिपुस्तकद्वयं पत्रिकाकार्यालये प्रेषणीयम्

सांख्यसिद्धान्तः

भाष्यकारः—श्री. पं. उदयवीर शास्त्री ।
प्रकाशकः—श्री स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती,
अध्यक्षः विरजानन्द वैदिक संस्थान, गाजियाबाद,
पृष्ठ संख्या ५३६, मूल्यम् १६ ।

बृहत्कायोऽयं ग्रन्थो दर्शनशास्त्राणां पारा-
वारावगाहनपटोः श्रीमत उदयवीरशास्त्रिमहाभाग-
स्यैव विद्यते । आस्तिकश्रेण्यां परिगणितानि यान्यृ-
षिप्रणीतानि भारतीयदर्शनानि विद्यन्ते तानि सर्वाणि
सूत्रेषूपनिबद्धानि सन्ति । अत्यल्पाक्षरसन्दृब्धानि
वचनानि विद्वद्भ्योऽपि दुर्बोद्धानि जायन्ते बाल-
सुलभचञ्चलबुद्धिभ्यश्छात्रजनेभ्यस्तु सुतरां भवन्त्ये-
वेत्यत्र नास्ति संशीतिलेशोऽपि । अतः सुखबोधाय
सूत्रोक्तरहस्यमयग्रन्थीनां विषयाणां वा सरलीकरणं
परमावश्यकम् । अस्मिन् ग्रन्थे विद्वत्तल्लजेन पुरुष-
नाम्ना प्रख्यातौ विवादपदभाजौ जीवेशौ विस्तरेण
प्रदर्श्य जगत उपादानं त्रिगुणात्मकं प्रकृतितत्त्वं
तद्विकृतिरूपाणि च सरलभाषायां निबन्धरूपेण
विलिख्याधुनिकभौतिकविज्ञानेन तेषां समन्वयः
सामरस्यं च प्रतिपादितम् । रसायनशास्त्रेण च
यानि शताधिकानि मूलतत्त्वान्यङ्गीकृतानि तानि

नैव मन्तव्यानीत्यपि संक्षेपेणोल्लिखितं स्वविचार-
जातं विदुषा महाभागेन । सांख्यमतस्याधुनिक-
विज्ञानेन सह तुलनात्मकं विवेचनं विधायाभिनवो-
ज्यं पन्थाः प्रादर्शि । सृष्टिविषयकं यद्विचारजात-
मन्येषामाचार्याणां विद्यते न तत् सांख्यमतविरुद्धं
परं परस्परं प्रदूरकमिति विभावनीयं सुज्ञैः ।
सृष्टिविषयकज्ञानायाधुनिकभौतिकविज्ञानस्य गर्वो-
क्तिर्न कदापि मर्षणीया प्रत्युत धर्षयितुं प्रयत्नो
विधेयो विचारदक्षैर्विज्ञपुरुषैरिति सत्प्रेरणाऽस्य
विदुषः । कापिलं मतं न वेदविरुद्धमिति सूक्ष्मे-
क्षिकया दृष्टमनेन प्रतिवादिपक्षप्रहारदक्षेण शास्त्रि-
प्रवरेण । अस्य विद्वद्वरेण्यस्य साहित्यसेवामभि-
लक्ष्य पुरस्काराभिनन्दनानि नैकैरपितान्यस्मै ।
यथा—

१२००) मंगलाप्रसाद

१२००) उत्तरप्रदेश सरकार

१०००) विहार राष्ट्रभाषा परिषत्

१०००) सेठ हरजीमल डालमियाट्रस्ट

वयमपि सर्वोत्तमग्रन्थप्रणयनकर्तुर्विद्वच्छि-
रोमणिभूतस्य भृशमभिनन्दनं कुर्मः । ग्रन्थानां च
प्रभूतं प्रचारं वाञ्छामः ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अयिः! सुरभारतीप्रणयिनः शिष्टाः सम्मताः
प्रियपाठकाः सविनयं निवेद्यन्ते यद् गुरुकुलपत्रिकाया
विशतितमवर्षस्याङ्कद्वयसम्मिलितोऽयं ब्रह्मराशिर्भव-
तां पुरतः प्रस्तूयते । सर्वप्रथमं गुरुणामपि गुरुं
तमादिदेवं भगवन्तं वाचस्पतिं देवीं च सरस्वतीं
भूयो भूयः प्रणोनुमो ययोः कृपाकटाक्षेण प्रत्यहं
वेदसेवा कर्तुं पार्यतेऽस्माभिवेदविरुद्धेऽस्मिन् घोरे
कलिकाले सत्यपि । भवन्तो विजानन्त्येव यदस्याः
पत्रिकायाः प्रत्येकस्मिन्नङ्के प्रायो द्वित्रा वेदविषयका

लेखा स्थानं लभन्ते । वेदेषु प्रेमातिशय एवात्र
कारणम् । एवमेव पत्रिकाया विशेषाङ्को वेदाङ्को-
ऽप्ययमधुना भवतां पुरतः समुपस्थितः । अस्मिन्नङ्के
बहूनां विद्वद्धारियाणां प्रख्यातवेदुष्याणां वेदविचार-
प्रवणानां विदुषां भिन्नभिन्नविषयानुपजीव्य
संल्लिखिता लेखा विराजन्ते । दुरुहो वेदार्थबोध
इतिकृत्वा नैतद् वक्तुं पारयामो वयं
यत् किञ्चिद् विचारजातमत्र प्रकटीकृतं तत्
सर्वं समीचीनमन्यूनं केनाप्यङ्गेनाहीनं विद्यते ।

मन्ये, तत्र मतवैपरीत्यं भवितुमर्हति, प्राक्तनार्थ-
दृष्ट्याऽपि विरुद्धं भवितुं शक्नोति । परं मिथो
विजिगीषूणां पक्षविपक्षयो स्तर्कप्रमाणादिसंवलितं
वाचोवीर्यातिरेकप्रदर्शनं विज्ञानाविष्करणाद्यैव भव-
तीति नात्र संशीतिलेशोऽपि । अस्माकमेषोऽप्य-
भिलाष आसीत् यत् पत्रिकाया विशेषाङ्कस्तु वेदस्य
कमप्येकं विषयं देवतां वाऽवलम्ब्य प्रकाशनीयो
यथा पूर्वं विष्णुदेवतामाश्रित्य सुविशदं बृहत्कायो
विशेषाङ्को विष्णवङ्कनाम्नास्माभिः प्रकाशित
आसीत् । परं यथाभिलषितं लेखाः प्राप्स्यन्ति न
वेति संशयदोलायामधिरूढं नश्चेतः । अनेन हेतुना
केवलं वेदाङ्कनाम्नैवायं विशेषाङ्कः प्रकाशितः ।
आशासे, भविष्यति सत्यां प्रार्थनायां विद्वत्तमा
लेखकमहोदया नूनं स्वकृतिसम्प्रेषणेनास्मासु महती-
मनुग्रहसन्ततिं वितनिष्यन्ते । अस्मिन् वारेऽप्यृषि-
सम्बन्धी मम निबन्धो भवतां नयनातिथिर्भविष्यति ।
पूर्वं कदाचिल्लिखिता लेखाः शनैः शनैः प्रकाश्य
भवतां पुरतः समुपस्थाप्यन्ते । प्रायोऽध्यात्मदृष्ट्या
ते लिखिताः सन्ति । वेदानामध्यात्मतत्त्वमस्मभ्यं
बहु रोचते, तस्मिन्नेव चास्माकं बहुलायासः ।
अनेनैतन्न मन्तव्यं यद् वयमध्यात्मतत्त्वानां तत्सा-
धनानां वा पण्डितास्तत्प्राप्त्युपायज्ञा वा । केवलं
तस्मिन् विषयेऽस्माकं प्रगाढा रुचिः परमानुरक्ति
मुखरयति तल्लेखने हस्तं प्रवर्तयति बुद्धिं च
प्रचोदयति । तच्चिन्तने संलग्ना मनः । एषोऽप्य-
स्माकं प्रयासो भवति यत्र केवलं तत्र पाण्डित्यं
प्रदर्शनीयं परं सामान्यजनधीगम्यमप्युपपादनीयम् ।
मन्ये यत् प्रच्छन्नं गुप्तं सरहस्यं सर्वं वेदतत्त्वं
कथमपि न सर्वसुलभं सुबोधगम्यं भवितुमर्हति तत्तु
परमयोगिनां महर्षीणां भाग्येष्वेवापतितम् । परं
तथापि मादृशैः केवलं तत्र रुचिमादधानैः पुरुषैः
प्रयासस्तु करणीय एवेति कृत्वाऽनन्तेऽगाधे वेदपारा-
वारे प्रायशो मादृशां सन्तरणेच्छूनां निरुक्तव्या-
करणाद्यरित्वै नियमिता कदाचिच्च मनसां जवेन

सन्दोलिता प्रज्ञातरणिरेव शरणम् । परं नायं योगिनां
साक्षात्कृतधर्मणां वा महर्षीणां पन्थाः । यतो हि
तेषां हृदि सरहस्यं सार्थकं च छन्दोवद्धं मन्त्रजातं
प्रादुर्भवति । नियतार्थका नियतवाचो वेदवाण्यः
सततस्थायिन्यो निगदिता परब्रह्मणि तासां भेदनं
विल्मरूपं निर्वचनादिकमनितरसाधारणानामल्प-
बुद्धीनामस्मादृशां पुरुषाणां सुखबोधाद्यैव पश्चात्-
कालिकं विद्यते । सृष्ट्यादौ तु ब्रह्मतुल्याय ब्रह्मर्षि-
संघाय निरुक्तव्याकरणादिवेदाङ्गानां साहाय्यं
नापेक्ष्यते । पुरा वेदानां रक्षा शासनस्य प्रमुखं
कर्तव्यमासीत् । परमद्यतनं शासनं तु धर्मनिरपेक्ष-
ताव्याजेनाधार्मिकतामेव प्रवर्धयति । अन्यच्चायं
धर्मनिरपेक्षतावज्रोऽपि हिन्दूनामेव शिरसि निप-
तितः । ईसाईमुस्लिमधर्मानुयायिनः कथमपि
धर्मनिरपेक्षा न जायन्ते । काश्मीरनागादिप्रदेशेषु
ते स्वच्छन्दं नरीनृत्यन्ते । तिब्बतप्रदेशोऽधुना चीन-
प्रदेशः सञ्जातः । भवतु नाम तत्र जनगणना
नान्यः कोऽपि विपरीतः परिणामो भविष्यति ।
परं काश्मीरप्रदेशेऽन्यप्रदेशवास्तव्यो न कोऽपि वस्तुं
शक्नोति । सैषा विद्यते दुर्भाग्यपूर्णा स्वच्छन्दशास-
कानुसृता नीतिः । भाषाविषयेऽप्यांगलकद्रवाः दासी-
भावं प्रापिता विनता राष्ट्रभाषा । पूर्वं संस्कृत-
प्रचारायैव केन्द्रीयसर्वकारेण प्रान्तीयैर्वा दृढोद्योगो
न विधीयते वेदानां तु कथैव का । मनागपि
साहाय्यमनालभ्य ये वेदेषु प्रयतन्ते तेभ्यो नमोऽनू-
चानेभ्यो नमो निःस्पृहेभ्यो नम इज्येभ्यो नमो
यस्तान् द्वेष्टि तं वो जम्भे दध्मः । इति प्रार्थना-
मेव कर्तुं पारयामो वयम् ।

अस्मिन्नङ्के बहूनां वेदविदुषां सारगर्भिताः लेखा
विद्यन्ते । आशास्महे यत्तेषां स्वाध्यायं विधाय
वेदभक्ताः प्रियपाठकाः स्वजीवनं सफलीकरिष्यन्ति ।
वयं तान्प्रति कृतज्ञतां प्रकाशयामः । यत्किञ्चित्
तुष्टिपूर्णं दोषजातं भवेत् तन्नीरक्षीरविवेकिनो
राजहंसाः क्षमिष्यन्तीत्योम् ।

वैदिकधर्म-गीतम्

रचयिता : श्रीपण्डितधर्मदेवो विद्यामार्तण्डश्चतुर्वेदी (देवमुनिर्वनिप्रस्थः) -ज्वालापुरम्

सर्वोत्तमवैदिकधर्मोऽयं, सार्वभौम इह धर्मः ।
अस्य प्रचारकर्ता लोके, भुवि सर्वोत्तमकर्मा । १।
एकेश्वरपूजा हृदि कार्या, नान्यो देव उपास्यः ।
इत्थं शिक्षा यस्य शोभना, वन्द्यो वैदिकधर्मः । २।
क्षुद्रभावना नैव समुचिता, नास्पृश्यो भुवि कश्चित् ।
प्रीत्या सर्वे जना विलोक्याः, ब्रूते वैदिकधर्मः । ३।
ज्ञानकर्मशुभभक्तिसमन्वय एव लोकहितकारी ।
श्रद्धामेधायोगः कार्यः, कथयति वैदिकधर्मः । ४।
बुद्धिविरुद्धं न हि खलु किञ्चित्, अस्मिन् वैदिकधर्मे ।
व्यष्टिसमष्टिसमन्वयकारी, नूनं वैदिकधर्मः । ५।
भोगत्यागसमन्वय उचितः, कार्यो वै व्यवहारे ।
मध्यमार्ग एवास्ति श्रेयान्, वदति सुवैदिकधर्मः । ६।
ईश्वरपुत्राः सर्वे समानाः, नहि जात्यादिकभेदः ।
शिक्षां ददत्सर्वजनमान्यां, मान्यो वैदिकधर्मः । ७।
यादृक् कर्म नरो भुवि कुरुते, तादृक् फलमपि भुङ्क्ते ।
अचलकर्मनियम इह लोके, कथयति वैदिकधर्मः । ८।
आत्मा नित्योऽजरोऽमरोऽयं, मृत्योर्भयं कुतो भोः ।
इत्थं निर्भयता संचारी, श्रेष्ठो वैदिकधर्मः । ९।
यज्ञधर्म इह सर्वजनानां, भुवि कल्याणं कुरुते ।
कर्तव्यं तस्यानुष्ठानं, कथयति वैदिकधर्मः । १०।
सर्वे प्राणभृतो हि विलोक्याः मित्तदृशा किल मनुजैः ।
सर्वेषामुपकारः कार्यः, कथयति वैदिकधर्मः । ११।
मान्यो यः कर्तव्यपरायण आर्यः स एव वाच्यः ।
इत्थं सर्वानार्यान् कर्तुं, निगदति वैदिकधर्मः । १२।
नह्यनेन सदृशोऽखिललोके, श्रेष्ठतरस्तु कथं स्यात् ?
देवेनादिष्टः सर्गादौ, वन्द्यो वैदिकधर्मः । १३।
गुणगणसिन्धुदयामयदेवो, ददौ वैदिकं ज्ञानम् ।
सर्वहितार्थं जगदुपक्रमे, वन्द्यो वैदिकधर्मः । १४।
वेदाध्ययने नूनमधिकृताः, सर्वे श्रेयस्कामाः ।
भुवनेऽखिले प्रचार्यः सुखदः, शान्तिदवैदिकधर्मः । १५।

वैदिक धर्म गीत

रचयिता : श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड (देवमुनि वानप्रस्थ), आनन्द-कुटीर, ज्वालापुर

वैदिक धर्म हमारा अनुपम, वैदिक धर्म हमारा ।
यह है जिसने कोटि जनों को, इस जग में है तारा ॥
एकेश्वर पूजा सिखलाता, भेदभाव को दूर भगाता ।
प्राणिमात्र से प्रेम बढ़ाता, प्राणों से बढ़ करके प्यारा ।

ज्ञानकर्म शुभ भक्ति मिलाता, श्रद्धा मेधा मेल कराता ।
अन्धकार को दूर हटाता, है यह हृदय उजारा ।
बुद्धि विरुद्ध नहीं कुछ इसमें, व्यष्टि-समष्टि मेल है इसमें ।
त्याग भोग मिल जाते इसमें, मत पन्थों से न्यारा ॥

सब हैं ईश्वर पुत्र समान, कल्पित ऊंच नीच नहीं जान ।
करो देव का गुणगणगान, वह भवसागर तारन हारा ॥
जो करता है वह भरता है, अटल नियम यह नित रहता है ।
आत्मा नित्य नहीं मरता है, सिखला निर्भय करने हारा ॥

यज्ञ-धर्म है श्रेष्ठ महान्, करता है सबका कल्याण ।
इसके बिना नहीं उत्थान, यह है शुभ उन्नति का द्वारा ॥
समझो सबको मित्र समान, गुण कर्मों के कारण मान ।
करलो वेदामृत का पान, जो सन्ताप विनाशन हारा ॥

आओ आर्य बनें हम सारे, कर्तव्यों का पालन-हारे ।
प्रभु विश्वासी कभी न हारे, जिसने सबका दुःख निवारा ॥
बने आर्य जग आर्य बनावें, न्याय सत्य अनुराग बढ़ावें ।
सच्चे ईश्वर पुत्र कहावें, 'सत्य धर्म की जय' हो नारा ॥

यज्ञोपवीत गीत

ओ३म् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् ।
 आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥

तीन सूत्र यज्ञोपवीत के, शुभ कर्तव्य बताते हैं ।
 तुम कर्तव्य करो नित पालन, जिनको तुम्हें बताते हैं । १।
 पवित्रता को धारण करलो, देह तथा मनवाणी की ।
 पवित्रता ही परमधर्म है, यह ये सूत्र सुनाते हैं । २।
 ज्ञान कर्म परमेश भक्ति ये, तीन मुक्ति के साधन हैं ।
 इनको प्राप्त करो उत्साही, बनकर ये सिखलाते हैं । ३।
 तुम शरीर की मन आत्मा की, शक्ति वृद्धि का यत्न करो ।
 सम विकास को उत्तम गुरु जन, उन्नति तत्त्व बताते हैं । ४।
 ऋण ईश्वर का मात पिता का, ऋषि-गण का ये तीनों हैं ।
 तीन तार ये ब्रह्म सूत्र के, इनका स्मरण कराते हैं । ५।
 चिन्ह नहीं ये उच्च जाति के, किन्तु चिन्ह कर्तव्यों के ।
 जो जाने उसकी उन्नति के, ये साधक बन जाते हैं । ६।
 ज्ञान कर्म ईश्वर उपासना, ये वेदों के मुख्य विषय ।
 इससे वेदों के पढ़ने को, सूचित यही कराते हैं । ७।

गायत्री गीत

ओ३म् भूर्भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
 धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

सर्व रक्षक ईश का हम, ध्यान करते सर्वदा ।
 प्राण रूप वही जगत् का, दुःखनाशक है सदा ॥
 सब जगह में व्याप्त है, सर्वज्ञ वह भगवान् है ।
 पूर्ण जो आनन्दमय है, दिव्य जिसकी शान है ॥
 विश्व का कर्ता सनातन, शान्ति सुखदाता वही ।
 शोक पातक की विनाशक, जिसकी है महिमा कही ॥
 श्रेष्ठ उसके तेज का, चिन्तन करें दिन रात हम ।
 बुद्धियों को हम सबों की, शुद्ध करदे वह परम ॥
 प्रेरणा उसकी मिले, तब सर्व कर्म विशुद्ध हों ।
 दिव्य जीवन युक्त होकर, हम सदा उद्बुद्ध हों ॥

-----:०-०:-----

वेद और आर्य

ले० डा० मुंशीराम शर्मा, आर्यनगर, कानपुर

वेदों के अनुसार मानव जाति दो भागों में विभाजित है। यह विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर है। कुछ मनुष्यों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने को सम्हाल नहीं पाते। बुद्धि अथवा सदाचार की दृष्टि से वे इतने हीन होते हैं कि न सत्पथ का अनुसरण कर पाते हैं और न उसे पहचान ही पाते हैं। इसे प्रवृत्तिगत असमर्थता भी कह सकते हैं। वेद ने इन्हें दास कहा गया है कुछ दास ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ कर सत्पथ का अतिक्रमण करते हैं। ये अपराधी हैं और समाज के लिये घातक हैं। दासों के विपरीत आर्य होते हैं। आर्य अर्य का पुत्र है। अर्य का अर्थ है स्वामी। संसार का स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर में सत् या भद्र की सीमा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला आर्य सत्पथ का अनुगामी होता है। उसमें इतनी बुद्धि और इतना सामर्थ्य होता है कि वह सत् को जान सके और उस पर चल सके। आर्य भले पुरुष को कहते हैं। दास उत्तेजनाओं के वशीभूत होता है। आर्य उत्तेजनाओं पर शासन करता है।

नीचे लिखे मंत्र में आर्य और दास का भेद स्पष्ट किया गया है :—

विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया
शासदव्रतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वताते सधमा-
देषु चाकन ।

—ऋ० १.५१.८

आर्यों और दस्युओं को विशेषरूप से जानो। आर्य यज्ञ करने वाला है। उसके लिये अव्रती दस्यु पर नियंत्रण रखो और उसके दस्युभाव का विनाश करो। शक्तिशाली बनो। यजमान को

यज्ञ करने की प्रेरणा दो। हर्षपूर्ण यज्ञों में हम तुम्हारे इन गुणों की कामना करते हैं।

आर्य व्रती है, यज्ञशील है, त्यागी है, दानी है। दस्यु अव्रती है और त्याग के विपरीत संग्रह करने वाला है। इस संग्रह में वह समाज द्वारा गृहीत व्रतों या नियमों का पालन नहीं करता। नियमों को तोड़ कर वह धन इकट्ठा करता है। स्वभावतः इससे समाज के अन्य प्राणियों को कष्ट होता है। शासक का कर्तव्य है कि वह आर्यों की, नियम-पालन करने वालों की रक्षा करे तथा दस्युओं को नियम भंग करने से रोके। दास और दस्यु दोनों ही हिंसक हैं। वे नियमभंग करके समाज की हिंसा करते हैं। यदि इन्हें अपने काम में खुली छुट्टी मिल जाय, तो समाज अल्प समय में ही अपना अस्तित्व खो बैठेगा। उच्छृंखलता का अर्थ ही है शृंखला में न रहना। समाज कुछ व्रतों या नियमों की शृंखला में আবদ্ধ है और इसी में उसकी सुरक्षा निहित है। शृंखला के टूटते ही समाज भी टूट जाता है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जो नियमों को तोड़ते हैं, शासन द्वारा रोका जाता है। यदि उनका मन-परिवर्तन हो गया, तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें कुछ समय के लिये जेल में रख कर, समाज से हटाकर, सुधार का अवसर दिया जाता है और तब भी सुधार नहीं हुआ तो या तो आजन्म कैद की सजा दी जाती है या फिर फांसी पर लटका कर इस शरीर से ही अलग कर दिया जाता है, जिससे वे इसका उपयोग ही न कर सकें। मुख्य लक्ष्य बुरे को भला बनाना है। दास की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है। उसे उन साधनों से भी

१. असन्वतो विष्णुः सन्वतो बृधः (५.३४.६)

वंचित करना है जो उसे कुपथ पर चलने में सहायता देते हैं ।

दास को वश में रखने के लिये नियन्ता को शक्ति की आवश्यकता है । जो शासक निर्बल होगा, वह दास को नियंत्रण में नहीं रख सकेगा । दूसरी बात है, दास को दास भाव से हटा कर आर्य भाव अपनाने की प्रेरणा देना । यह प्रेरणा क्रियात्मकरूप में उन व्यक्तियों से भी मिल सकती है जो आर्यभाव रखते हैं, यज्ञ करने वाले हैं, त्यागी और दानशील हैं । यदि शासक की ओर से ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है, तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव दास की मनोवृत्ति पर भी पड़ेगा । जनता के अन्दर आर्यत्व के सद्भाव को ग्रहण करने की कामना होनी चाहिये । नीचे लिखे मंत्र में भी इसी भाव की व्याख्या है :—

आसंयतमिन्द्रणः स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृधाम् ।
यया दासानि आर्याणि वृत्वा करो वज्रिन्सुतुका
नाहुषाणि ॥” ऋ० ६.२२.१०

हे इन्द्र ! शत्रु के विनाश के लिये हमें ऐसी अहिंसनीय तथा महती स्वस्थावस्था प्रदान करें जिससे दासों का वृद्धभाव समाप्त हो, उनके अन्दर जो आर्यत्व को निवारण करने, रोकने, दूर करने या नष्ट करने की प्रवृत्ति है, वह न रहे । वे आर्य बनें । अन्य मनुष्यों के अन्दर भी जो शुभ के प्रति शत्रु भाव है, वह नष्ट हो । वे सुन्दर सन्तति वाले बनें ।

दासों को आर्य बनाना और मनुष्यों को सुशील सन्तान वाला बनाना तभी संभव है जब हम स्वयं स्वस्ति से सम्पन्न हों । हमारी स्वस्थावस्था भी अहिंसनीय हो और महान् हो । यदि हमारा स्वस्थ भाव ही आक्रान्त हो गया या उसमें

२. यथा वशं नयति दासमार्यः

”

क्षुद्रता अथवा संकीर्णता आ गई, तो आर्यभाव से हम स्वयं च्युत हो जावेंगे । जब हमें दास भाव से दब गये तो दासों को आर्यभाव वाला कैसे बना सकेंगे । अतः आर्यों को आर्यभाव पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है । जागरूक कर्म-परायण आर्य ही विश्व में आर्यत्व का प्रसार कर सकते हैं । आर्यत्व का प्रसार मानों सत का प्रसार है । सत का प्रसार आस्तिकभाव को बढ़ाता है । उससे प्रभु-विश्वास जागृत होता है । प्रभु में अटल विश्वास धर्मपरायण जीवन का प्रमुख आधार है । यह विश्वास अपने अन्दर छिपी स्वार्थ की निकृष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करता है तथा त्याग आदि शुभ प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिससे मानव संतति फलती-फूलती है । वेद आदेश देता है :—

“इन्द्र वर्धन्तो अमृतुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
अपघ्नन्तो अरावणः ऋ० ६.६३.४ ।

शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ईश्वर की (महिमा) को बढ़ाते हैं । वे विश्व में आर्यभाव का विस्तार करते हैं और दूसरों को रलाने वाले अदानी, स्वार्थियों का विनाश करते हैं ।

स्वार्थियों का विनाश उनको त्यागभाव से सम्पन्न कर देना है । स्वार्थी जिस समय परोप-कारी बनता है उसी समय वह नया जन्म ले लेता है । उसका पुराना रूप नष्ट हो जाता है ।

विश्व में हमें सत एवं ऋत दो नियम काम करते दिखाई देते हैं । सत प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखने वाले नियम हैं और ऋत सदाचार के नियम हैं । सत एवं असत्, ऋत एवं अनृत में प्रायः द्वन्द्व चला करता है, पर अन्त में सत एवं ऋत की ही विजय होती है । पारसी विश्वास के अनुसार यह द्वन्द्व तब तक चलेगा जब तक सत की विजय नहीं हो जाती । सत की

विजय होते ही संसार की भी प्रलय हो जायगी। क्रोसे के अनुसार हम सब परिपूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। वेद आर्य को स्वाधीन कहता है जो दूसरों की गुलामी नहीं करता। वह किसी दूसरे का आश्रित नहीं है। वह स्वतंत्र है। वह अदीन है। यह अदीनता या स्वाधीनता सत की विजय है। जिसकी सत्ता या अस्तित्व दूसरे का मुहताज नहीं, वही इस संसार में सुखी है, आनन्दी है। परमात्मा स्ववान् है, उसका दीर्य किसी अन्य से प्रेरित नहीं है, वह स्वतंत्र है। परमात्मा का पुत्र आर्य भी स्वतंत्र होता है।

प्रभु के नियम जहां सृष्टि को व्यवस्था में रखते हैं, वहां चेतन प्राणियों में भी सदाचार की प्रतिष्ठा करते हैं। सत एवं ऋत दोनों निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैं। आर्य अर्थात् सदाचारी व्यक्तियों का कर्तव्य इन नियमों के साथ सहयोग करना है। ऋत तो अपनी गति में सदाचारी की सहायता कर ही रहा है। दस्युओं को, दुष्टों को, अनाथों को जो दण्ड मिलता है—लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही व्यवस्थाओं में—उससे सदाचार की ही संवर्धना होती है। दस्यु इस व्यवस्था में बंधे हुए अपनी मनमानी नहीं कर पाते। दण्ड उन्हें शासित करता रहता है। लौकिक शासन को वे धोखा भी दे सकते हैं और कुछ समय के लिये दण्ड पाने से बच भी सकते हैं, पर परमात्मा की व्यवस्था में उनके लिए कहीं भी त्राण नहीं है। सर्वव्यापक प्रभु की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। अपराधी अपने अपराध को प्रभु से छिपा ही नहीं सकता। उसे कर्मनुसार फल भोगने के लिये विविध

प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, नाना प्रकार की यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं, जिस इन्द्रिय से पाप किया है, उससे वंचित होना पड़ता है, विकलांग भी बनना पड़ता है। ये नाना लोक-लोकान्तर जो प्रमुखतः सात भागों में विभाजित हैं, जीव के भोग-स्थान हैं। प्रभु की ओर से मिला हुआ दण्ड भी प्रतिशोध नहीं, जीव के शुद्ध होने का साधन है। लौकिक शासन का उद्देश्य भी अपराधी को दण्ड देने में यही होना चाहिए। दस्यु की दस्युता का संहार करके उसे आर्य बना देना है। दस्यु कोई जाति नहीं, स्वार्थ-कलुषित मानव का नाम है। जो आर्यभाव से विहीन है, वही दस्यु है। दस्यु का शोधन उसे आर्यत्व से मंडित कर देने में है। आर्य का अपना हित भी दस्यु को आर्य बनाने में है जिसमें दस्यु का हित तो साथ लगा ही है।

आर्य जानी है। वह प्रभु के ज्ञान के पीछे चलता है। उसके कर्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं। दस्यु इसके प्रतिकूल है। वह विचारशून्य, मानवता रहित, मानव के क्विरीत, भिन्नव्रतवाला तथा कर्महीन भी है। वह पुरुषार्थ की कमाई पर बसर नहीं करता। नहीं करना चाहता। परमात्मा ऐसे दस्यु को घर से बाहर कर देता है अर्थात् सहायकों से वंचित कर देता है और अंधकार से परिपूर्ण लोकों में ले जाता है। आर्य को वह विस्तृत प्रकाशमय लोक देता है जहां सुख, ज्योति, निर्भयता तथा कल्याण प्राप्त होते हैं।

१. मम देवासो अनु केतमायन् । ४-२६-२ ।

२. अकर्मा दस्युः अभिनोऽग्रमन्तुः अन्यव्रतो अमानुषः । (१०-२२-८)

३. उरं नो लोकं अनुनेषि विद्वान् स्वर्वत् ज्योति रभयं स्वस्ति । ६-४७-८

१. आर्या व्रता विसृजन्तो अधिक्षमि ।

(१०-६५-११)

परमात्मा की रक्षण शक्तियों को प्राप्त करते हुए हम आर्य भाव द्वारा ही सब शत्रुओं, दस्युओं को पार कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं४ । परमात्मा सम्पत्ति है, सज्जनों का, आर्यों का रक्षक है५ । उनका संवर्धनकारी है६ । वह दास=हिंसक का वध है७ । दूसरों का शोषण करने वाले, रक्त चूसने वाले दस्यु का विनाशक है । ऐसे दस्यु को परमात्मा ने आर्य नाम नहीं दिया८ । वह भलेमानसों में रहने योग्य नहीं है । आर्य से पृथक् है । प्रभु के बल से आर्यों का मुख प्रदीप्त होता है । उन्हें सुख तथा श्रेष्ठ ज्योति प्राप्त होती है९ और उनका बल तथा तेज बढ़ता है१० । ऋत की धारा के साथ, सदाचार के परिणामस्वरूप, उनकी इन्द्रियां तथा वाज (वीर्य, श्रोज आदि) चमक उठते हैं । (६-६३-१४)

४. आर्येण दस्यून् (२-११-१६)

तरन्तो विश्वाः स्पृधः । दासा वृत्राणि आर्या जिगेथ । (१०-६६-६)

अपावृणोः ज्योतिःआर्याय (२-११-१८)
ज्योतिरित् आर्याय (१-५६-२)

ज्योतिश्चक्रथुः आर्याय (१-११७-२१)

उरु ज्योतिर्जनयन् आर्याय । (७-५-६)

५. आर्य प्रावत् । १-१३०-८

६. आर्यस्य वर्धनम् (८-१०३-१)

७. वधर्दासस्य (८-२४-२७)

हत्वी दस्यून् प्रार्यं वर्णमावत् (३-३४-६)

८. शुष्णस्य स्तथिता . . . न यो रर आर्यं नाम दस्यवे । (१०-४६-३)

९. प्रेषामनीकं शवसा दविद्युत् । (१०-४३-४)

१०. (१-१०३-३)

संसार एक चक्र है । इसका अधिपति ईश्वर है । चक्र के ऊपर तथा अवस्य भाग की भांति इसमें आर्य तथा दस्यु दो प्रकार के मानव हैं । जैसे चक्र के ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आता रहता है, वैसे ही यहां आर्य दुष्कर्म करके दस्यु हो सकता है और दस्यु सत्कर्म करके आर्य बन सकता है । आर्य भाव दस्युभाव का प्रतिमान है । दस्यु असुर है, मायावी है तथा अपने को भरने वाजा है । आर्य इसके प्रतिकूल है । परमात्मा दस्यु के दृढ़ से दृढ़ बल को नष्ट कर देता है । आसुरी शक्तियों के इस पराभव से संसार का चक्र सुरक्षापूर्वक चलता रहता है१ ।

पीछे दासों के हमने दो वर्ग किये हैं :- एक वर्ग ऐसे दस्युओं का है, जिन्हे सुधारा जा सकता है । दूसरे वर्ग में वे दस्यु आते हैं जो दिव्यता, मानवता या आर्यभाव के शत्रु हैं । संसार में जो अशान्ति फैलती है, युद्ध होते हैं और रक्तपात होता है, वह इसी दूसरे वर्ग के कारण । आर्यों का युद्ध ऐसे ही दस्युओं से होता है । वे सत्य-स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में धारण कर सत् की रक्षा के लिये दस्युओं के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त होते हैं । सत् कभी हारता नहीं । अन्त में विजय उसी की होती है२ ।

१. विदहासाय प्रतिमानमार्यः । दृढानि पिप्रो-रसुरस्य मायिनः इन्द्रो व्यास्यत् चक्रवां ऋजिश्वना । १०-१३८-३ ।

२. यो नो दास आर्यो वा पुरुषुत अदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।

अस्माभिष्टे सुषहा सन्तु शत्रवः त्वया वर्यतान् वनुयाम संगमे ।

१०-३८-३

अमृत-ज्योति : प्राप्ति और विस्तार

डा० श्री बद्रीप्रसाद पंचोली, विजय निवास, मदनगंज, किशनगढ़ (राज०)

(१)

प्र सूनवः ऋभूणां बृहन्नवन्त वृजना ।
क्षामाये विश्वधायसोऽश्नन्धेनुं न मातरम् ॥

(ऋ० १०।१७६।१)

(ये) जो (विश्वधायसः) विश्व के धारक,
(धेनुं न) जैसे बछड़ा गौ को प्राप्त होता है वैसे,
(मातरं क्षाम् अश्नन्) माता भूमि को प्राप्त
होते हैं, वे (सूनवः) पुत्र तुल्य होकर (ऋभूणां
बृहत् वृजना) तेजस्वी जनों के प्रवृद्ध बल-कर्म-
सामर्थ्य और विन्तन-सामर्थ्य-को (प्र नवन्त)
प्राप्त करते हैं ।

इस मंत्र के देवता ऋभु अनुष्टुप् छन्द में
अवतरित हैं । अनुष्टुप् छन्द पृथिवी स्थानीय है ।
'ऋभवः' मध्यमस्थानीय देवता हैं । अत्यन्त
प्रकाशमान होने से (उरु भान्ति) या ऋत
से प्रकाशित होने से अथवा ऋत से उत्पन्न होने
से इनका नाम ऋभु है (निरुक्त १२।२।३) ।
इनकी प्रभा से पृथिवीमण्डल भी प्रभान्वित हो
जाता है । 'ऋभु' शब्द मेधावी अर्थ में भी
प्रयुक्त होता है । ऋभु का पुत्र सूनु मंत्र का
ऋषि है । ऋषि नाम का अर्थ है । खूब चमकने
वाला और दीप्ति को और भी अधिक उद्भूत
करने वाला । दीप्तिमान् बन कर तेजस्विता प्राप्त
करने की प्रेरणा इस सूक्त में दी गई है ।

मंत्र में 'धेनुं न' उपमा है । उपमेय हैं
भूमि की सेवा करने वाला और उपमान धेनु ।
भूमि का सेवक भूमि से रत्नादि निकाल कर और
अन्न उपजा कर विश्व को धारण करता
है । गौ भी विश्व को धारण करती है । अतएव

'विश्वधायसः' विशेषण उपमान और उपमेय
दोनों के साथ प्रयुक्त हुआ है । तेजस्वी बनने
के लिए मातृभूमि की सेवा करना आवश्यक है ।

'विश्वधायस्' शब्द पृथ्वीसूक्त में भूमि का
विशेषण है (अथर्ववेद १२।१।२७) । डा० वासु-
देवशरण अग्रवाल ने इस शब्द का अर्थ 'विश्व को
अन्न से धराने या तृप्त करने वाली' किया है ।
इस मंत्र में 'विश्वधायसः' शब्द 'सूनवः' के विशे-
षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । धा धातु धारण
और पोषण अर्थ में प्रयुक्त होती है । इस आधार
पर यहाँ 'विश्वधायसः' का अर्थ 'विश्व को पोषित
करके अथवा तृप्त करके धारण करने वाले'
किया जा सकता है । पोषण और धारण की
सामर्थ्य वस्तुतः भूमि का पुत्र बनने से आती
है ।

माता और पुत्र के सम्बन्ध का आदर्श गो-
वत्स में प्राप्य है । गौ की वत्स के प्रति प्रीति वात्सल्य
कही गई है । गौ को वत्सला बनाने में वत्स का
योगदान कम नहीं होता । उसका द्रवीभूत
होना वत्स की योग्यता पर निर्भर होता है । वत्स
यास्क के अनुसार 'शब्दोच्चार करने वाला'
(वदति इति वत्सः) होता है । संगीत का एक
विशिष्ट स्वर 'ऋषभ' होता है । कुछ लोगों
की दृष्टि में यह चातक-स्वर के तुल्य होता
है; परन्तु अन्य इसे वृषभ-स्वर के तुल्य मानते
हैं । चातक का स्वर कृष्ण जगाने वाला होता
है । वैसी ही कृष्ण जगाने की क्षमता वत्स के
स्वर में होती है । संगीत को स्वरविशेष की
देन वत्स के वत्सत्व की महत्ता को स्थापित करने
वाली है ।

वत्स का स्वर अभाव की सांकेतिक अनुभूति, विछोह की पीड़ा, मिलन की उत्कंठा, विश्वास और कारुणिकता की समुचित अभिव्यक्ति लिए हुए होता है। गौ का मातृत्व उस स्वर से सार्थकता ग्रहण करता है। इसीलिए गौ की हार्दिकता को वात्सल्य कहा गया है—मातृत्व नहीं। वत्स की पुकार पर गौ द्रवित होती हैं—इसे हाड़ौती भाषा में 'पावसना' कहते हैं। 'पावसना' प्रावृट् या प्रावृष् से बनी हुई नामधातु बनी है जिसका अर्थ है—'वर्षा के लिए उद्यत होना'। बादल सावनभादों बरस कर अपना अस्तित्व तक खो देते हैं। गौ भी उन्हीं के समान 'पावस कर' अपरिमित स्नेह की वर्षा करती है। यहां मंत्र में 'धेनुं न' उपमा वाक्य का तात्पर्य है कि जिस तरह वत्स गौ को पावसने के लिए, अपनी वाणी और आचरण से, प्रेरित करता है उसी प्रकार साधक पृथिवी के प्रति पुत्रत्व या वत्सत्व प्राप्त करें। 'सूनु' शब्द यहां बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह 'षु-प्रसवैश्वर्ययोः' अथवा 'षु-प्रेरणे' धातु से निष्पन्न है और इस का अर्थ है—उत्पन्न करने या प्रेरित करने वाला। सूनु माता भूमि में वात्सल्य भाव जगाता या प्रेरित करता है जिससे वह उसका वात्सल्य पाकर सामर्थ्यशील बनता है—इतना सामर्थ्यशील कि पृथ्वी की तरह विश्व को तृप्त करने और धारण करने में समर्थ हो जाय।

साधक जिस सामर्थ्य को मातृभूमि से पायेगा ऋभुओं का वृद्धिशील सामर्थ्य होगा। सुधन्वा के पुत्र वाज, ऋभु और विभु ही 'ऋभवः' पद से जाने जाते हैं। कर्म-सामर्थ्य के लिए ग्रहण किया जाने वाला अन्न ही 'वाज' है उसको ग्रहण करने से ही एक ऋषि भरद्वाज कहलाये हैं। 'वाज' कर्म-सामर्थ्यशील बनने के उपरान्त चिन्तन-सामर्थ्य, जिससे कर्म में प्रेरणा होती है,

अर्जित करके 'ऋभु' बन जाता है। चिन्तनशील संसार में सूत्ररूप में स्थित ऋत (Rhythm) को जान कर ऋभु (ऋतेन भाति) बनता है और अन्त में 'विभु' बन कर परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निरन्तर सामर्थ्य को बढ़ाते जाना—ऋभुओं के प्रवृद्ध बल को प्राप्त करना भूमि का पुत्र बनने पर संभव है। इस प्रकार ज्योतिर्मय जीवन बनाने का सूत्र प्रस्तुत करते हुए मंत्र में कहा गया है कि मातृभूमि के सच्चे बेटे बन कर उसी के समान संसार को परितृप्त और धारण करने की सामर्थ्य अर्जित करो इससे जीवन में अन्य तेजस्वी देवों या जनों जैसी प्रवृद्धमान सामर्थ्य प्राप्त हो जायेगी।

(२)

प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम् ।

हव्या नो वक्षदानुषक् ॥

(ऋ० १०।१७६।२)

(जातवेदसं देवम्) ज्योतिर्मय परमतत्त्वज्ञ को (देव्या धिया) दिव्य या ज्योतिर्मयी बुद्धि से (प्र भरत) उत्तम रूप से धारण या पोषित करो। (नः आनुषक् हव्या वक्षत्) वह यथानियम या निरन्तर हमको इन्द्रियों में सामर्थ्य भर कर बलिष्ठ करेगा या बढ़ायेगा वा बढ़ाता है।

'जातवेद' का तात्पर्य है—सबको जानने वाला (सर्वज्ञ), ज्ञानस्वरूप या सबके द्वारा ज्ञातव्य। दिव्यभाव के कारण वह देव कहा गया है। ऊपर के मंत्र में मातृभूमि से कर्मसामर्थ्य और चिन्तन-सामर्थ्य प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे साधक की बुद्धि दिव्यभाव से अनुप्राणित हो जायगी। दिव्य बुद्धि से ही ज्ञातव्य या सर्वज्ञ देव को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य बुद्धि सत्त्व-गर्भित होती है। 'सत्त्व' प्रका-

शकस्वभाव का होता है। सर्वज्ञ परमात्मा सात्त्विक बुद्धि का ही विषय बनता है। वह ऐसी दिव्य बुद्धि का पोषण करता है और उसमें स्थित होता है।

सृष्टि के नियमानुसार सदा जातवेदा साधक को समर्थ बनाता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बनता है। ऐसा वह हवि द्वारा करता है। इन्द्रियों की विषयग्राहिता को ही हवि कहा जाता है। इन्द्रियां और मन शरीरस्थ यज्ञ में आत्मा के प्रति आहुति दिया करते हैं। उनकी यह सामर्थ्य जितनी बढ़ेगी उतनी ही साधक की जीवननिष्ठा बढ़ेगी। इस मंत्र में सात्त्विक बुद्धि में सर्वज्ञ परमात्मा को धारण करने और इस प्रकार अपनी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने की बात कही गई है। बुद्धि को प्रेरणा देता हुआ वह परमेश्वर साधक को प्रगतिपथ पर चलायेगा।

(३)

अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते ।
रथो न योरभीवृतो घृणीवाञ्चेतति त्मना ॥
(ऋ० १०।१७६।३)

(अयम् उ स्यः) यह वही (देवयुः) दिव्यता पाने का इच्छुक (होता) याजक (यज्ञाय) यज्ञ के लिए (प्र नीयते) उत्तम प्रकार से लाया जाता है, (यः) जो (रथः न) रथ के समान (अभीवृतः) भलीप्रकार घिरा हुआ (घृणीवान्) सूर्यवत् प्रकाशमान (त्मना चेतति) अपनी सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त करता है।

आचार्य सायण ने इस मंत्र को अग्निपरक मान कर भिन्न अर्थ किया है। यथा—‘यह वह अग्नि है जो देवों के निकट जाती है, होता है और यज्ञ के लिए स्थापित की जाती है। रथ के

समान यह हव्य का वहन करती है, पुरोहितों से घिरी हुई है, रश्मियों से प्रकाशित हो रही है और स्वयं यज्ञ सम्पन्न कराती है।’

वस्तुतः यहां प्रवृद्ध सामर्थ्य वाले साधक का प्रकरण है। उसने अग्निरूप परमात्मा के सारे गुण साधना द्वारा अर्जित कर लिये हैं और इस प्रकार साधक ही अग्नि के रूप में यहां उल्लिखित ज्ञात होता है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र अग्निरूपधारी साधक के मनोभाव इसप्रकार व्यक्त हुए हैं :—

अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा

घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।

अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानो-

ऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥

इस प्रकार अग्निरूप हो जाने पर साधक दूसरों को प्रेरणा देने का अधिकारी बन जाता है। उसका यह प्रेरक रूप यहां ‘होता’ शब्द से व्यंजित किया गया है। अग्नि का सबसे स्थूल रूप ओषधि-वनस्पतियों में व्याप्त है। इसे हवि कहा जाता है। राष्ट्र की भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित करके साधक हविरूप अग्नि से अभिन्न हो जाता है। इस अभिन्नता का वर्णन ऊपर के मंत्रों में हुआ है। यहां उसके ‘होता’ रूप से अभिन्नता प्राप्त करने की ओर संकेत है। देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए अग्नि देवयज्ञ में ‘होता’ बनता है। दिव्यभाव प्राप्त करने के लिए साधनारत व्यक्तियों को प्रेरणा देकर साधक अग्नि के होतारूप से तादात्म्य स्थापित करता है। जनश्रुति है—दिये से दिया जलता है। ‘होता’ साधक साधना द्वारा ऐसा दीपक बन जाता है जिससे अन्य साधना-शील दीपक भी जल सकें।

‘होता’ साधक का एक विशेषण ‘देवयुः’ प्रयुक्त हुआ है । देवों या दिव्यता से मिलने का आकांक्षी होने से ही उसे ‘देवयुः’ कहा गया है । दिव्यभावानुप्राणित होकर वह अन्य साधकों में भी दिव्यता जगाना चाहता है । इनके देवत्व से संपर्क चाहने के कारण ही वह ‘देवयुः’ है ।

यज्ञ धातु का एक अर्थ संगमन भी है । जिस यज्ञ में होता रूप साधक आता है या लाया जाता है उसमें अग्निरूप साधक का अन्य साधनारत साधकों से सम्मिलन होता है । यही इस यज्ञ का यज्ञत्व है । परंपरानुसार भारत में शिक्षार्थी शिक्षक के पास समित्पाणि होकर जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं को सारस्वत-यज्ञ में समिधा के रूप में प्रस्तुत करता है और इस यज्ञ का होता अग्निरूपधारी शिक्षक इस समिधा में ज्ञानाग्नि की चिनगारी छोड़ कर उसे भी अग्निरूप बना देता है । शिक्षक के इस कार्य को यहां ‘चेतति’ क्रिया द्वारा व्यक्त किया गया है । लोक में अग्नि जलाने को ‘अग्नि चेताना’ ही कहते हैं । यहां भी यज्ञ (सारस्वतयज्ञ) में होता द्वारा ज्ञानाग्नि प्रदीप्त करने का उल्लेख है । यह कार्य वह अपनी सामर्थ्य से (आत्मना) करता है । इस समर्थ साधक का एक विशेषण मंत्र में घृणीवान् प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है—‘सूर्य के समान तेजोदीप्त’ तेजोदीप्त ही दूसरों को तेजस्वी बनाने में समर्थ हो सकता है ।

मंत्र में ‘रथः न’ उपमा का प्रयोग हुआ है । रथ की सत्ता रथी और उसके सहयोगी सारथी से होती है । रथी को उसके सेवक और सैनिक घेरे रहते हैं । सूर्य भी रथी है जिसके रथ को

नक्षत्र घेरे रहते हैं । होता मण्डल-स्थित रथी या सूर्य की तरह समित्पाणि शिष्यों से घिरा रहता है । जैसे रथ में स्थित रथी अपने मण्डल को और सूर्य अपने मण्डल को प्रेरित करता है वैसे ही सारस्वत यज्ञ के मण्डल में तेजोदीप्त साधक मण्डलाकार में स्थित शिक्षार्थियों को ज्ञान की प्रेरणा देता है ।

(४)

अयमग्निरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः ।

सहसश्चित् सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ॥

(ऋ. १०।१७६।४)

(अयम् अग्नि) यह प्राज्ञ-पुरुष (अमृतात् इव) जैसे अमृत से, वैसे (अमृतमयी वाणी से) (जन्मनः) हम जनमें हुए प्राणियों की (उरुष्यति) सामर्थ्य को बढ़ाता है या चेतना का विस्तार करता है । (सहसः चित् सहीयान्) बलवान् से भी बलवत्तर वह (देवः) दिव्यभावापेत और दिव्यता प्रदान करने वाला (जीवातवे कृतः) हमको जीवन देने के लिए बनाया गया है या (सारस्वत-यज्ञ में) स्थापित किया गया है ।

जो जिस भाव का आकांक्षी है, वह अपने प्रेरणास्त्रोत को उस भाव का पुंज मान कर चलता है । ज्योति का आकांक्षी होने से शिक्षार्थी शिक्षक को ज्योतिर्मय अग्नि के रूप में, बल (सहः) का आकांक्षी होने से उसे अत्यन्त बलवान् और अमृतत्व का आकांक्षी होने से उसे अमृतत्व का केन्द्र मान कर उसके निकट जाता है । उसका जीवन ज्योति, बल और अमृतत्व पर ही आधारित है और वह मानता है कि इनको उसमें जगाने वाला शिक्षक उत्पन्न ही ऐसा करने के लिए हुआ है । जीवातवे कृतः

का यही भाव है। यहां शिक्षक के कर्तव्य की ओर भी संकेत है कि वह अपने जीवन को ज्योति, प्रज्ञाबल और अमृतत्व के विस्तार के लिए लगावे।

मंत्र में 'जन्मनः' शब्द बड़ा ही सांकेतिक है। परंपरानुसार भारत में शिक्षार्थी का ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म ग्रहण करना प्रसिद्ध है तभी उसकी संज्ञा द्विज होती है। ऐसा जन्म ग्रहण करने को तत्पर शिष्यों को नया जन्म देने के लिए अग्निरूप साधक का उद्भव हुआ है। उसके सान्निध्य में प्राप्त होते ही उनका नया जन्म हो चुका है, अब वह उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करेगा और इस प्रकार उनके जन्म को सार्थकता प्रदान करेगा। यह भाव 'उरुध्यति' क्रिया द्वारा प्रकट हुआ है। उरस् धातु सामर्थ्यवृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होती है। 'उरु' शब्द का अर्थ विस्तीर्ण है। ज्ञानप्रदाता (देवः), शिक्षार्थी की सामर्थ्य को बढ़ाये, उसके ज्ञान को विस्तीर्ण करे। 'चेतति' क्रिया द्वारा संकेतित जिस चेतना को शिष्य में जगाया गया है, उसका विस्तार करे—यह भाव 'उरुध्यति' क्रिया द्वारा व्यक्त हुआ है।

'अमृतात् इव' उपमा का प्रयोग मंत्र के भाव को और भी स्पष्ट कर देता है। डॉ० वासुदेव-शरण अग्रवाल के अनुसार मनुष्य के भीतर मन अमृतज्योति है। मन पर जब पापान्धकार की छाया पड़ती है तभी उसका सम्बन्ध अमृतत्व से टूट जाता है। शरीरस्थ प्राणशक्ति, जिसकी संज्ञा अमृत है, को जगाने से इस अमृतत्व की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अग्निरूप गुरु ही शिष्य में प्राणों का स्पन्दन उत्पन्न करता है और इस प्रकार उसके प्रज्ञालोक में अमृतत्व की वर्षा करता है। जैसे अमृत से मृत भी चेतना प्राप्त कर लेता है वैसे ही शिक्षक की अमृतमयी वाणी जवजात (ज्ञान के क्षेत्र में) शिष्य को अमृतत्व

से भर देती है। वह उसे अमृतत्व का आस्वादन कराता है, उसके प्रज्ञाबल को बढ़ाता है और उसकी चेतना का विस्तार करके उसे नया जन्म देता है क्योंकि उसका जन्म ही इसी के लिए हुआ है।

(५)

इस सूक्त में सारस्वत-साधना का उल्लेख है। इसमें 'वाज' या 'शरीरधर्मा' साधक पहले ऋत से आविर्भूत-ज्योति होकर ऋभु बनता है और आगे विभु बन जाता है। 'विभु' बन कर वह अन्य साधकों को ऋभु बनने की प्रेरणा देता है। वाज ऋभु और विभु में 'वाज' साधक का वर्तमान रूप है और ऋभु है उसका भावी रूप, जिसे वह ज्योति की आराधना करके प्राप्त करेगा। 'विभु' इस आराधना का प्रेरक साक्षी-भूत गुरु है। पहले मंत्र में जब ऋभुत्व की साधना के लिए मातृभूमि का सच्चा पुत्र बनने के लिए कहा गया है। इससे निरन्तर वर्द्धमान सामर्थ्य साधक में जागेगी और वह भूमि के अधिष्ठातृदेव अग्नि से तादात्म्य प्राप्त कर लेगा। दूसरे मंत्र में अपनी बुद्धि को दिव्य-भावानुपेत करके साधक के अग्नि के हविरूप से तदाकार होने की ओर संकेत है। तीसरे मंत्र में साधक सारस्वतयज्ञ का होता बन कर 'विभुत्व' की संसिद्धि कर चुका है अब उसका कार्य लोकसंग्रह में प्रवृत्त होकर अन्य लोगों में ज्ञान की चेतना जगाना है। वह ऐसी चेतना का अनवरत विस्तार करता है और सबको नया जन्म देकर उनके प्रज्ञाबल को बढ़ाते हुए उनको अमृतत्व का आस्वादन कराता है और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाता है।

—:००:—

श्रावणी और स्वाध्याय

प्रा० श्री भद्रसेन दर्शनाचार्य

भारत में मुख्यतः तीन ऋतुओं का साम्राज्य रहता है। मानवसमाज प्रकृति के सम्पर्क में रहता हुआ सदा से ही अपनी दिनचर्या ऋतुओं के अनुसार बनाता और व्यतीत करता रहा है। अपनी आजीविका करने की जो सुविधा ग्रीष्म और शरद् ऋतु में प्राप्त होती है, वह वर्षा ऋतु में सर्वथा असम्भव है। आज विज्ञान की प्रगति में यातायात और भवन आदि की अनेक सुविधाएं होने पर भी कई बार वर्षा के कारण बहुत सा कारोबार ठप हो जाता है। विशेष करके क्षत्रियों, यात्रियों और कृषकों का, और मन्द तो सबका हो जाता है।

अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वर्षा ऋतु में मानव-समाज को आजीविका की उधेड़-बुन से अतिरिक्त कुछ समय मिल जाता है। भारतीय मनीषियों ने इस वर्षाकालीन चातुर्मास के अतिरिक्त समय और मानव-जीवन की पूर्णता को ध्यान में रखकर इन दिनों एक विशेष सत्र श्रावणी पर्व के नाम से आयोजित किया। क्योंकि—

मनुष्य-जीवन केवल कारोबार तक ही तो सीमित नहीं है, यदि ऐसा होता तो बड़े-बड़े कारोबार वालों का जीवन कृत-कृत्य होता और वे आत्मिक शान्ति और मानसिक सन्तोष का अनुभव करते। मनुष्य-जीवन तो आत्मा और शरीर के समुच्चय का नाम है। उसको जहां भौतिक शरीर के पालन-पोषण के लिए भौतिक साधनों की अपेक्षा है, जिसकी पूर्ति और प्राप्ति कारोबार से होती है, वहां आत्मा को आत्मिक-भोजन की आवश्यकता होती है। जिसकी सिद्धि के लिए ज्ञान की अपेक्षा है। यही रहस्य ज्ञानान्मुक्तिः सांख्य ३, २३; ऋते ज्ञानान्मुक्तिः, विद्ययामृतमश्नुते यजु० ४०, १४; तथा तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। १, १, १; न्याय दर्शन आदि शास्त्रों में प्रतिपादित किया

है। मानव-समाज जहां भौतिक शरीर की समृद्धि और सिद्धि के ग्रीष्म, शरद् ऋतु में कारोबार में व्यस्त रहता है, वहां वर्षा ऋतु में प्रकृति के प्रभाव से कारोबार के स्वाभाविक मन्द हो जाने से आत्मिक समृद्धि और सिद्धि के लिए ज्ञान की प्राप्ति और विकासार्थ पर्याप्त समय मिल जाता है।

सांसारिक पुरुषों के लिए ज्ञान-प्राप्ति का सरल और उत्तम मार्ग स्वाध्याय और सत्संग ही है। मनुस्मृति के निर्देशानुसार प्राचीन काल में श्रावण पूर्णिमा से प्रारम्भ होने वाला स्वाध्याय-सत्र एक विशेष सन्मानित स्थान रखता था। यह सत्र ग्रामों, नगरों और शिक्षण-संस्थानों में चलता था तथा इस चतुर्मास्य में वेद का विशेष स्वाध्याय होता था। इन दिनों ऋषि मुनि वनों से नगर, ग्रामों के निकट आकर आवास करते थे। उनकी सत्संगति का लाभ उठाने के लिए नागरिक-जन विशेष आयोजन करते थे। यह प्रथा जैनियों में आज भी विद्यमान और प्रचलित है। जैन मतावलम्बी मुनि इस चातुर्मास में यात्रा नहीं करते तथा जिस नगर में जो मुनि विराजमान होता है, भक्त-जन प्रातः सायं उनकी विद्यमानता में सत्संग रचाते हैं। परम्परागत स्वाध्याय-सत्र की प्रवृत्ति का स्मारक यह श्रावणी पर्व है। सारे भारतीय साहित्य में स्वाध्याय की महिमा का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। विशेषरूपेण शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद् एवं मनु आदि स्मृतिग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली में जहां आचार्य अपने शिष्य को स्वाध्याय की महिमा का निर्देश करता है वहां स्नातक को भावी जीवन का कार्यक्रम बताते हुए कहता है कि “स्वाध्यायान्मा प्रमदः।” (स्वाध्याय में प्रमाद मत करो) तथा “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान् प्रमदितव्यम्” (स्वाध्याय और

प्रवचन में कभी प्रमाद न करना) इन साधारण, सरल, छोटे शब्दों में आत्मिक उन्नति और जीवन-प्रगति का रहस्य प्रकट कर दिया है।

स्वाध्याय शब्द स्व+अध्याय और सु+आ+अध्याय दो प्रकार से निष्पन्न होता है। स्व का अर्थ है अपना, अध्याय का अर्थ है पठन, मनन, निरीक्षण, विश्लेषण अर्थात् आत्म-निरीक्षण, आत्मा के स्वरूप, शरीर-सम्बन्ध और प्रगति का विचार स्वाध्याय कहलाता है। सु का अर्थ है अच्छा, सुष्ठु, सुन्दर, कल्याणकारक; आ का अर्थ है मर्यादा, चारों ओर, आवृत्ति अर्थात् सुष्ठु आवृत्य अध्ययन=स्वाध्यायः अच्छे ग्रन्थों का अच्छी प्रकार से अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है।

स्वाध्याय का एक अर्थ और भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् की शिक्षावल्ली में स्वाध्याय और प्रवचन दोनों शब्द अनेक बार इकट्ठे (समस्त) पढ़े गए हैं। “तेन प्रोक्तम् तदधीते तद्वेद।” प्रवचन, प्रवचनीय और प्रवक्ता इत्यादि शब्दों के अध्ययन और मनन से यह निष्कर्ष निकलता है कि तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, जैमिनीय आदि शाखाओं और उनके व्याख्यानभूत ब्राह्मणों आदि का अध्ययन-अध्यापन प्रवचन कहलाता है। प्रवचन की समीपता से स्वाध्याय का अर्थ है वेद (ऋक्, यजुः, साम, अथर्व मूल संहिताओं) का अध्ययन, मनन। श्रावणी पर्वसम्बन्धी मनुस्मृति आदि की चर्चा से भी यही भाव अधिक झलकता है। “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” वाक्य में स्वाध्याय किसी विशेष ग्रन्थ का संकेत प्रतीत होता है, अन्यथा अर्थसंगति कठिन है। यतो हि अध्येतव्य (पठितव्य) स्वाध्याय किसी अध्ययनीय वस्तु का नाम है। “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इस शीर्षक से मीमांसा दर्शन में एक

१ विस्तार के लिए देखिए वासुदेव शरण लिखित “पाणिनिकालीन भारतवर्ष” का शिक्षा और साहित्य-प्रकरण।

विशेष विचार-चर्चा है, जिसमें स्वाध्याय का भाव वेद एवं वैदिक साहित्य है। स्वाध्याय से मिलता हुआ दूसरा शब्द अन्वध्याय है, जो इसी अर्थ में वैदिक साहित्य में प्रचलित है। स्वाध्याय के इसी अर्थ को सामने रखकर शतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों में स्वाध्याय की महती प्रशंसा उपलब्ध होती है।

आर्य संस्कृति का केन्द्रविन्दु वेद ही है। वेद के आधार पर ही सारे भारतीय साहित्य का वटवृक्ष पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ। सारे के सारे भारतीय साहित्य के विकास का बीज वेद ही है। चाहे वह ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, उपांग, रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण और लौकिक गद्य-पद्य, काव्य, नाटक आदि किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, सबने एक स्वर से वेद को प्रमाण माना है। भारतीय ज्ञान की कसौटी का केवलमात्र परम प्रमाण वेद ही है। अतएव स्मृतिकार मनु ने कहा था। “वेदश्चक्षुः सनातनम्” वेद मानवों का चिरन्तन चक्षु है। “सर्वज्ञानमयो हि सः” तथा सर्व वेदात्प्रसिध्यति।” आर्यों की सब समस्याओं, प्रश्नों और वैज्ञानिक रहस्यों का समाधान और सिद्धि वेद से होती है। इसी तान में अपना स्वर मिलाते हुए महर्षि दयानन्द ने कहा था। “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।” वेद की इस सर्वतो महान् महिमा से भी स्वाध्याय का अर्थ वेद प्रकट होता है। श्रावणी पर्व की इस स्वाध्याय भावना के साथ एक और भी प्रेरणा है, स्वाध्याय=वेदाध्ययन तथा ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि की लिये जो जन सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, वे भारतीय समाज में ब्राह्मण कहलाते हैं। वे सांसारिक ऐश्वर्य और आराम से दूर, तप, त्याग-सम्पन्न होकर अर्हर्निश ज्ञान-विज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए सबकी प्रगति के (शेष पृष्ठ सं० ७६ पर)

वेदों का प्रचार कैसे हो ?

लेखक - श्री शङ्करसिंह वेदालंकार, एम० ए०

आर्यावर्त की वसुन्धरा विविध रत्नराजियों से सम्भृतान्तरंग रही है और बनी रहेगी । उन रत्नराशियों में वेदों की भी एक अमूल्यराशि है जिसकी पावनी प्रभा से अरुनी और अम्बर का कण-कण आलोकित हो रहा है । आज भी इस की अनूठी रसस्यन्दना से हमारा जीवन-प्रदीप देदीप्यमान होता रहता है । जिस दिन यह वरदा श्रुति हमसे वियुक्त हो जायगी, हम निश्चेष्ट और निष्प्राण हो जायेंगे ।

हम इसके संरक्षण में सदैव तत्पर रहे हैं और बने रहेंगे । हम आशा और विश्वास की नौकाओं पर बैठ कर सन्तरित होना जानते हैं, निराशा की नौका की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते । हमें चारों दिशाओं में विजयश्री मिलती रही है, हमने पराजय का मुंह कभी नहीं देखा ।

हम विपत्तियों के वात्याचक्र में विघूर्णित हुए हैं, सन्तापों से सन्तप्त हुए हैं, प्रहारों से प्रताड़ित हुए हैं और महाविनाश की वेला में भी व्यथित होते रहे हैं पर कभी भी हमने संकटों के कण्टकों में आहें नहीं भरी हैं । धूर्त धुरन्धरों पर धावा बोल-बोल कर उन्हें पटक-पटक कर रणस्थल में रगड़ते रहे हैं । हमने कभी अपने आध्यात्मिक भंडारों को विनष्ट नहीं होने दिया, जिसने भी आंखें उठाई उसका हमने स्वत्व ही समाप्त कर डाला ।

जब वेद का प्रचण्ड भानु कृष्णाकादम्बिनी से पूर्ण आच्छादित हो चुका था उस समय समग्र शास्त्रनिष्णात तत्त्ववेत्ता परिव्राजकाचार्य स्वामी विरजानन्द सरस्वती के अपूर्व शिष्य कालजिह्व, कुलवकर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ज्ञान

के अमन्द पवन से उसको छिन्न-भिन्न कर वैदिक प्रभाकर की प्रखर तमध्वंसिनी मरीचिकाओं को पुनः प्रकाशित किया । उस महर्षि के हृदय में वेद था, वाणी में वेद था, रोम-रोम में वेद था ... वे जीते थे तो वेद के लिए, खाते थे तो वेद के लिए, चलते थे तो वेद के लिए, उठते थे तो वेद के लिए, बैठते थे तो वेद के लिए, बोलते थे तो वेद के लिए, उनका जीवन ही वेदमय था ।

इसी कारण उन्होंने संसार के समुत्थित नवीन ईसाई, मुसाई, किरानी, कुरानी, जैनी और बौद्धों आदि मतवादियों की अवैदिक भ्रान्तताओं का घोर खंडन किया और वैदिकवाद की प्रतिष्ठापना की ।

उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना कर वेदों के प्रचार व प्रसार का गुरुतर भार उसके कन्धों पर छोड़ा और कहा कि - 'वेद सब सत्य-विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।'

इस परम धर्म का पालन आर्य-समाज ने प्रारम्भिक नवोत्थान के युग में बड़ी सतर्कता के साथ किया । पं० गुरुदत्त विद्यार्थी ने आंग्लभाषा में कुछ सूक्तों और अध्यायों का अनुवाद करके वेद का प्रसार किया । वैदिक-मैगजीन भी इसी उद्देश्य से निकाली गई । जिसके कार्य को आचार्य रामदेव जी तथा पं० चमूपति ने भी किया पर इनके बाद उसका कोई समुद्धारक न मिला ।

पं० तुलसीराम जी ने सामवेद का, श्री क्षेमकरण त्रिवेदी ने अथर्ववेद का, पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ ने ऋग्वेद के कुछ अंशों का तथा पं० आर्यमुनि वैदिक रिसर्च स्कालर ने कतिपय ऋग्वैदिक अध्यायों का सुन्दर अनुवाद कर सर्व-

गम्य बनाने का महान प्रयत्न किया । गुरुकुल कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक पं० जयदेव जी विद्यालंकार ने चारों वेदों का भाष्य किया । इस प्रकार वेद के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का बड़ा ही सुन्दर कार्य आर्य-समाज ने करके दिखाया ।

काल की कराल उदरदरी में जब ये विद्वान् समा गये तो फिर वेदों के प्रचार व प्रसार तथा प्रकाशन का कार्य भी क्रमशः मन्द होने लगा । वेद के नाम पर कई स्थानों पर वेद-पीठों की संस्थापना हुई पर सन्तोष-जनक कार्य न हो सका । केवल आचार्यप्रवर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने ऋषि दयानन्द के वेद-भाष्य पर मौलिक योग्यता-पूर्ण कार्य करके दिखलाया । इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी कम है ।

भारत की समस्त आर्यसमाजों में 'श्रुति प्रचार सप्ताह' की आयोजनायें समायोजित की जाती हैं पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास वेद के पण्डित नहीं हैं । जो थे वे मृत्यु की दृढ़ दाढ़ों से मसल डाले गये और जो अब अवशिष्ट हैं वे भी उसी ओर जाने की तैयारी में हैं । अभी कुछ दिन हुए पं० जगदीशचन्द्र जी शास्त्री दर्शन-आचार्य हमारे बीच से उठ गये । कालरूपी मत्त मातंग ने उनको कमलनाल की भांति उच्छिन्न कर अपनी उदरगुहा में रख लिया । वे वेदों के ऐसे पण्डित थे कि कोई वेद लीजिए और कहीं से भी किसी मन्त्र का अर्थ पूछ लीजिए । वे ऐसे बतलाते चले जाते थे जैसे कोई रहीम के दोहों का अर्थ करता चला जाता है ।

हम वेद की कथाएं उनसे सुनते हैं, जिन्हें वेद का क-ख-ग भी नहीं आता । वे न तो वेदों को पढ़ते हैं, न ही उनके मन में वेदाध्ययन की भावना है । वे तो केवल दयानन्द और वेद की दुहाई देकर आर्य लोगों को प्रसन्न करना जानते हैं ।

धारावाहिक औपन्यासिक वक्तृता उनको प्राण-प्यारी है उन्हें तात्त्विक विचार करनेका अवसर कहां मिलता है । अब सदाचारी, सत्यवक्ता, शास्त्रार्थमहारथी उपदेशक कहां हैं । भले ही हम क्षणमात्र के लिए इन पंक्तियों को निराशा की निबिड़ता से संक्रान्त समझ लें पर वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है ।

समाजों में कौन वेद पढ़ता है ? कई स्थानों पर समाज के सभासदों ने बताया कि सभी उपन्यास ले २ कर पढ़ते रहते हैं । वेद तो केवल पुस्तकालयों की शोभामात्र के लिए सुसज्जित करके रख दिए गये हैं ।

समाज खोखला हो रहा है-खोखला । पुराने समाज के सेवक आठ २ आंसू रो रहे हैं । कोई कहता है शिष्य नहीं मिलते, हमारी विद्या हमारे साथ चली जायगी । कोई कहता है समाज युवाशक्ति से शून्य हो रहा है । यदि ऐसा ही रहा तो हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहना असंभव हो जायगा । आज आर्यसमाजी भी तरह २ के हो रहे हैं कोई जनसंघी आर्यसमाजी है, कोई कांग्रेसी आर्यसमाजी है तो कोई कम्युनिस्ट आर्यसमाजी है । शुद्ध आर्यसमाजी तो मिलना दुर्लभ हो गया है । हमने ईंट पत्थर के पूजने वालों का बड़ा खण्डन किया है, पर अब हम स्वयं ईंट-पत्थर के पुजारी हो रहे हैं । जहां देखो गगनबुम्बिनी अट्टालिकाएं इठला रही हैं पर उनमें यज्ञ करने वाले याज्ञिक नहीं हैं, मन्दिर सूने पड़े हैं । आज विहार का बच्चा २ भूख से तड़प रहा है । ईसाई उनको प्रलोभन दे २ कर अपने धर्म में मिलाते जाते हैं पर हम क्या कर रहे हैं ? इसका निरीक्षण करना चाहिए । जिन अनाथों का संत्राण ईसाई कर रहे हैं क्या

वे हमारे भक्षक न बनेंगे । हमें भी चाहिए उनको लेकर समाज की ओर से एक वृहद् उपदेशक विद्यालय खोल कर, उसमें उनको दीक्षित कर वेद के प्रचारक बनावें ।

इस विधुरारोदन व प्रशवत प्रलाप से होना कुछ नहीं फिर हमें क्या करना चाहिए । मेरे विचार में जो योजना है उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ । पण्डित हमारे पास अब भी हैं जिनकी जिज्ञा पर ऋचाएं नृत्य करती रहती हैं यदि हम चाहें तो उनको अर्थ समस्या के विकट व्यूह से मुक्त कर कार्य ले सकते हैं ।

- १- प्रत्येक जनपद की आर्यसभाओं एक वेदप्रचार के लिए सम्मिलितनिधि की व्यवस्था करें । और किसी सुयोग्य विद्वान को रखकर वेद विषयक ग्रन्थों का प्रकाशन करावें ।
- २- इसी निधि के अन्तर्गत एक सुयोग्य प्रचारक रखें, जो उन प्रकाशित ग्रन्थों का तथा समाज का प्रचार कर सके ।
- ३- आवश्यकतानुसार इन व्यक्तियों का परिवर्तन और परिवर्धन भी करते रहें ।
- ४- वैदिक ग्रन्थों के प्रणेता इस विद्वान को विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन देना चाहिए और उपदेशक को उससे कुछ न्यून वेतन नियत करना चाहिए ।
- ५- साप्ताहिक सत्संगों में वेद के सरल और जीवनोपयोगी सूक्तों का सरल अर्थ कर जन सामान्य को वेद की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

यह कार्य सब जनपदों में तो नहीं पर कुछ में तो बड़ी सफलता के साथ सम्पादित किया जा सकता है । यदि यह काम पृथक् २ रूप से जनपद न कर सकें तो इस कार्य को प्रान्तीय सभाएं

करें पर प्रान्त का कार्य उच्चस्तर पर होना चाहिए । इसमें जनपदों की आनुपातिक अर्थ व्यवस्था का भी ध्यान रखना आवश्यक है ।

या फिर जनपदों की एकत्रित धनराशि प्रान्तीय सभाएं सार्वदेशिक सभा को वेद वृत्ति के रूप से भासिक सहायता प्रदान करती रहें : कुछ आवश्यक प्रकाशन प्रान्तीय सभाएं चाहें तो कर लें पर वेद सम्बन्धी समस्त कार्य सार्वदेशिक पर ही छोड़े रहें । सार्वदेशिक सभा कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें वेदों का कार्य तो हो ही पर साथ में आर्यसामाजिक दृष्टिकोण से समस्त दर्शनों का, ब्राह्मणग्रन्थों का, गृह्यसूत्रों का तथा आरण्यकादि ग्रन्थों का भी समुचित भाष्य प्रकाशन हो । इन भाष्यों को प्रामाणिक माना जाय । हर एक विषय की पृथक् २ पीठ स्थापित की जाय । प्रत्येक विषय के पण्डित अपने २ विभाग में कार्य करें । उनको विश्वविद्यालय के स्तर का वेतन दिया जाय ।

वेद विषयक कार्य तो सभी जगह हो रहा है पर यह है सब विश्रृंखलित अवस्था में । इस कारण हमें सफलता नहीं मिल रही है । प्रकाशित ग्रन्थों का अधिक मूल्य होने के कारण उनका प्रचार भी नहीं हो पाता । सब शक्तियां मिलकर जितना कार्य कर सकती हैं उतना पृथक् रहकर नहीं ।

“एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि” ।

कुछ विद्वान् ऐसे हैं जिन्हें वैदिक अनुदान देकर वेद का कार्य लिया जा सकता है । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आचार्य पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति, पं० रामनाथ जी वेदालंकार, पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार आदि ऐसे विद्वान् हैं जिनसे उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखाए जा सकते हैं । पं० रामनाथ जी वेदालंकार ने अभी एक ग्रन्थ

लिखा है जिस पर उन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने पी० एच० डी० देकर सम्मानित किया है। इस ग्रन्थ रत्न का नाम है “वेदों की वर्णन शैलियाँ”। जिस समय यह ग्रन्थ विद्वद्गर्भ में जायेगा तो उन लोगों की आँखें खुली ही रह जायेंगी। आचार्य पं० प्रियव्रत जी ने ‘वेदों में राजनैतिक सिद्धान्त’ नाम का एक बड़ा ही अद्भुत ग्रन्थ लिखा है जो अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। यह राजनीति के अपूर्व तत्त्वों का प्रकाशक ग्रन्थ होगा। पं० भगवद्दत्त जी वेदालंकार ‘विष्णु देवता’ ‘ऋषि रहस्य’ नाम की खोज पूर्ण पुस्तकों का

प्रणयन कर प्रान्तीय राज्य से पुरस्कृत हो चुके हैं। पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड ने सामवेद और यजुर्वेद का भाष्य आंग्लभाषा में कर रक्खा है। इसी प्रकार डा० सुधीरकुमार गुप्त एम० ए० पी० एच० डी०, श्री युधिष्ठिर मीमांसक डा० मुन्शीराम शर्मा ‘सोम’ आदि कई विद्वान् अपनी-२ शैलियों से वेद का कार्य कर रहे हैं किन्तु इस कार्य को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दलबन्दियों के दलदल में न फँस कर यदि आर्य-समाजें चाहेंगी तो कार्य अवश्य होगा नहीं तो यही कहना पड़ेगा कि—

बैठे विसार निज नाम न काम जाना ।
ऐंठे सुधार पर भार न किन्तु माना ॥
देवाधिदेव प्रभु की वर वेद वाणी ।
आर्या प्रजा अमर ताहि यहां भुलानी ॥१॥

जो थे प्रचार कर वेद ध्वजा उड़ाते ।
सोते सुजान पर सत्य जगे दिखाते ॥
काटे असत्य कुल ढोंग रचे अनन्ता ।
हैं वे कलङ्क नर डंक बने महन्ता ॥२॥

देखे सुवेद अब ढेर लगे विशाला ।
है तो लसा मगर ऊपर धूल जाला ॥
देखौ न जो सु उपदेशक आजु बोलें ।
शेरें पढ़ें न श्रुति तत्त्व टटोलें ॥३॥

कैसे प्रचार वर वेदनु को करेंगे ।
कैसे विचार शुभ जीवनु में भरेंगे ॥
होते दयालु ऋषि तो मन मांहि रोते ।
हा हा समाज पर से निज आश खोते ॥४॥

॥ इत्यलम् ॥

शेष पृष्ठ ७५ से आगे—

लिए ज्ञान के विकास, समस्याओं के समाधान तथा विज्ञान प्रदत्त विविध सुविधाओं के आविष्कार में रत रहते हैं। जिनके विकसित ज्ञान से हम अपने सब कार्यों के सम्पादन में समर्थ होते हैं उनका ध्यान तथा मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। उनकी रक्षा और विकास के लिए पूर्ण समयोपयोग देना चाहिए तभी ज्ञान-यज्ञ का

१ इसीलिए पुरातन साहित्य में ब्राह्मणों को इतना महत्त्व और मान दिया गया है, तथा स्मृति में उनको अदण्ड्य कहा है।

सम्पादन सम्भव हो सकता है इसकी स्मृति और कर्तव्य-बोध के लिए श्रावणी पर्व पर ब्राह्मण-जन अपने यजमानों के कर में रक्षा-सूत्र बांधते हैं, कुछ अंश में यह प्रथा सनातनी भाइयों में आज भी विद्यमान है। यजमान अपने हाथ में रक्षा-सूत्र बन्धवाकर अपने ज्ञानदाता, चक्षुरूप, पथ-प्रदर्शक की रक्षा का सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। इसी रक्षासूत्र की रक्षा की भावना से यवन राज्य-काल में वहिन द्वाग भाई को राखी बांधने का त्योहार प्रचलित हुआ।

दीनबन्धु सी. एफ. ऐण्ड्रयूज पर गुरुकुल कांगड़ी तथा उसके संस्थापक का प्रभाव

‘मौडर्न रिव्यू’ मार्च १९१३ में प्रकाशित सी. एफ. ऐण्ड्रयूज के ‘हरिद्वार और इसका गुरुकुल’ लेख का हिन्दी रूपान्तर अब पुनः विश्वभारती संस्था के मासिक-पत्र में दीनबन्धु ऐण्ड्रयूज की पुरानी चिट्ठियां छप रही हैं। उनमें एक चिट्ठी द्वारा इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि वे किस प्रकार महात्मा मुंशीराम जी से तथा गुरुकुल से प्रभावित हुए थे और परिणामतया वे शाकाहारी बन गए थे। जिस पत्र में इस बात का उल्लेख है, उस पत्र का वह अंश हम यहां दे रहे हैं।

—सम्पादक।

I have been living for some weeks in the Gurukula at Hardwar. Mahatma ji Munshiram is one of the noblest Indian I have ever met and extra-ordinarily wider in outlook than the common Arya Samaj creed. Being with him has only increased the longing I have mentioned. Another small factor is that I have become a vegetarian and I have found the great benefit from it, so that the health question would not loom so large as it otherwise might have done. I have spoken of all this to no one except Mahatma ji and you and Willie Pearson though Mr. Rudra partly knows it. I am anxious however not to give him premature anxiety : he has had so much lately and I would wish to spare him all I can.

C. F. ANDREWS

‘The Modern Review,’ March 1913

मैं कुछ हफ्तों से हरिद्वार गुरुकुल में रह रहा हूं। मेरे सम्पर्क में आये भारतीय नागरिकों में महात्मा मुंशीराम जी सर्वोत्कृष्ट हैं और उनका दृष्टिकोण आर्य-समाज के सामान्य आदर्श की अपेक्षा असाधारण रूप से कहीं अधिक व्यापक है। इसी कारण उनके साथ रहने की मेरी उत्कण्ठा जिसका कि मैं पहिले भी जिक्र कर चुका हूं और अधिक प्रबल हो गई है। दूसरी सामान्य बात यह घटी है कि अब मैं विशुद्ध शाकाहारी हो गया हूं और इससे मुझे अत्यधिक लाभ हुआ है। शाकाहारी न होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने की जो समस्या उग्ररूप में आ खड़ी होती थी सम्भवतः अब वह समाप्त हो गई है। यद्यपि श्री रुद्रा को भी इन बातों की कुछ जानकारी है लेकिन मैंने महात्मा जी के, आपके या श्री विल्ली पियर्सन के अलावा इसका किसी और व्यक्ति से कतई जिक्र नहीं किया है। बहरहाल उनके वर्तमान चिन्ताभार में और वृद्धि करना मैं मुनासिब नहीं समझता और जहां तक मुझसे बन पड़े मैं उन्हें चिन्ता-मुक्त ही रखना चाहता हूं।

सी. एफ. ऐण्ड्रयूज

वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन

(श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार, एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी)

गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में इसके संस्थापक महात्मा मुंशीराम का एक प्रमुख उद्देश्य था स्वामी दयानन्द द्वारा प्रदर्शित पद्धति से वैदिक साहित्य का अनुशीलन कराना एवं वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उच्चकोटि के लेखक तथा प्रचारक तैयार करना । भारतवर्ष में जिस समय गुरुकुल-शिक्षाप्रणाली का पुनरुज्जीवन हुआ था, उस समय वेदों के अध्यापनार्थ पंडितों का अत्यन्त अभाव प्रतीत होता था, किन्तु अब गुरुकुलों के प्रयत्न से वेद-वेदांग के पंडितों की कमी नहीं है । गुरुकुल के अनेक स्नातक अत्यन्त परिश्रम, निष्ठा तथा विद्वत्ता के साथ वेदों पर कार्य कर रहे हैं तथा वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं नवीन विवेचनात्मक शैली से परिचित होने के कारण वैदिक अनुसंधान-कार्य में पर्याप्त सफल हुए हैं ।

गुरुकुल के पुराने समय के एक वेदोपाध्याय पं० शिवशंकर जी काव्यतीर्थ का नाम स्मरणीय है, जिन्होंने उस काल में जब कि स्वामी दयानन्द की शैली से वेदों पर विचार करने वाले विरले ही मिलते थे, न केवल गुरुकुल में वेदों का अध्यापन किया, अपितु अपने अगाध पाण्डित्य का सूचक “वैदिक इतिहासार्थ निर्णय” नामक ग्रन्थ भी लिख कर प्रकाशित किया ।

गुरुकुल में वैदिक साहित्य के प्रकाशनार्थ एक ‘श्रद्धानन्द स्मारक निधि’ स्थापित है, जिसमें प्रतिवर्ष एक वेदविषयक पुस्तक प्रकाशित की

जाती है । इस निधि के अन्तर्गत अब तक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—ब्राह्मण की गो, त्याग की भावना, वैदिक विनय, सोम सरोवर, स्वामी श्रद्धानन्द जी के धर्मोपदेश, संध्या-रहस्य, वेद गीताञ्जलि, संध्या सुमन, अथर्ववेदीय मन्त्र-विद्या, अथ ब्रह्मयज्ञः, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत, वरुण की नौका, वैदिक स्वप्नविज्ञान, वैदिक सूक्तियां, वैदिक अध्यात्मविद्या, अग्निहोत्र, वैदिक कर्तव्यशास्त्र, आत्मसमर्पण, वेदोद्यान के चुने हुए फूल, वेद का राष्ट्रिय गीत, मेरा धर्म, ईशोपनिषद् भाष्य, वैदिक वन्दना गीत, विष्णु-देवता, ऋषि रहस्य ।

इनके अतिरिक्त स्व० आचार्य रामदेव जी ने, जो भारत का बृहत् इतिहास कई भागों में लिखा है, उसके प्रथम भाग में वैदिक सिद्धान्तों एवं आर्यसमाज की विचारधारा की पोषक सामग्री इतनी अधिक है कि उसे वेद सम्बन्धी ग्रन्थ कहना अनुचित न होगा । गुरुकुल के भूतपूर्व आचार्य स्व० पण्डित चमूपति जी ने अपना कवित्वमय सुन्दर वेदव्याख्याग्रन्थ ‘सोम सरोवर’ गुरुकुल में ही लिखा तथा वह गुरुकुल से ही प्रकाशित हुआ है । अन्य अनेक वैदिक विद्वानों के वेद सम्बन्धी कार्य का भी बहुत कुछ श्रेय गुरुकुल को है, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में बैठ कर तथा गुरुकुल के पुस्तकालय का उपयोग करते हुए अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया है, भले ही उनके ग्रन्थ गुरुकुल की ओर से प्रकाशित न हुये हों ।

अनेक वर्षों से गुरुकुल में एक वैदिक अनुसंधान विभाग खुला हुआ है, जिसमें पं भगवद्दत्त जी वेदालंकार एम.ए. अनुसन्धानकार्य में संलग्न हैं तथा इस विभाग से निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—ऋभु देवता, वैदिक स्वप्न विज्ञान, वैदिक अध्यात्म-विद्या, आत्म-समर्पण, विष्णु देवता, ऋषि-रहस्य, वेद विमर्श, ऋषिदेव विवेचन। आपकी विष्णु देवता तथा ऋषि-रहस्य पुस्तकें उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुई हैं। उक्त प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त आपकी कुछ पुस्तकें अप्रकाशित भी हैं।

अब हम गुरुकुल के स्नातकों की वैदिक-साहित्य सम्बन्धी सेवा का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे, जिसका श्रेय गुरुकुल को ही है। विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सम्पादक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व उपकुलपति स्व० प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने जहां उच्चकोटि की साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृतियों की रचना की है वहां कुछ वैदिक ग्रन्थों का प्रणयन भी किया है। स्नातक होने के कुछ समय पश्चात् लिखी 'उपनिषदों की भूमिका' और जीवन के अन्तिम काल में लिखी 'ईशोपनिषद् भाष्य' नामक उनकी रचनाएं अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वेदोपाध्याय प्रो० विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड आर्य-समाज के गम्भीर वैदिक विद्वान् हैं। आपने वेदों का गहन अध्ययन करके 'वैदिक पशुयज्ञ मीमांसा', 'वैदिक जीवन', 'सन्ध्या रहस्य' तथा 'वैदिक गृह-स्थाश्रम' नामक ग्रन्थों की रचना की है। इसके अतिरिक्त वैदिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं।

पं० चन्द्रमणि विद्यालंकार 'पालीरत्न' ने यास्ककृत निरुक्त की दो खण्डों में अपूर्व व्याख्या प्रस्तुत की है। वह व्याख्या आज भी, जब कि निरुक्त की अनेक हिन्दी तथा संस्कृत टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त 'वेदार्थ करने की विधि' तथा 'वैदिक स्वराज्य' नामक लघु ग्रन्थ भी आपने लिखे हैं।

सुप्रसिद्ध भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड मीमांसातीर्थ ने स्वामी दयानन्द का दृष्टिकोण अपनाते हुए चारों वेदों का हिन्दी भाष्य करके आर्यसमाज की जो अपूर्व सेवा की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'क्या वेदों में इतिहास है?' नामक पुस्तक में सुयोग्य विद्वान् ने प्रमाण निर्देशपूर्वक यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वेदों में इतिहास नहीं है। आपने ऋग्वेद की 'माधवानुक्रमणी' आदि ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद भी किया है।

तपोमूर्ति पं० देवराज विद्यावाचस्पति वेदों के धुरन्धर विद्वान् तथा गम्भीर विचारक हैं। आपके शोधपूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपका सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में लगा हुआ है। आपकी 'अग्निहोत्र' नामक एक पुस्तक गुरुकुल से प्रकाशित हुई है। आपने 'सन्ध्या' की व्याख्या भी लिखी है। आप ज्योतिष के भी प्रकाण्ड विद्वान् हैं तथा वैदिक ज्योतिष के सम्बन्ध में प्रामाणिक लेखक भी हैं। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की अंग्रेजी रचना 'ओरायन' का आपने हिन्दी-अनुवाद किया है। अभी गत दिनों में 'वेदों में सब समस्याओं का समाधान विद्यमान है' इस विषय पर भी आप

लिखते रहे हैं। आपके कुछ ग्रन्थ अप्रकाशित भी हैं।

वेदों के मूर्धन्य विद्वान् स्वामी समर्पणानन्द जी (पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड) को कौन नहीं जानता? जहां आपकी वाणी में ओज है वहां साथ ही आपकी लेखनी भी प्रतिभासम्पन्न है। आपने वेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है, यथा पंचयज्ञप्रकाश, अथ मरुत्सूक्तम्, सोम, स्वर्ग, शतपथ में एक पथ। वेद में अधिराष्ट्र दृष्टि से मरुत् वीर सैनिक हैं, इसका नाद गुंजाने वाले सर्वप्रथम आप ही हैं। आपने 'सोम' का अर्थ 'ब्रह्मचारी' किया है तथा वेद के तीन 'नाक' या स्वर्ग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम सिद्ध किये हैं। नूतन दृष्टिकोण देने के कारण लघु-कलेवर होते हुए भी आपके उक्त ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखते हैं। उक्त पुस्तकों के अतिरिक्त मान्य विद्वान् ने शतपथ ब्राह्मण-भाष्य तथा अथर्ववेद का भाष्य, यद्यपि ये दोनों भाष्य अपूर्ण हैं, प्रस्तुत करके प्रशंसनीय कार्य किया है।

गुरुकुल के भूतपूर्व आचार्य स्वामी अभयदेव जी विद्यालंकार (पं० देवशर्मा जी) ने चारों वेदों में से मन्त्र चयन कर भक्तिरस से ओत-प्रोत 'वैदिक विनय' तीन खण्डों में लिखी है। इसमें ३६५ मन्त्रों की भावभीनी मधुर व्याख्या है, जिसमें वर्ष में प्रत्येक दिन के लिए एक-एक मन्त्र है। 'ब्राह्मण की गौ' तथा 'वैदिक ब्रह्मचर्य गीत' आपकी वेद विषयक अन्य कृतियां हैं। ये सब गुरुकुल से ही प्रकाशित हुई हैं। आपने श्री अरविन्द की 'सीक्रेट ऑफ दि वेद' नामक अंग्रेजी लेखमाला का, जो अब 'ऑन दि वेद' नाम से श्री अरविन्दाश्रम द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है, हिन्दी अनुवाद तीन खण्डों में 'वेद रहस्य'

नाम से किया है, जिससे हिन्दी के पाठकों के लिए श्री अरविन्द के वेदसम्बन्धी विचार सुलभ हो गये हैं।

गुरुकुल के भूतपूर्व उपकुलपति, संस्तसदस्य प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने जहां समाज-शास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा संस्कृति से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रणयन किया है तथा उन पर मंगला-प्रसाद आदि पुरस्कार प्राप्त किये हैं, वहां वैदिक-साहित्य सम्बन्धी साहित्य की रचना करने का भी गौरव प्राप्त किया है। आप कुछ समय गुरुकुल में वेदाध्यापन भी करते रहे हैं। आप द्वारा लिखी 'एकादशोपनिषत्' एक अमूल्य कृति है। इसमें आपने ११ उपनिषदों का धारावाही अनुवाद आवश्यक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें नीचे मूलपाठ भी दिया गया है। इस ग्रन्थ की भूमिका भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन् ने लिखी है।

वेदों के उद्भट विद्वान्, प्रख्यात व्याख्याता तथा उच्चकोटि के लेखक श्री पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड को समस्त आर्यजगत् सम्मान की दृष्टि से देखता है। पंडित जी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, जर्मन आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। आपकी रचनाएं भिन्न २ भाषाओं में सुलभ हैं। वेद-सम्बन्धी आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है, 'वेदों का यथार्थ स्वरूप'। इस पुस्तक पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने १०००) रुपये का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया है। आप द्वारा प्रणीत 'भारतीय समाजशास्त्र', 'वैदिक कर्तव्यशास्त्र', 'स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में अधिकार', 'बौद्धमत और वैदिक धर्म', 'ग्लोरी ऑफ दी वेदाज' आदि पुस्तकें अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इसके अतिरिक्त आपने सामवेद के चुने हुये १०० मन्त्रों का अंग्रेजी में

पद्यानुवाद भी किया है। इसी शैली पर अब आप सम्पूर्ण सामवेद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इन प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त आपकी अनेक कृतियाँ अप्रकाशित भी हैं जो समयानुसार शीघ्र ही मुद्रित होकर आर्यजनता के हाथों में आयेंगी। आपने एक बृहद् ग्रन्थ 'सब समस्याओं का समाधान वेदों में है' इस विषय पर भी लिखा है, जो अभी अप्रकाशित है।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रचार-विभाग के अधिष्ठाता और महोपदेशक स्व० पं० यशःपाल जी सिद्धान्तालंकार का सम्पूर्ण जीवन वेद-सेवा में व्यतीत हुआ। आप प्रचारक के साथ-साथ उच्चकोटि के लेखक भी थे। आप द्वारा प्रणीत 'शक्ति रहस्य', 'वैदिक आर्य कोष', 'वैदिक सिद्धान्त दर्पण' नामक रचनाएं उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन समस्त रचनाओं का प्रकाशन आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा किया गया है।

पं० हरिशरण जी सिद्धान्तालंकार वेद के उच्चकोटि के व्याख्याता हैं। आपने दो खण्डों में सामवेद की सुन्दर तथा सरल व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त आपने 'वैदिक परिवार व्यवस्था', 'जीवेम शरदः शतम्', 'सन्ध्या व्याख्या', ऋग्वेद के ऋषि' नामक ग्रन्थों का भी निर्माण किया है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के वर्तमान आचार्य पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति वेदों के प्रख्यात विद्वान् हैं। आपने वेद विषयक अनेक पुस्तकों के लेखक रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। वेद का राष्ट्रीय गीत, वेदोद्यान के चुने हुए फूल, मेरा धर्म, वरुण की नौका आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'वेद का राष्ट्रीय गीत' में अथर्ववेद के भूमिसूक्त की उत्कृष्ट व्याख्या है। प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें वेद-सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया है। 'वेदोद्यान

के चुने हुए फूल' में विभिन्न विषयों से सम्बद्ध मन्त्रों के अर्थ तथा व्याख्या हैं। 'मेरा धर्म' में राष्ट्र के उत्थान में कैसे वैदिक सिद्धान्तों का उपयोग हो सकता है, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा सामूहिक रूप से देश की उन्नति कैसे सम्पादित की जा सकती है, आदि विषयों पर विद्वता, सरलता और विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उक्त पुस्तकों पर आपको उत्तरप्रदेश सरकार तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेद के वरुण सम्बन्धी सूक्तों के आधार पर आपने 'वरुण की नौका' नामक पुस्तक की दो खण्डों में रचना की है। आपकी ये समस्त रचनाएँ गुरुकुल द्वारा प्रकाशित हुई हैं। आपका 'वेदों के राज-नैतिक सिद्धान्त' नामक एक बृहद् ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है।

गुरुकुल के वेदोपाध्याय पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति वैदिक साहित्य के प्रतिभाशाली अन्वेषक विद्वान् हैं। आपके लेख समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। गुरुकुल से आपकी 'त्याग की भावना' नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसमें ऋग्वेद १०म मण्डल के दान-स्तुति के दो सूक्तों की व्याख्या है।

गुरुकुल विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, वेदों के गम्भीर विचारक डा० रामनाथ जी वेदालंकार एम.ए., पी-एच.डी. का वेद विषयक अनुशीलन तथा विशिष्ट लेखनशैली प्रख्यात है। समय-समय पर आपके विद्वत्पूर्ण लेख 'धर्मयुग', 'वेदवाणी', 'गुरुकुल पत्रिका', 'आर्योदय' आदि में प्रकाशित होते रहते हैं। अभी सन् १९६६ में आपने 'वेदों की वर्णनशैलियाँ' विषयक शोधपूर्ण प्रबन्ध लिख कर आगरा विश्वविद्यालय से डाक्टरेट उपाधि प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त आपकी 'वैदिक वीर गर्जना' तथा 'वैदिक सूक्तियाँ' नामक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 'आर्योदय' में आपके यजुर्वेद के ३५ वें अध्याय की व्याख्या सम्पूर्ण धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुकी है। आपके पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर लेख भी इतने हैं कि वे एक पुस्तक का रूप धारण कर सकते हैं। अब भी आप वैदिक अनुसंधान में संलग्न हैं।

हैदराबाद निवासी पं. मदनमोहन विद्यासागर वेदालंकार दक्षिण भारत के उच्चकोटि के उपदेशक हैं। आप घर-घर में वैदिकधर्म का सन्देश पहुंचाने में संलग्न हैं। आपने तेलगु तथा हिन्दी में वेदविषयक कई पुस्तकों की रचना की है। आप द्वारा प्रणीत तेलगु में 'वैदिक सन्ध्या,' 'शुद्धि संस्कारविधि,' 'अन्त्येष्टिविधि,' 'वैदिक विवाह पद्धति,' तथा हिन्दी में 'वेदों की अन्तःसाक्षी का महत्त्व,' 'संस्कार महत्त्व,' 'वैदिक सिद्धान्त प्रदीप' आदि रचनाएँ आर्य जनता के द्वारा आदृत हैं। अभी वेदवाणी में आपकी 'संस्कार और यज्ञ में यजमान, यजमानपत्नी आदि के आसन' विषयक लेखमाला धारावाही रूप में प्रकाशित होती रही है।

वेदमूर्ति श्रीपाद दामोदर जी सातवलेकर, श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी, डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री, स्व० डा० वासुदेवशरण जी गुरुकुल द्वारा विद्यामार्तण्ड की पूजोपाधि से सम्मानित हैं, तथा आप सभी का गुरुकुल से घनिष्ठ सम्बन्ध है। आपकी जो वेदसेवाएं हैं उसका श्रेय गुरुकुल को भी है। आप सबको गुरुकुल का स्नातक स्वीकार करने में हमें बहुत गर्व है। पं. सातवलेकर जी गुरुकुल में पहले आलेख्य के प्रशिक्षक थे, उन्हें वेदों पर कार्य करने की प्रेरणा गुरुकुल से ही प्राप्त हुई। आप पहले औंध (जि. सातारा) तथा

सम्प्रति पारडी (जिला सूरत) में स्वाध्यामण्डल की स्थापना करके वेद-विषयक प्रकाशन तथा अनुवाद, व्याख्यादि का जो कार्य कर रहे हैं वह सर्वविदित है। आपने प्रायः चारों वेदों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित किये हैं तथा कुछ भाष्य भी प्रस्तुत किये हैं। साथ ही आपने 'वेद में कृषिविद्या,' 'वेद में चर्खा,' 'वैदिक सर्पविद्या,' 'वैदिक स्वराज्य की महिमा,' 'मानवी आयुष्य,' 'अश्विनी देवता,' 'ऋग्वेद में रुद्रदेवता,' 'इन्द्रशक्ति का विकास,' 'वेद परिचय' आदि वेदविषयक शोधपूर्ण निबन्ध भी प्रकाशित किये हैं। 'देवतसंहिता' में आपने देवतानुसार चारों वेदों के मन्त्रों का संग्रह निकाला है। 'गोज्ञान कोष' में विद्वान् लेखक ने वेदमन्त्रों में आए गोविषयक मन्त्रों का अर्थसहित संग्रह प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त ११ उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद भी आपने किया है। अब भी सौ वर्ष से अधिक आयु होने पर भी, आप अनवरत रूप से वेदसेवा में संलग्न हैं।

वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र में डा. मङ्गलदेव जी शास्त्री विद्यामार्तण्ड का अध्ययन विशेष गम्भीरता, व्यापकता तथा सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध है। आपने ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर विशिष्ट अनुसन्धान किया है। आप द्वारा सम्पादित, अनूदित तथा टिप्पणी आदि से योजित 'ऋग्वेद प्रातिशाख्यम्' अंग्रेजी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मूल का पूरा आशय स्पष्ट करते करते हुए पूर्वभाष्यकारों द्वारा छोड़े गये अंश को भी स्पष्ट कर दिया गया है। आप संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेजी तीनों के सिद्धहस्त लेखक हैं। आपने वेदमन्त्रों के आधार पर संस्कृत-सूक्तियाँ भी लिखी हैं जो पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी हैं। 'ऐतरेयारण्यपर्यालोचनम्,' 'कौषीतकिब्राह्मणपर्यालो-

चनम्' आदि आपकी विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें हैं। साथ ही 'वेदों का वास्तविक स्वरूप,' 'वैदिक संस्कृति के तत्त्व' आदि आपकी हिन्दी-रचनायें वैदिक साहित्य-क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान रखती हैं। आपकी 'भारतीय संस्कृति का विकास' नाम से पुस्तकमाला प्रकाशित करने की योजना है, जिसकी दो धारायें 'वैदिक धारा' तथा औप-निषद धारा' प्रकाश में आ चुकी हैं।

वेदशिरोमणि स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल विद्यामार्तण्ड से कौन परिचित नहीं है ? जहां आपने प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा इति-हास के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वहां आपका वेद-विषयक लेखनकार्य भी अभिनन्दनीय है। वस्तुतः वेदप्रेमी आर्यजनता तो आपको वैदिक विद्वान् के रूप में ही स्मरण करती है। आपने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहित्य-रचना की है। 'वेदविद्या,' 'छन्दस्वतीवाक्,' 'उरु ज्योति,' 'स्पार्क्स फ्रॉम दि वैदिक फायर,' 'वैदिक लैक्चर्स' तथा 'दि थाउजण्ड सिलेब्रलड स्पीच (सहस्राक्षरा वाक्)' आदि आपकी प्रसिद्ध तथा उपयोगी रचनायें हैं। 'उरु ज्योति' में विद्वान् लेखक ने वेद की तत्त्वचिन्ता पर प्रकाश डालने वाले उच्चकोटि के २४ निबन्ध दिए हैं।

स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तण्ड (पं. प्रियरत्न आर्ष) आर्यजगत् के प्रसिद्ध विद्वान् हैं। वेदों में आपको प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त है। आपने अनेक विद्वत्तापूर्ण उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अधिकांश गुरुकुल में बैठ कर ही लिखे गये हैं। आप द्वारा प्रणीत 'अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या' गुरुकुल से प्रकाशित हुई है। 'वैदिक अध्यात्म सुधा' में योग तथा अध्यात्म विषयक अनेक तथ्यों का लेखक ने वेदों से प्रतिपादन किया है। 'वैदिक मनोविज्ञान'

में आपने वैदिक मनोविज्ञान के तीनों रूपों—संकल्प, प्रार्थना तथा आदेश—का बहुत सुन्दर शैली से निरूपण किया है। अथर्ववेदीय चिकित्साशास्त्र, वेद में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियां, ऋग्वेद में देवकामा या देवकामा का विवेचन, वैदिक वन्दन, वेद में असित शब्द, निरुक्त संमर्श, छान्दोग्योप-निषद्-कथामाला, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, उप-निषद् सुधासार, बृहदारण्यक कथामाला, वैदिक ईश वन्दना' आदि वैदिक साहित्य सम्बन्धी आपकी इतर रचनायें हैं।

इसके अतिरिक्त पं. हरिश्चन्द्र विद्यालंकार का सामवेद का अनुवाद, पं. नित्यानन्द वेदालंकार रचित 'सन्ध्या सुमन,' 'सन्ध्या विनय' आदि, पं. धर्मवीर वेदालंकार प्रणीत 'वैदिक विवाह संस्कार' प्रो० सत्यभूषण 'योगी' वेदालंकार एम. ए. का लक्ष्मणस्वरूप के अंग्रेजी निरुक्त का हिन्दी भाषान्तर, डा० प्रशान्त कुमार वेदालंकार एम. ए., पीएच. डी. का 'वैदिक साहित्य में नारी,' प्रो० मुखेश्वर दशनवाचस्पति प्रणीत 'वेद तत्त्व प्रकाश' (स्वामी दयानन्द की ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका का परिष्कृत हिन्दी टीका सहित सम्पादन), पं० सत्यकाम विद्यालंकार रचित 'वैदिक वन्दना गीत' (वेदमन्त्रों पर रचित गीत) आदि स्नातकों की वेदविषयक पुस्तकें भी आर्यजनता के सम्मुख आ चुकी हैं, जिनकी सर्वत्र मुक्तकण्ठ से प्रशंसा हुई है।

वेदों का पाण्डित्य रखने वाले कुछ इतर स्नातक भी गुरुकुल ने उत्पन्न किये हैं। गुरुकुल के भूतपूर्व प्रस्तोता तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष साहित्याचार्य पं. वागीश्वर जी विद्यालंकार एम. ए. वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। आप वैदिक अलंकार शास्त्र पर एक ग्रन्थ भी लिख

रहे हैं। पं. सत्यपाल जी सिद्धान्तालंकार जो वर्षों तक अफ्रीका में वेद प्रचार-कार्य करते रहे हैं, वेद, उपनिषद् आदि का अनुपम पाण्डित्य रखते हैं। स्व० पं. चन्द्रकान्त जी वेदवाचस्पति, भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल सोनगढ़ तथा गुरुकुल सूपा, वेदों के पण्डित, कुशल व्याख्याता तथा उत्तम लेखक रहे हैं। पं. तडित्कान्त जी वेदालंकार श्री सातवलेकर जी के स्वाध्यायमण्डल में वेदानुसन्धान का कार्य करते रहे हैं। स्व. धर्मराज वेदालंकार गुरुकुल में व्याकरण, प्रातिशाख्य आदि का अध्यापन करते हुए वैदिक अनुसन्धान करते रहे हैं। स्व. वेदव्रत जी विद्यालंकार ने वेदमन्त्रों पर गीत लिखे हैं, जो गुरुकुल से प्रकाशित 'वेद गीतांजलि' में संकलित हैं। पं. जगन्नाथ जी वेदालंकार (श्री अरविन्दाश्रम, पांडिचेरी) वैदिक विषयों के सुलझे हुए लेखक हैं तथा आपका श्री अरविन्द के वेदविषयक लेखों का संस्कृतानुवाद 'गुरुकुल पत्रिका' में क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। प्रो० हरिदत्त जी वेदालंकार एम. ए. का वेद सम्बन्धी ज्ञान उनकी लिखी 'हिन्दू परिवार मीमांसा' आदि पुस्तकों से सहज प्रकट होता है, जहां उन्होंने प्रत्येक विषय की मीमांसा के लिए वैदिक परम्परा का भी उल्लेख किया है तथा आधुनिक विद्वानों में प्रचलित कई वेदसम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं का भी सप्रमाण प्रत्याख्यान किया है। पं. मनोहर विद्यालंकार के 'वेदवाणी' एवं 'गुरुकुल पत्रिका' में प्रकाशित होने वाले लेख उनकी वेद-विषयक प्रतिभा को सहज मुखरित करते हैं। आप व्यापार

कार्य में संलग्न होते हुए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ समय वैदिक स्वाध्याय तथा अनुसन्धान के लिए देते हैं। श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम. ए. (गोरखपुर) के वेदसम्बन्धी व्याख्यान तथा 'आर्यमित्र', 'आर्योदय' आदि में प्रकाशित होने वाले विद्वत्तापूर्ण लेख आर्यजनता में बहुत पसन्द किये जाते हैं। डा० जयदेव जी विद्यालंकार एम. ए. पी-एच. डी. (संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय) वेदों में विशेष गति रखते हैं। श्री सत्यभूषण वेदालंकार के वेदविषयक लेख पठनीय होते हैं, जो 'वेदवाणी' तथा 'आर्योदय' द्वारा पाठकों को प्राप्त होते हैं। सम्प्रति 'वैदिक विचारधारा' नाम से 'आर्योदय' में आपकी लेखमाला निकल रही है, जिसके शीघ्र ही पुस्तकाकार भी प्रकाशित होने की आशा है।

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा उस के स्नातकों का इस क्षेत्र में किया गया योगदान समस्त दृष्टियों से अभिनन्दनीय रहा है, जिस पर कोई भी संस्था गर्वन्वित हो सकती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह योगदान निरन्तर बढ़ता चलेगा। +

+ वेदसेवा करने वाले सभी स्नातक बन्धुओं का उल्लेख इस लेख में करने का यत्न किया गया है। तो भी संभव है अज्ञान या विस्मृति-वश किन्हीं विद्वानों का संकेत न हो पाया हो। उनसे लेखक क्षमाप्रार्थी है।

अड्डा था। उस अड्डे से उन नौजवानों के संकेत और अन्य साहित्य गुरुकुल के ब्रह्मचारियों तक भी पहुंच गये थे। उनकी कोशिशें बेमिसाल होती थीं। यद्यपि महाविद्यालय के सभी तरुण उस दल में शामिल नहीं थे, फिर भी दस पांच विद्यार्थियों तक बम बनाने के तरीके बतानेवाले सभी ग्रन्थ पहुंच चुके थे।”

“यह बात पुलिस के कानों से जा टकराई। गुरुकुल के विद्यार्थियों को यह सूचना मिल गई थी कि किसी भी दिन एकदम छापा मार कर निरीक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार गुप्त पुलिस के जासूस हमारे बीच में रह कर अपना काम करते थे, उसी प्रकार हमारे भी कुछ हित-चिन्तक गुप्त पुलिस के कार्यालयों में थे। इसलिए अगले चार पांच दिनों में जो होने वाला होता, उसकी खबर गुरुकुल तक उड़ती हुई चली आती और ब्रह्मचारीगण अपने कमरों को साफ-सूफ कर देते थे। इसी प्रकार जो सन्देहास्पद अध्यापक थे, उन्हें भी समय-समय पर सूचना मिल जाया करती थी। मैं भी सन्देहास्पद अध्यापकों में से एक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रात हमने बम तैयार करने की पद्धति बताने वाले सब ग्रन्थ जमीन में गाढ़ दिए थे और सब कमरे साफ कर दिए थे।”

“ब्रह्मचारीगण शूर, राष्ट्रसेवी और उत्तम काम करने में हमेशा आगे रहनेवाले थे। जंगल में रहने के कारण बे निडर भी थे। एक बार सिन्ध की तरफ के एक अध्यापक आए थे। एक बार छुट्टी के दिन उन्हें साथ में लेकर ब्रह्मचारियों सहित हम जंगल में घूमने निकल गए। सबेरे ६-१० का समय रहा होगा। गुरुकुल से ३-४ मील की दूरी पर स्थित एक घने जंगल में हम जा पहुंचे। जंगल में बहुत ऊँची-ऊँची घास उगी

हुई थी। एक छोटीसी पहाड़ी पर घास में एक बाघ छिपकर बैठा हुआ था। दुर्भाग्यवश ये सिन्धी अध्यापक महाशय उसी तरफ जा निकले और बाघ यमदूत के समान इन महाशय के सामने आकर खड़ा हो गया। बेचारे अध्यापक अकेले ही बाघ के सामने गए थे। इसलिए उनके डर की कोई सीमा ही नहीं थी। वे अपने प्राण बचाने के लिए पास के ही पेड़ पर किसी तरह चढ़ गए। पैरों में जो जूते थे वे पैरों में से निकल कर गिर गए। ऊपर अध्यापक और नीचे बाघ। ऊपर बैठे बैठे अध्यापक महोदय “बाघ बाघ” कह कर चिल्लाने लगे। किसी ब्रह्मचारी ने उनकी पुकार सुनी और थोड़ीसी देर में ही सब ब्रह्मचारी लाठी लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने बाघ को मार कर भगा दिया। उन अध्यापक की आंखों के आगे बाघ ही बाघ चमक रहे थे। उन महाशय को चारों ओर बाघ ही बाघ नजर आ रहे थे। ब्रह्मचारियों ने उन्हें नीचे उतारा, तब भी वे “बाघ बाघ” चिल्ला रहे थे। पूरे दो घंटे के बाद वे महाशय होश में आए। उनकी चिकित्सा हुई। वे बेहोशी की अवस्था में भी “बाघ बाघ” चिल्लाते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी कैसे निर्भोक थे और शहरी अध्यापक कैसे डर-पोक थे, उसका यह एक नमूना है।”

“गुरुकुल कांगड़ी से ४ मील दूर गंगा के बीच में सप्ततीर्थ नाम का एक स्थान है। स्थान बहुत रमणीय है। ४०-५० ब्रह्मचारियों के साथ मैं वह स्थान देखने गया। जाते हुए हम पैदल ही गए थे। उस स्थान पर हम करीब १० बजे पहुंचे। शामतक वहां रहे। वहीं खाया पिया। शाम को ४ बजे के करीब वहां से लौट चले। गर्मी के दिन थे। गंगा बढ़ने लग गई थी और सबेरे जहां जमीन थी, वहां शाम को बड़े-बड़े जलप्रवाह चल रहे थे और वे प्रवाह

बराबर बढ़ते चले जा रहे थे ।”

“गंगा में तैरने का अभ्यास मुझे नहीं था । मेरे जैसे ही दूसरे भी ३-४ अतिथि थे । हम सब हताश होकर बैठ गए । पर ब्रह्मचारी बोले— “डरिए मत ! हम आप सब को उस पार पहुंचा देंगे ।” ब्रह्मचारी गंगा की बाढ़ में भी तैरने वाले थे । अतः दो-दो ब्रह्मचारी एक-एक हाथ से तैरने लगे । और एक-एक हाथ से हम जैसों को संभालते हुए नदी पार करने लगे । करीब एक मील का नदी का पाट था, पर प्रवाह के कारण उसे पार करना सरल नहीं था । यदि ब्रह्मचारी न होते तो हमारे लिए वह काल “अन्तकाल” ही साबित होता ।”

“एक बार हम गुरुकुल में थे । भादों का महीना था । पानी बरस रहा था । कनखल के पास एक सरकारी बांध टूट गया । पानी गुरुकुल के चारों ओर भरने लग गया । चारों तरफ मानों समुद्र ही उछाल लेने लगा था । वह पानी भरता ही जा रहा था । गुरुकुल की इमारत भी पानी में डूब गई । फिर भी ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न थे । वे तेर कर उस पार जाने के लिए तैयार बैठे थे । आठ दस घंटे बाद बरसात बन्द हो गई, बाढ़ भी उतरने लगी और सब कुछ ठीक हो गया । पर ऐसी संकटकालीन स्थिति में भी ब्रह्मचारियों का उत्साह अविचलित रहा ।”

इस प्रकार चेतना से भरे हुए आश्रमों से युवत गुरुकुल में पंडित सातवलेकर रमने लगे, प्राकृतिक सम्पत्ति से भरपूर इस स्थान में अपनी चित्रकला को और अधिक मार्मिक, उद्बोधक और आकर्षक बनाने के लिए पंडितजी को अनेक शुभ संयोग प्राप्त हुए । उसी प्रकार अपनी वेदविद्या की प्रौढ़प्रज्ञा से तरुण पीढ़ी को तेजस्वी बनाकर उनकी कृतज्ञता एवं यश को संपादन करने का सुप्रवसर भी पंडितजी को प्राप्त हुआ । म. मुंशीरामजी

के कथनानुसार पंडितजी अपनी तूलिका से कांगड़ी के सुरम्य चित्र उतारा करते थे । और पंडितजी की तूलिका से उतारे चित्रों के प्रतिचित्र गुरुकुल के विद्यार्थी बनाया करते थे । महर्षि दयानन्द का एक बड़ा तैलचित्र पंडितजी ने गुरुकुल के लिए विशेषरीति से तैयार करके दिया । इसी प्रकार महर्षि दयानन्द के गुरु स्वामी विरजानन्दजी का भी एक बड़ासा तैलचित्र पंडितजी ने तैयार करके दिया । पंडितजी को योगसाधना का अभ्यास करने के लिए भी यहां उत्तम अवसर मिला । प्राणायाम, ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, चित्रकला और ब्रह्मचारियों के साथ समरस जीवन इन्हीं कार्यों में पंडितजी का सारा दिन बीत जाता था ।

इस प्रकार आनन्द से बीतनेवाले जीवन को एक और प्रचंड वायु का धक्का लगा । पंडितजी ने कोल्हापुर के एक मासिक विश्ववृत्त में “वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता” नामक एक लेख लिखा । उस लेख के कारण अंग्रेज सरकार ने पंडितजी पर दावा दायर करने का निश्चय किया । इस बात की सूचना पंडितजी को अखबार से मिल गई । साथ ही उन्हें इस बात का भी पता लग गया कि पकड़ने के लिए उनके नाम एक वारंट जारी कर दिया गया है । तब हैदराबाद छोड़ते ही आसरा देनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था पर किसी प्रकार का संकट न आ पड़े, यह सोचकर उन्होंने महात्मा मुंशीराम से सलाह मशविरा किया और सपत्नीक हरिद्वार से चल पड़े । इस विषय में स्वयं पंडितजी की लेखनी से निःसृत ये शब्द हैं—

“मैं १९०८ में गुरुकुल जा कर चित्रकला के शिक्षक रूप में नियुक्त हो गया । वहां रहते हुए

मैंने “वैदिक प्रार्थनाओं की तेजस्विता” नामक एक लेख लिखा, जो प्रो. विजापुरकरके द्वारा सम्पादित एवं कोल्हापुर से प्रकाशित होने वाले “विश्ववृत्त” नामक मासिक में छपा। छपते ही उसकी तरफ बम्बई सरकार का ध्यान दौड़ा। इससे पूर्व हैदराबाद से प्रकाशित मेरे “वैदिक राष्ट्रगीत” नामक पुस्तक को बम्बई सरकार ने जब्त करके उसकी सारी प्रतियां जला दी थीं। इस पुस्तक की २००० प्रतियों में ५०० प्रतियां ही मैं लोगों में बांट सका था, बाकी १५०० प्रतियां सरकार ने जब्त करके जला दी थीं, इस प्रकार सरकार के देशद्रोहियों (ब्लेक लिस्ट) की सूचि में मेरा भी नाम था। उस लेख में मैंने “सेना खास खेल, शमशेर बहादुर, गोब्राह्मण प्रतिपालक” आदि विशेषणों के साथ बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड का उल्लेख किया था। अतः इस लेख के छपते ही ब्रिटिश सरकार ने बड़ौदा महाराज को ताकीद दी कि वे इस लेख की तरफ ध्यान दें। पर मुझ से परिचित होने के कारण महाराज ने मुझ पर मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। तब बम्बई सरकार ने कोल्हापुर के शाहू महाराज को लिखा। शाहू महाराज ने मुझ पर मुकदमा चला दिया।

हरिद्वार से विश्ववृत्त के मुकदमे के लिए आते हुए रास्ते में पंडित जी अपने मित्रों से और वकीलों से मिले। उन सभी ने पंडित जी को यही सलाह दी कि वे स्वयं सरकार के पिंजरे में जाकर बंद न हों। जिसको गरज होगी वह स्वयं ढूँढ लेगा। यह ठीक है कि संकट से डरना नहीं चाहिए पर स्वयं उसे क्यों बुलायें। “आ बैल मुझे मार” का काम ठीक नहीं है। राजनीति और राजदरबारों में घूमने वाले वकीलों की यह सलाह सुन कर पंडित जी दुविधा में पड़

गए। अपने लेख के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक पर अपने लेख के कारण आई हुई आफत को आंखों से देख कर भी अपनी चमड़ी को बचाते रहने की बात पंडित जी को कुछ भायी नहीं। तो भी वे सीधे कोल्हापुर न जाकर अपने मित्र मोरोपंत मराठे की सलाह लेने के लिए बेलगांव चले गए।

अंग्रेजों ने अपने शत्रुओं को नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। विश्ववृत्त में छपे हुए लेख के कारण अंग्रेजों को शिकार फांसने का अवसर मिल गया। इस विषय में पंडित जी “आत्मकथा” में लिखते हैं—

“कोल्हापुर की आंखों में प्रो. विजापुरकर खटक रहे थे, अतः उनको दबाने के लिए शाहू उन पर मुकदमा भरने के लिए तैयार हो गए। प्रो. विजापुरकर (सम्पादक); विनायक नारायण जोशीराव (मुद्रक); प्रो. वामनमल्हार जोशी (प्रकाशक); और मैं (लेखक) इन चारों के नाम वारंट जारी कर दिए गये। प्रथम तीन तो स्वयं हाजिर हो गए और उन पर मुकदमा चालू हो गया। इस मुकदमे के लिए किंकेड साहब को जानबूझ कर बाहर से बुलाया गया और वे जज बनाये गए।

“गुरुकुल जाकर मुझे ५-६ महीने ही हुए थे कि इतने में ही इस लेख के कारण मेरे नाम से वारंट निकला। यह देख कर गुरुकुल के व्यवस्थापकों को अच्छा नहीं लगा। मैं भी अदालत में हाजिर होने की इच्छा से गुरुकुल से निकल पड़ा और निकलते-निकलते मैंने एक और लेख लिखा जिसमें मैंने शाहू को शंखासुर कहकर उनका उपहास किया था। यह लेख ‘इन्दुप्रकाश’ (बम्बई के एक दैनिक) में छपा। इसके छपने

से शाहू का पारा और चढ़ गया, जो स्वाभाविक ही था। ऐसे समय ऐसा लेख लिखना मेरे लिए यद्यपि उचित नहीं था, पर तारुण्य का उन्माद जो होता है, वह जो कुछ भी करवा दे, कम ही है। बम्बई सरकार ने मुझे फरार करार दे दिया।”

“मैं हरिद्वार से निकला और अहमदनगर, पूना, बेलगांव जाकर अपने मित्रों से मिला और उन्हें मैंने बताया कि मैं हाजिर होने के लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ। यह सुन कर सभी मित्रों ने सलाह दी कि तुम स्वयं हाजिर मत होओ, अपना काम करते रहो, जब वे स्वयं आकर तुम्हें पकड़ें, तब हाजिर होना। उसके अनुसार मैं कोल्हापुर न जाकर बेलगांव के पास अनगोल नामक गांव में मराठे नाम के एक धनवान् जमींदार के यहां रहने लगा। उनकी सलाह से प्रसंगानुसार काम करने का मैंने निश्चय कर लिया।”

कुहंदवाड रियासत के बड़ा भाग और छोटा भाग के रूप में दो भाग थे, उनमें छोटे भाग में हंगिरगे नामक गांव में पंडित जी अनमोल गांव के श्री मराठे के घर में “श्रीदास” के नाम से रहे। उन पर ब्रिटिश सरकार की नजर थी ही। अतः उसने कुहंदवाड रियासत की मार्फत पंडित जी को पकड़ने की तैयारी की, पर यह बात कान में पड़ते ही पंडित जी छुपते छुपाते कुहंदवाड के बड़े भाग में पहुंच गए। उन दोनों भागों के शासक भिन्न-भिन्न थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक पंडित जी राज्यकर्ताओं की आंखों में धूल झाँकते रहे। बेलगांव के आसपास तीन चार रियासतों की सरहदें आकर मिलती थीं, वे सरहदें पंडित जी के लिए बहुत सुविधाजनक साबित हुईं। विदेशी सत्ता के सभी गुप्त समाचार

पंडित जी को मिलते रहे, पर पंडित जी के कार्यक्रम से सरकार परिचित न होने पाये, और यदि ज्ञात भी हो जाए, तो भी वह पंडित जी को पकड़ न पाये, इस प्रकार की चालबाजियां पंडित जी खेल रहे थे। पंडित जी की ये चालबाजियां आशातीत रूप से सफल हुईं। पंडित जी आगे लिखते हैं—

“प्रो. विजापुरकर पर मुकदमा शुरू हो गया और उन पर ६ मास तक मुकदमा चला, अन्त में उन्हें ३ वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई। तब तक मैं अनगोल गांव में ही रहा। इस मुद्दत में मैंने श्रीमद्भगवत, महाभारत और रामायण का अध्ययन किया और “ज्ञानप्रकाश” के लिए कुछ लेख भी लिखे।”

प्रो. विजापुरकर के मुकदमे का निर्णय हो जाने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब मैं क्या करूँ? बम्बई, पूना या हैदराबाद जाकर रहना असंभव था। गुरुकुल में जाकर रहना भी असंभव था। इस कारण मद्रास की तरफ जाने का मैंने निश्चय किया और गोदावरी जिले के पीठापुरं नामक स्थान पर जा पहुंचा। यह स्थान कोकोनाड से ६ मील दूर है। वहां जाकर मैं पीठापुरं के महाराजा से मिला, उन्हें अपनी चित्रकारी के कुछ नमूने भी दिखाये। वे उन्हें पसन्द आ गए और उन्होंने अपने पिता आदियों के चित्र बनाने का काम मुझे दिया। नॉर्दन सरकार नामके जो प्रान्त थे, वह यही प्रान्त थे। यहां के राजा बहुत धनवान् थे। उन्हें शासन करने का जरा सा भी अधिकार नहीं था, राजधानी में भी उन्हें कोई पूछता नहीं था, पर एक-एक का वार्षिक उत्पन्न १०-२० लाख के करीब होता था। इस कारण यह प्रान्त मेरे चित्रकला के काम के लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा,

यह सोच कर यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया । पहले ही वर्ष पीठापुरं के राजा साहब ने मुझे ५-६ हजार रु० का काम दिया । काम पूरा करके मैंने पैसे लिए, पर जब हिसाब लगाया तो पता चला कि पिछले दो तीन वर्षों में मुझ पर कर्ज इतना लद गया था कि उन कर्जों को अदा करने पर मेरे पास कुल ३००) बाकी रहते थे ।”

इस समय गुरुकुल वापिस जाने का विचार फिर मेरे मन में आया । निश्चय करके मैं कलकत्ता होता हुआ गुरुकुल जा पहुंचा । वहां पहुंच कर स्वामी श्रद्धानन्द जी से मिला, सभी को आनन्द हुआ ।”

“पर गुरुकुल में आकर पत्र बांटने वाला पोस्टमैन सरकारी जासूस था । उसने मेरे आने की सूचना कलेक्टर को दे दी । उसके द्वारा जारी किए गए वारंट को लेकर ३०० सिपाही, १० घुडसवार और ५० बन्दूकधारी पुलिस के आदमी आए और चारों ओर से उन्होंने गुरुकुल को घेर लिया । स्टेशन रोड पर स्टेशन तक सिपाही खड़े कर दिए गए । दोपहर एक बजे के करीब गुरुकुल को पूरी तरह घेर कर उनका मुख्य घुडसवार गुरुकुल में आया और गुरुकुल के संचालकों से बोला कि पंडित जी को मेरे कब्जे में दे दो । यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि सबको आश्चर्य हुआ । मेरे आने के ४८ घंटों के अन्दर ही अन्दर यह सब कांड हो गया । अंग्रेजों का सूत्र-संचालन इतनी शीघ्रता से होता था । गुरुकुल पर भी उनका रोष था ही ।”

गुरुकुल का सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होना ही उनके सन्देह के लिए पर्याप्त था । आर्यसमाज पर द्रोही होने का जो सन्देह था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पुष्टि

मिली । उस सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहां एक गुप्त सरकारी लेख की कुछ पंक्तियां इस लिए दी जाती हैं जिससे उस सन्देह का रूप पाठकों के सामने आ जाए ।

“आर्यसमाज के संगठन में अभी जो महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है, वह वास्तव में सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का स्रोत है । वह विकास है गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली । इस प्रांत में आर्यसमाज की धर्म के रूप में आलोचना करते हुए भी उसकी ओर निर्देश करना आवश्यक है । इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु भक्तिभाव और बलिदान के उच्चभाव से प्रेरित जोशीले धर्मपरायण व्यक्तियों का दल तैयार करने का यह सबसे सुगम और उपयुक्त साधन है । क्योंकि यहां आठ बरस की आयु में बालकों को माता पिता के प्रभाव से भी बिल्कुल दूर रखकर त्याग, तपस्या और भक्तिभाव के वायुमण्डल में उनके जीवन को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार ढाला जाता है, जिससे उनके रगरग में श्रद्धा और आत्मोत्सर्ग की भावना घर कर जाती है । यदि इस प्रकार की शिक्षा का क्रम आर्यसमाज के सुयोग्य और उत्साही नेताओं की सीधी देखरेख में बालकों की सत्रह बरस की आयु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली समय है, तो इस पद्धति से जो युवक तैयार होंगे वे सरकार के लिए अत्यन्त भयानक होंगे । उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समय के आर्यसमाजी उपदेशकों में भी नहीं है । उनमें पैदा हुआ व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और अपने सिद्धान्त के लिए कष्ट सहन करने की भावना, समय आने पर प्राणों तक को न्योछावर कर देना साधारण

जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा । इससे उनको अनायास ही ऐसे अनगिनत साथी मिल जाएंगे, जो उनके मार्ग का अवलम्बन करेंगे और उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे । यह याद रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सारे भारत में एक ऐसे जातिधर्म की स्थापना करना होगा जिससे सारे हिन्दू एक भ्रातृभाव की श्रृंखला में बंध जाएंगे । वे सब दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास की इस आज्ञा का पालन करेंगे कि श्रद्धा और प्रेम से अपने तन-मन-धन सर्वस्व को देशहित के लिए अर्पण कर दो ।”

इसी सरकारी लेख में गुरुकुल कांगड़ी के बारे में आगे इस प्रकार लिखा है—

‘सरकार के लिये सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समय आर्यसमाज के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिक्षा समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्या रुख होगा ? इस समय के उपदेशकों की अपेक्षा वे किसी और ढांचे में ढले हुए होंगे । जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उसका आधार व्यक्तिगत विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिसका जनता पर सहज में बहुत प्रभाव पड़ेगा । उनके प्रचार में मक्कारी, सन्देह, समझौता और भय की गन्ध भी न होगी और सर्वसाधारण के हृदय पर उसका सीधा असर पड़ेगा । पंजाब की पुलिस की रिपोर्टों में यह दर्ज है कि सन् १८९९ में जब लाला मुंशीराम अमृतसर के पंडित रामभजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला का दौरा करते हुए धनसंग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि सिपाही कितने मूर्ख हैं जो सत्रह-अठारह रुपयों

पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं । गुरुकुल में शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले आदमी सरकार को नहीं मिलेंगे । कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हजार आदमी प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं । कई दिनों तक यह उत्सव होता है । पुलिस, स्वास्थ्यरक्षा आदि का सब प्रबन्ध गुरुकुल के अधिकारी स्वयं करते हैं । बंगाल में मेलों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबन्ध करते हैं, वैसे ही यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं । संगठन की दृष्टि से यह काम बिनकुल त्रुटिरहित है । उत्सव पर इकट्ठा होने वाले लोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है । बड़ी-बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं और अच्छी संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियां आभूषण तक देती हैं । विचारणीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों का राजनीति के साथ क्या संबंध रहेगा ? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है । उसके अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वांश में राष्ट्रीय है । आर्यसमाजियों का बायबिल ‘सत्यार्थ-प्रकाश’ है । जो देशभक्ति के भावों से ओतप्रोत है । गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उद्दीप्त हो । उनमें उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिए उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्नपूर्वक ऐसे राजनीति के संन्यासियों का दल तैयार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा । गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिनमें अंग्रेजी राज से पहले की भारत की अवस्था

दिखाई गई है । लखनऊ के सन् १८५७ के राज-विद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं । बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि. एफ. फोर्डने जोन ऑफ् आर्क का भी वह बड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है ।

(स्वामी श्रद्धानन्द—लेखक सत्यदेव विद्यालंकार, पृष्ठ ३४१ से ३४६) ।

इसके आगे पंडित जी लिखते हैं—

“गुरुकुल के सभी विद्यार्थी तरुण, सशस्त्र और राष्ट्रीय वृत्ति के थे । उन्होंने कहा कि हम पंडित जी को नहीं देंगे । यह सब नीचे चल रहा था और मैं ऊपर आराम कर रहा था । वहीं से मैंने पुलिस और घुड़सवारों को देखा । इसी बीच

मैं मुझे मालूम पड़ा कि मेरी खोज करने के लिए ही सरकार की इतनी बड़ी तैयारी है । मैंने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से कहा कि “मैं स्वयं पुलिस के हवाले होता हूं, तुममें से कोई भी पुलिस को न रोके ।” उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं पुलिस के हवाले हो गया । इसी समय सिपाही मेरे हाथों में हथकड़ियां और बाहुओं में डोरी बांध कर मुझे कलक्टर के कार्यालय में ले गये । मुझ पर (१) खून करने का और (२) राजद्रोह करने का इस प्रकार दो आरोप थे । इसलिए मुझे थाने में रात भर बंद करके दूसरे दिन बिजनौर सेन्ट्रल जेल ले गए और वहां बेड़ियां पहना कर मुझे बंद कर दिया गया ।

(वैदिक धर्म से साभार)

—०—

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर

गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रथम सेनेट की प्रथम बैठक दिनांक २२-१०-६७ दिन रविवार को ‘धन्वन्तरि मन्दिर’ जामनगर में श्री माननीय कुलपति श्री सी. एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी, जिसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री नित्यानन्द कानुनगो के वरद हस्त द्वारा किया जाएगा । जिसमें गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की सेनेट ने गुजरात सरकार द्वारा नीचे लिखे सात व्यक्तियों को मनोनीत किया है:—

१. श्री पी. एन. वी. कुरुप, न्यू दिल्ली
२. श्री डा. चन्द्रशेखर जी ठक्कर, मुम्बई
३. श्री डा. पी. एम. मेहता, जामनगर
४. श्री के. पी. शाह, जामनगर
५. श्री नवलशंकर एन. वैद्य, राजकोट
६. श्री के. का. शास्त्री, अहमदाबाद
७. श्री कन्हैयालाल ऐस ठाकर, सुरत

निवेदक

वृजलाल के. शाह
रजिस्ट्रार

गुरुकुल समाचार

श्री सूर्यप्रकाश "मदन" विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

धूप और छाया के मध्य लटकती-सी प्रकृति हठात् मनोरम आभा से मन का अपहरण कर लेती है । कभी प्रखर सूर्य किरणें हैं तो कभी बादलों से आच्छादित हो जाने के कारण छाया और अकस्मात् ही वर्षा का हो जाना, यह सब कौतुहल स्थानीय हो जाता है । यह सब सहसा परिवर्तन जीवन की विभिन्न प्रकार की सीढ़ियों के द्योतक हैं । धीमे २ प्रकृति से बादलों की सफाई होने लगी और आकाश फिर अपनी पूर्ण आभा से आलोकित हो उठा है ।

स्वतन्त्रता दिवस को कुलभूमि में सोत्साह मनाया गया । इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के छात्र अध्यापक एवं कार्यकर्त्ता कार्यालय के सम्मुख एकत्रित हुए । इस अवसर पर राष्ट्र-ध्वजा का आरोहण उपकुलपति, श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया । आपने शिक्षकों अध्यापकों तथा राष्ट्रीय छात्र सेना के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'यह दिन हमारे आत्म-निरीक्षण का दिन है । हमारी अपनी उन्नति से राष्ट्र की सच्ची एवं सही उन्नति हो सकती है ।' आपने कुलवासियों को सन्देश देते हुए तिरंगे के तीनों रंगों के आशय को समझाया ।

इसी के साथ ही साथ श्री उपकुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय तथा विज्ञानमहाविद्यालय की एन.सी.सी. की दोनों कम्पनियों की सलामी ली

एवं निरीक्षण किया । आपने छात्रों की सुव्यवस्थित साज-सज्जा का अवलोकन कर प्रसन्नता व्यक्त की ।

श्रावणी पर्व

२० अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा को होने वाला श्रावणी पर्व विधिवत् अमृत वाटिका की यज्ञशाला में यज्ञ द्वारा प्रारम्भ हुआ । इस बृहद् यज्ञ में समस्त विभागों के छात्र एवं अध्यापक वृन्द तथा समस्त अन्य कुलवासी उपस्थित हुए । यज्ञ तथा वेदपाठ के उपरान्त उपकुलपति श्री आचार्य जी ने श्रावणी से सम्बन्धित प्राचीन व अर्वाचीन परम्परा व उसके महत्त्व को प्रदर्शित करने वाला प्रवचन किया । आपने कहा कि "वर्षाऋतु के कारण अनध्याय रहने के कारण आज श्रावण मास की पूर्णिमा से ही हमारे प्राचीन समय में अध्ययन प्रारम्भ होता था । इसके साथ कालक्रम से रक्षाबन्धन द्वारा भाई-बहन के पुनीत सम्बन्ध की पवित्र भावना साकार हो गई । इस बात की स्पष्टता इतिहास प्रसिद्ध हुमायूँ के पास भेजे हुए रक्षा-सूत्र से हो जाती है ।"

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

२६ अगस्त को प्रातः आठ बजे वेद मन्दिर में श्रीकृष्णजन्म-दिवस मनाया गया । इसमें यज्ञ के पश्चात् गीता के कुछ विशिष्ट अध्यायों का पाठ

किया गया । इस अवसर पर अनेक विद्वानों ने श्री कृष्ण जी के अनेक रूपों को लेकर अपने अपने शब्दों में चित्रांकित करने का प्रयत्न किया । हमको उनके सच्चे तथा उपयुक्त रूप योगीराज, राजनीतिज्ञ तथा मानव श्रेष्ठ रूप में लेना चाहिये ।

वेद सप्ताह

जैसा कि आप लोगों को विदित है कि श्रावण मास की पूर्णिमा से पुराने समय में गुरुकुल में पुनः वेद पाठ का प्रारम्भ दैनिक रूप से प्रारम्भ होता था । उसी भावना से प्रेरित हो इस पर्व पर वेद सप्ताह का आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी की ओर से आयोजन किया गया । जिसमें वेद की महत्ता तथा समृद्धि-शीलता को व्यक्त करने वाले वेदज्ञ विद्वानों के पाण्डित्यपूर्ण भावों को लिये सरस एवं रोचक शैली में व्याख्यान हुए । इस अवसर पर उपकुल-पति श्री आचार्य प्रियव्रत जी, श्री पं० धर्मदेव जी, डा० हरिदत्त जी शास्त्री श्री रामनाथ जी आदि विद्वानों के भाषण हुए, जो निस्सन्देह श्रवणीय थे ।

सांस्कृतिक गोष्ठी

२० अगस्त रात्रि को ८ वजे पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र के सभा भवन में महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक गोष्ठी का समायोजन किया गया । जिसका सभापतित्व राजधानी दिल्ली के अंचल से आए विद्वान् संगीतज्ञ श्री विपिन-चन्द्र जी गान्धर्व महाविद्यालय कमला नगर ने किया । गोष्ठी में रंग-विरंगे कार्यक्रम छात्रों द्वारा

प्रस्तुत किये गये । वीर के वेग, करुण के अश्रु, शृंगार की सज्जा तथा हास्य की मधुर झंकार के साथ गोष्ठी धीमे धीमे कदम बढ़ाती गई । कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक रहा । समस्त छात्र इस प्रयत्नस्वरूप प्रशंसा पात्र हैं ।

मनोविज्ञान विभाग

मनोविज्ञान विभाग की ओर से १३ अगस्त को प्रातः १० वजे वेदमंदिर में मनोविज्ञान विषय के ख्यातिप्राप्त विद्वान् श्री कृपानारायण जी सक्सेन ने विशेष व्याख्यान दिया । आपने मनोविज्ञान की सीमा का निर्देश करते हुये उसकी मानव के लिये क्यों और किस लिये आवश्यकता है इसका स्पष्टीकरण बहुत ही सरस एवं रोचक शैली में किया अन्त में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान भी आपने किया ।

हिन्दी विभाग

विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्वावधान में २२ सितम्बर को प्रातः ८ वजे प्रयोगयुगीन नवीनतम धारा में योगदान देने वाले प्रमुख कवि श्री प्रयागनारायण जी त्रिपाठी का 'प्रयोगवाद व नई कविता' पर स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों के स्तर का विश्लेषणात्मक व्याख्यान हुआ । सर्व-प्रथम हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने आपका परिचय एक श्रेष्ठ कवि, सम्पादक तथा अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्र पर एक कुशल अधिकारी के रूप में कराया ।

त्रिपाठी जी ने नई कविता पर पाश्चात्य पृष्ठ भूमि को ले विश्लेषणात्मक व विचारात्मक परिभाषा प्रस्तुत की। आपने कविता को भाषा की सीमा में परिभाषा देते हुए कहा—‘कविता अन्तर्मन की चीज है। यदि कविता को बाह्यात्मक माना जाए तो, उसे फोटोग्राफी तो कहा जा सकता है, पर पेन्टिंग नहीं।’

व्याख्यान के अन्त में आपने कुछ समय छात्रों की शंका के समाधानार्थ दिया तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान आपने प्रसन्न चित्त से किया। हिन्दी विभाग के साथ-साथ विश्व-विद्यालय आपको धन्यवाद देता है। भविष्य में भी उसे पूर्ण आशा है कि आप इसी प्रकार की सदैव कृपा बनाये रखेंगे।

शोक सभा

हमें महान् दुःख है कि गत मास हिन्दी साहित्य के गौरव दीपों का निर्वाण हो गया। जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा प्रमुख साहित्यिक एवं श्रेष्ठ समालोचक श्री आचार्य नन्ददुलारेजी वाजपेयी का स्थान प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय है। आचार्य वाजपेयी जी से हिन्दी साहित्य को जो गौरव प्राप्त था उसका वर्णन अवर्णनीय सा ही प्रतीत होता है। यदि आपको हिन्दी साहित्य रूपी स्वर्ण की निकष के रूप में संज्ञा दे दी जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभा के प्रारम्भ में स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र

सूर्यप्रकाश विद्यालंकार ने आचार्य वाजपेयी जी के परिचय के साथ-साथ दो अन्य दिवंगत प्रकाशस्तम्भ आचार्य श्री शान्तिप्रिय जी द्विवेदी तथा श्रीकृष्ण-लाल जी का संक्षिप्त परिचय दिया। इसके पश्चात् हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी ने तीनों दिवंगत आत्माओं को समस्त उपस्थित समुदाय की ओर से श्रद्धाञ्जलि समर्पित की। अन्त में दो मिनट का मौन व्रत धारण कर आत्मा की सद्गति की प्रार्थना की गई।

अभिनन्दन

इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्तजी वेदालंकार एम० ए० का अभिनन्दन समारोह।

२४ सितम्बर को गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री पं० हरिदत्त जी वेदालंकार एम० ए० को मध्यप्रदेश सरकार की शासन साहित्य परिषद् द्वारा उनके कूटनीति विषयक ग्रन्थ-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर १९६५ का १५००) का कौटिल्य पुरस्कार प्रदान किये जाने पर इतिहास परिषद् द्वारा एवं इतिहास विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विद्यासभा भवन में सायंकाल ४ बजे एक सभा का एवं जलपान का आयोजन किया गया। इसमें पंचपुरी के प्रतिष्ठित साहित्यिक, गुरुकुलके सभी अधिकारी एवं उपाध्याय, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के तथा हरिद्वार के उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित हुए। समारोह की अध्यक्षता श्री पं० प्रियव्रत जी उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने की।

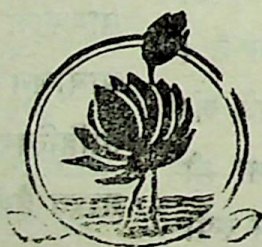
विद्यार्थियों की ओर से इतिहास परिषद् मंत्री श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने एक अभिनन्दन पत्र पढ़ा जिसमें यह बताया गया था कि गुरुकुल एवं इतिहास विभाग के लिये यह बड़े गर्व और गौरव की बात है कि पण्डित जी को आठवीं बार इस प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इतिहास परिषद् के प्रधान मन्त्री श्री जवरसिंह सेंगर ने अपने अभिनन्दन भाषण में पण्डित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि विद्यार्थी उनसे कितना अधिक लाभ उठा रहे हैं और पण्डित जी किस प्रकार उनके लिये अध्ययन में सब प्रकार की सहायता दे रहे हैं और विश्वविद्यालय स्तर की इतिहास एवं राजनीति विषयक ग्रन्थों का प्रणयन कर रहे हैं। इस सभा में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष श्री मिश्र जी, श्री किशोरीदास जी वाजपेयी, तथा श्री विष्णुदत्त जी राकेश ने भी अपने भाषण में इस पुरस्कार के महत्व

पर प्रकाश डालते हुये पण्डित जी का अभिनन्दन किया।

पण्डित जी ने अपने भाषण में यह कहा कि इस पुरस्कार और सफलता का सारा श्रेय गुरुकुल को ही है जहां उन्होंने विद्या प्राप्त की और जिस संस्था के पुस्तकालय में बैठ कर उन्होंने ये पुस्तकें लिखीं।

अन्त में श्री आचार्य जी ने यह कहा कि इस पुरस्कार से गुरुकुल का गौरव बढ़ा है। श्री पण्डित जी गुरुकुल के योग्यतम स्नातकों में से हैं और हमारी यह इच्छा है कि पण्डित जी शतायु हो कर और इससे भी अधिक समय तक जीवित रहते हुये इस प्रकार की कृतियां लिखते रहें और पुरस्कार प्राप्त करते रहें। श्री विनोदचन्द्र जी सिन्हा द्वारा अभ्यागत महानुभावों को धन्यवाद एवं जलपान के साथ यह समारोह समाप्त हुआ।

वेदों के ऋषि

श्री पं० भगवदत्त वेदालंकार

यह लेख वेदवाणी संवत् २०१३, कार्तिक मार्गशीर्ष के वेदांक में प्रकाशित हो चुका है।

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'ऋषि-रहस्य' नामक पुस्तक की भूमिका में संक्षेप में हमने यह दर्शाया था कि अति प्राचीनकाल से वेद के ऋषि महान् विवाद के विषय बने हुये हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि वेद-मन्त्रों पर जो ऋषि लिखे जाते हैं, बृहदेवता व सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों व सूक्तों के जो ऋषि दिये गये हैं, क्या वे उन सूक्तों व मन्त्रों के रचयिता हैं? या केवल उनके द्रष्टा ही हैं। इस विवेचनीय विषय के सम्बन्ध में प्रमुखरूप से दो तीन वाद प्रचलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

१ ऐतिहासिक।

२ अर्द्धपौरुषेय।

३ अपौरुषेय।

इनमें अर्द्धपौरुषेय का भाव यह है कि मन्त्र-निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-संगठना, मन्त्र में शब्दविन्यास आदि ऋषिकृत है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो यह वाद भी ऐतिहासिक वाद के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है। एक प्रकार से ऋषियों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो ही वाद समझने चाहिये। इन दोनों वादों के पक्ष-विपक्ष में विद्वानों द्वारा बहुत कुछ लिखा गया और अब भी लिखा जा रहा है। जिस प्रकार अपौरुषेय-वादी स्वपक्ष के मंडन व परपक्ष के खण्डन में परि-मार्जित व प्रबलतर नवीन युक्तियां व प्रमाण सामने ला रहे हैं, उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण वाले विद्वान् भी स्वपक्ष-पोषण में नयी से नयी युक्तियां व प्रमाण सामने लाते हैं और इस प्रकार अपौरुषेयवादियों के पाश-बन्धन से बचने का उपाय करते रहते हैं। इसकी व्यापक जानकारी के लिये

जिज्ञासु पाठकों को दोनों प्रकार के विद्वानों के ग्रन्थों व लेखों का अवलोकन करना चाहिये। अब हम यहां इन वादों के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत व व्यापक विवेचन न कर अतिसंक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

ऐतिहासिक वाद

ऐतिहासिकों की मान्यता है कि ऋषि मन्त्रों के रचयिता हैं। इस सम्बन्ध में समय २ पर कई प्रकार के विचार व प्रमाण आदि अभिव्यक्त किये जाते रहे। पर अब प्रमुख रूप से जो प्रमाण व युक्ति वे प्रस्तुत करते हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

१. प्रथम तो यह कि वेद ऋषियों की रचना है, इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं मन्त्र ही करते हैं। यदि किसी मन्त्र में वेद को भगवान् से उच्छ्वसित माना भी गया है तो वह पश्चात् काल का मन्त्र है, क्योंकि वेदों को इस मौजूदा रूप में आने में बड़ा व्यापक व क्रमिक काल व्यतीत हुआ है।

२. दूसरे वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थादि अर्वाक्कालीन वैदिक साहित्य को वैदिक समस्याओं के हल में गौणरूप में प्रमाणकोटि में तो रक्खा जा सकता है; परन्तु उनकी मान्यताओं को वेदों पर थोपा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में उनका कथन यह है कि वैदिक विचार-धारा को अर्वाक् कालीन साहित्य पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह साहित्य वेदों की दृष्टि से अत्यन्त अर्वाचीन है।

इसी भांति वेद के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की अनेकों विचार-धारायें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनका

समाधान अपौरुषेयवादियों द्वारा होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे विचार में भी यदि ऐतिहासिकों की युक्तियों व प्रमाणों का बहुत कुछ समाधान वेद से ही किया जा सके तो वही पूर्ण समाधान हो सकेगा। अन्य ब्राह्मणादि ग्रन्थों व भाष्यकारों को वैदिक तथ्य की पुष्टि में बेशक रक्खें, परन्तु वह तथ्य सर्वप्रथम स्वयं वेद से ही उद्भासित होना चाहिये। अब ऐतिहासिक विद्वान् वेदों के ऐतिहासिकत्व व ऋषियों के मन्त्रकर्तृत्व की पुष्टि में जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं उदाहरणार्थ उनमें से कुछ मन्त्र वाक्य हम यहां उद्धृत करते हैं।

“जो१ पूर्वकाल में ऋषि हो चुके हैं और जो नवीन ऋषि हैं, हे इन्द्र ! उन दोनों प्रकार के मेधावी ऋषियों ने मन्त्रों (ब्रह्माणि) की रचना की है।”

“जिन२ पूर्व ऋषियों की स्तुतियां अब हमने सुनी हैं, वे पुरुषमात्र के हितकारी थे।”

“स्तुति३ करते हुये वे पुरातन कवि।”

“ऋत४ को धारण करने वाले वे पूर्वकालीन कवि निश्चय से देवों के साथ दिव्य आनन्द लूटते थे।”

“हे५ मित्रावरुणौ ! तुम दोनों के सेवन के लिये जो नये स्तोत्र व मन्त्र (ब्रह्म) बनाये हैं, इनका तुम सेवन करो।”

१ ये च पूर्व ऋषयो ये च नूतना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः । ऋ० ७।२२।६ ।

२ उतो घा ते पुरुष्या इदासन् येषां पूर्वेषाम-श्रृणोर्ऋषीणाम् ॥ ऋ० ७।२६।४ ।

३ ते चिद्धि पूर्वे कवयो गृणन्तः । ऋ० ७।५३।१ ।

४ ते इद् देवानां सधमाद आसन् ऋतावानः कवयः पूर्व्यासः । ऋ० ७।७६।४ ।

५ प्र वां मन्मानि ऋचसे नवानि कृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥ ऋ० ७।६१।६ ।

“हे१ इन्द्राग्नि ! तुम आज इस नवनिर्मित स्तोत्र का सेवन करो।”

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र-वाक्य हमने यहां उद्धृत किये। इस प्रकार के शतशः वाक्य वेदों में उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर ऐतिहासिक लोग यह सिद्ध करते हैं कि वेद ऋषियों की रचनायें हैं, जिनमें क्रमिक विकास व पूर्वापर भाव दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार मन्त्रगत इन प्रमाणों के होते हुये ब्राह्मण ग्रन्थ आदि अर्वाक् कालीन वैदिक साहित्य को व किसी भी भाष्यकार को इसके विपरीत प्रमाण रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य है।

दूसरे जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित माना है, ऐतिहासिकों की दृष्टि में उसके निम्न दो समाधान हो सकते हैं।

१. यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य अपने सर्वोच्च धार्मिक ग्रन्थ को पवित्रतम व अपौरुषेय मानने लगते हैं। इसी कारण कुरान, बाईबिल आदि धार्मिक ग्रन्थ उनके अनुयायियों द्वारा निश्चान्त, अलौकिक व अपौरुषेय माने जाने लगे। यही भावना व यही प्रयत्न अन्य सब सम्प्रदायों में हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी स्वभाव के वशीभूत पश्चाद् भावी भारतीय ऋषियों व भाष्यकारों ने भी वेदों को अपौरुषेय माना। इसलिये ऐतिहासिकों का यह कहना है कि जिन मन्त्रों में वेदों को भगवान् का निःश्वास व उच्छ्वास माना है, वे वेदों के निर्माण-काल में बहुत पीछे के हैं और अगाध व अटूट श्रद्धा के परिणाम हैं।

२. ऐतिहासिकों द्वारा इसका दूसरा समाधान अर्द्धपौरुषेय पक्ष को मानकर किया जाता है। उनका इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि मन्त्रों

१ शुचि नु स्तोमं नवजातमद्य । ऋ० ७।६३।१ ।

के आधार पर हम यह मान भी लेवें कि वेद भगवान् के उच्छ्वास हैं तो भी इसका इतना ही तात्पर्य है कि मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्दविन्यास आदि ऋषियों का अपना है। कई विद्वानों की ऐसी ही मान्यता है। इससे इनके मत में वेद भगवान् के ज्ञान भी हैं और उनकी ऐतिहासिकता भी अक्षुण्ण बनी रहती है।

ऐतिहासिक उलझन

ऐतिहासिक उलझनें कई प्रकार की हैं। यथा सूक्त व मन्त्र के ऋषि से मन्त्र का पूर्ववर्ती सिद्ध हो जाना, सूक्त व मन्त्र के ऋषियों के समकालीन व्यास, जैमिनि आदि अन्य ऋषियों द्वारा वेदों को अपौरुषेय सिद्ध करना इत्यादि—उलझनों के और भी कई प्रकार-भेद हो सकते हैं। कहीं तिथिभेद की अड़चन है, कहीं ऋषिभेद सामने आ खड़ा होता है, कहीं वर्णनों में विपरीतता आदि दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार की अनेकों अड़चनें सामने आ खड़ी होती हैं। प्रश्न यह है कि ये उलझनें व अड़चनें क्यों पैदा होती हैं? ऐतिहासिकों का इस सम्बन्ध में एक ही उत्तर है और वह यह कि पूर्व काल में भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का न होना। तिथि के आधार पर जो उलझनें पैदा होती हैं, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का ह्विटनी के शब्दों में यह कहना कि—

“All dates given in indian literary history are pins set up to be bowled down again”.

अर्थात् भारतीय साहित्य की सम्पूर्ण ऐतिहासिक तिथियां पत्ते में तरतीबवार जड़े हुये उन पिनो के सदृश हैं, जिन्हें कि उखाड़ कर फिर नये सिरे से जड़ना होगा।

विण्टरनिट्ज के शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि “प्राचीन भारतीय साहित्य को कोई निश्चित तिथिक्रम देना ही नहीं चाहिये।”

इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य की कोई निश्चित तिथि नहीं है, इसलिये ऋषियों की भी तिथियां निश्चित नहीं हैं। दूसरे एक ही नाम के अनेकों ऋषि वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में उल्लिखित होते हैं। जहां कि व्यास, जैमिनि, याज्ञवल्क्य वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई २ हैं। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का कहना यह है कि महाभारत व पुराण आदि अर्वाचीन साहित्य में वर्णित किसी ऋषि से मन्त्र को पूर्ववर्ती सिद्ध कर देना—कर्तृवाद का खण्डन नहीं है इससे यही सिद्ध होगा कि उस ऋषि से मन्त्र पूर्व का है और वह ऋषि मन्त्रकर्ता ऋषि नहीं है।

कुछ समय हुआ ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान् के साथ विचार विनिमय करते हुये एक ऐतिहासिक उलझन सामने आयी। और वह यह कि इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक स्वरूप महाभारत व पुराण आदि में देखने को मिलता है, जिसमें कि राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र बहुत ऊंचा दिखाया गया है। वह सत्यवादी है, दृढ़प्रतिज्ञ है, धर्मात्मा है। इस प्रकार सत्पुरुष में जो उत्कृष्ट गुण होने चाहियें वे सब उसमें दृष्टिगोचर होते हैं। उसका राजपाट चला जाता है, ऋण पूरा चुकता नहीं तो ऋण से उर्ऋण होने के लिये वह शूद्र के घर बिकता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु-वंशीय राजा हरिश्चन्द्र व रोहित का एक दूसरा रूप भी है, जो कि पूर्वरूप से बिल्कुल विपरीत है। और वह ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेष के प्रकरण में आता है।

१ वैदिक वाङ्मय का इतिहास रचित श्री पं० भगवद्दत्त जी बी० ए०।

जहां कि उस राजा हरिश्चन्द्र के १०० रानियां हैं, पर किसी से पुत्रोत्पत्ति नहीं होती। वरुण देव से पुत्रप्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। वे देव इस शर्त पर पुत्र देते हैं कि उस पुत्र की मुझ पर बलि चढ़ानी होगी। शर्त स्वीकार की जाती है। पुत्र पैदा होता है और 'रोहित' नाम रक्खा जाता है। वरुण भगवान् बलि लेने आते हैं। राजा हरिश्चन्द्र अपने वचन से डिग जाते हैं। वरुण भगवान् से बहाना बनाते हैं और उन्हें लौटना पड़ता है। इस भांति कई बार बहाना बनाकर उन्हें लौटाते हैं। अन्त में कोई बहाना न मिलने से रोहित जंगल में भाग जाता है। और राजा हरिश्चन्द्र को वरुण के शाप से जलोदर हो जाता है। अब विचारणीय यह है कि इन दोनों परस्पर विरोधी कथानकों का समन्वय कैसे हो? एक ओर तो सत्यवादी, दृढ़प्रतिज्ञ हरिश्चन्द्र है और दूसरी ओर विषयलोलुप, असत्यवादी और प्रण पूरा न करने वाला दुनियादार आदमी। यह एक ऐतिहासिक उलझन है। इस सम्बन्ध में मेरा हल तो यह था कि ऐतरेय ब्राह्मण का यह कथानक आलंकारिक है। उत्पत्तिशास्त्र में इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। पर उस ऐतिहासिक विद्वान् ने इसके दो परिणाम निकाले।

१. एक तो यह कि समय के व्यवधान से ये राजा हरिश्चन्द्र दो विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं।

२. दूसरा यह कि यदि ऐतरेय ब्राह्मण के कथानक को आलंकारिक मानें तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि महीदास ऐतरेय में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। उसे इतना भी न सूझा कि आगे भविष्य में यह ऐतिहासिक उलझन पैदा करेगा। उसे चाहिये था कि अपने कथानक के पात्र ये ऐतिहासिक व्यक्ति न चुनता।

उनका कहना यह था कि ऐतिहासिकों के मत में प्रायः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ऐतिहासिक युग

से पूर्ववर्ती काल का है, अतएव ऐतिहासिक उलझन का होना स्वाभाविक है। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उन्हें फिर सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐतिहासिकों का भारतीय साहित्य पर आक्षेप ही यह है कि पूर्ववर्ती काल में भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं था। इसी कारण वेदों से अत्यन्त अर्वाचीन काल के कालिदास आदि महाकवि कवियों का भी ठीक ठीक काल निर्णय नहीं हो सक रहा। वेद के ऋषियों का तो कहना ही क्या? और फिर जिस ऋषि-रचना-सिद्धान्त को वेद स्वयं प्रतिपादित करते हैं, उसका अर्वाचीन साहित्य के आधार पर ऐतिहासिक उलझन खड़ी करके अपलाप करना ठीक नहीं है।

अचेतन व तिर्यक् जाति के ऋषि

कर्तृवाद के निराकरण के लिये एक युक्ति यह दी जाती है, जो कि उदाहरणार्थ निम्न प्रकार है।—

वेदों के ऋषियों में अनेक ऋषि ऐसे हैं, जो तिर्यक् जाति के प्राणी हैं, भौतिक अचेतन पदार्थ हैं, उनमें मन्त्र रचना की सामर्थ्य कैसे हो सकती है? उदाहरणार्थ—कपोतो नैऋत्यः, मत्स्यः, सांमदः (श्री पं० उदयवीर शास्त्री)

क्वचित् क्वचित् मन्त्रों के ऋषि नदी, पर्वत, सूर्य की चक्षु, कूर्म, मत्स्य, शंख, कपोत, श्येन, ऋषभ हैं। क्या ये पदार्थ भी कभी मन्त्रों के कर्ता हो सकते हैं?

(श्री पं० प्रियरत्न जी आर्ष स्वामी ब्रह्ममुनि 'वेद में इतिहास नहीं')।

इसी प्रकार पं० प्रियरत्न जी आर्ष ने अपनी पुस्तक में श्रद्धा, शिवसंकल्प आदि अवस्था, गुण, क्रिया तथा विविध भावों के द्योतक अनेकों ऋषियों का परिगणन किया है और ऋषिभेद, ऋषिविकल्प

आदि का भी उन्होंने दिग्दर्शन कराया है। इसी भाँति अनेकों विद्वानों ने इन सब प्रमाणों व युक्तियों को कर्तृवाद के निराकरण में प्रयुक्त किया है। परन्तु ऐतिहासिकों की दृष्टि में ये प्रमाण व युक्तियाँ भी कोई मूल्य नहीं रखती।

१. ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ये सब नाम व्यक्तिविशेष व जाति-विशेष के हो सकते हैं। और यह भी आवश्यक नहीं कि ये उपाधिरूप में हों। क्या प्राचीन युग और क्या अर्वाचीन युग, क्या पौरस्त्य देश और क्या पाश्चात्य देश—इनमें किसी भी देश के इतिहास पर दृष्टिपात कर लेवें, सर्वत्र व्यक्तियों व जातियों के ऐसे नाम उपलब्ध होंगे, जो कि पशु पक्षियों व भौतिक अचेतन पदार्थों के भी होंगे। हमारे ही भारतीय इतिहास में कई ऐसे ऋषि हैं, जो पशु पक्षियों व अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुये हैं। या तो उनकी उत्पत्ति इसी भाँति अद्भुत व अलौकिक मानी जाये, यदि नहीं तो उनके माता-पिता के नाम पशु-पक्षियों के नाम थे ऐसा मानना पड़ेगा। दिग्दर्शन के लिये हम कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करते हैं।

१ ऋष्यशृंग ऋषि मृगी से उत्पन्न हुआ है। मन्दपाल मुनि बटेर (लाविका) से पैदा हुआ है, और कणाद महामुनि उलूकी (उल्लू) के गर्भ से पैदा हुआ। कौशिक^२ कुशा घास से, जम्बूक ऋषि

१ मृगिजोऽथर्ष्यशृङ्गोऽपि वसिष्ठो गणिकात्मजः ।
मन्दपालो मुनिश्रेष्ठो लाविकापत्यमुच्यते ।
उलूकीगर्भसंभूतः कणादस्तु महामुनिः ।
भविष्य पुराण ।

२ तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वेनकजातिसम्भवाः महर्षयो बहवः सन्ति । ऋष्यशृङ्गो मृग्यः, कौशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको वल्मीकात्, शशपृष्ठात् गौतमः, अगस्त्यः कलशे जातः इति श्रुतत्वात्, वज्रसूचिकोपनिषत् ॥

गोदड़ से, वाल्मीकि ऋषि बाम्बी से गौतम ऋषि खरगोश के पृष्ठ से, और अगस्त्य ऋषि घड़े से पैदा हुये हैं। इसी प्रकार तित्तिर, कपोतरोम आदि अनेकों ऋषि पशु-पक्षी-नाम-धारी हुये हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की सेना में वानर व रीछ आदि योद्धा थे। क्या ये वानर व रीछ आदि जाति-विशेष के नाम नहीं हैं ?

महाभारत में सर्पजाति का प्रमुख रूप से वर्णन है। सहस्रों प्रकार के साँपों के नाम उस जाति के व्यक्तियों ने रक्खे हुए थे। जिनमें आस्तोक नाम का एक साँप ऋषि भी था।

और आधुनिक समय तक भारतीयों में ऐसी प्रवृत्ति रही है, कुक्कड़, गोदड़, मेंढ़े, खगार आदि पशु-पक्षी योनियों के नाम वे अपनाते रहे हैं। काबेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम स्त्री जगत् में आजकल पर्याप्त प्रचलित हैं। इतना ही नहीं कि पशु-पक्षियों के नाम मनुष्य जाति अपनाती रही है। वेशभूषा भी पशु-पक्षियों की वे अपनाते रहे हैं। इतिहास में ऐसी जातियों के वेशभूषा व चरित्र का वर्णन बहुत आता है। और आजकल भी जंगली जातियों में उनकी निशानियाँ देखी जा सकती हैं। पुनश्च योरोपियन जो कि ऐतिहासिकत्व के प्रबल पोषक हैं, उनके लिये तो यह युक्ति कोई युक्ति नहीं है। उनके यहां तो विशेषकर अंग्रेज जाति में व्यक्तियों के नाम पशु, पक्षी, तथा अचेतन पदार्थों के नाम पर ही रक्खे जाते हैं। उदाहरणार्थ—मि० फोक्स (लोमड़ी) मि० बुल (बैल) मि० नाईटिंगेल (बुलबुल)। इंग्लैंड का एक प्रधान मन्त्री हो चुका है, जिसका नाम था ग्लैडस्टन। इसका अर्थ है, प्रसन्न पत्थर।

इस प्रकार क्या पौरस्त्य और क्या पाश्चात्य जगत् सर्वत्र व्यक्तियों के नाम पशु पक्षियों के नाम से रक्खे जाते रहे हैं। अतः ऐतिहासिकों की दृष्टि

में इस युक्ति व प्रमाण का कोई मूल्य नहीं है कि ऋषियों के नाम, कपोत, श्येन, ऋषभ आदि पशु पक्षी योनियों के और भौतिक पदार्थों के नहीं हो सकते ।

कर्तृवाद के निराकरण में अन्य युक्तियाँ

कर्तृवाद के निराकरण में कुछ युक्तियाँ और दी जाती हैं, जो कि संक्षेप में इस प्रकार हैं ।

१. एक मन्त्र के अनेकों ऋषि होना ।
२. ऋषिभेद व ऋषिविकल्प का होना ।

एक मन्त्र के अनेकों ऋषि—

उपरिलिखित युक्तियाँ कई विद्वानों की दृष्टि में इस बात को सिद्ध करती हैं कि कोई विशिष्ट ऋषि इनका रचयिता नहीं है । इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कथन है कि मन्त्र-निर्माण में अनेकों ऋषियों का समुच्चय हो सकता है । जिस प्रकार एक भरी सभा में विद्यमान सदस्य प्रस्ताव पास करते हुये प्रस्ताव के शब्दों की युक्ति-युक्तता व शब्द-विन्यास पर पूर्ण विचार कर प्रस्ताव का निर्माण करते हैं । उसी प्रकार मन्त्र-निर्माण में भी दो तीन, या अनेकों ऋषियों का समुच्चय होना स्वाभाविक है । वेद में शतं वैखानसाः (६ म० ३६ सू०) आदि ऋषि इसी बात के द्योतक हैं ।

ऋषि-विकल्प—

हमारे विचार में विकल्प अनिश्चय का द्योतक तो होता है, पर सदा नहीं । विकल्प के और भी कई कारण हो सकते हैं । और यह भी नहीं कि विकल्प रचना व कर्तृवाद का खण्डन करने वाला ही हो । इस सम्बन्ध में दूर न जाकर डी० ए० वी० कालेज लाहौर से प्रकाशित होने वाली 'वैदिक कोष' को

ही ले लीजिये । इस 'वैदिक कोष' को कई विद्वान् श्री पं० भगवद्दत्त जी बी. ए. रिसर्च स्कौलर के नाम से स्मरण करते हैं, तो कई विद्वान् श्री पं० हंसराज जी के नाम से । वास्तविकता यह है कि इस कोष की विद्वत्तापूर्ण भूमिका श्री पं० भगवद्दत्त जी ने लिखी है और इसके निर्माण की योजना बनाई है । परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों से शब्दों का संग्रह श्री पं० हंसराज जी ने किया है । यह एक प्रकार का विकल्प है । दूर भविष्य में जाकर यही विकल्प पूर्ण विकल्प का रूप धारण कर सकता है । परन्तु इस विकल्प से यह सिद्ध नहीं होता कि कोष का इन दोनों विद्वानों में से किसी ने भी निर्माण नहीं किया ।

दूसरे आधुनिक समय में यह भी परिपाटी प्रचलित है कि दो दो विद्वान् मिलकर पुस्तक रचना करते हैं । यदि एक पुस्तक के दो लेखक हों तो उनके अपने २ परिवारों, अपने २ शिष्यों, व अनुयायिगणों में पुस्तक के सम्बन्ध में अपने गुरु का नाम लिया जाना स्वाभाविक है । यही तथ्य आगे जाकर विकल्प का रूप धारण कर सकता है । इसी प्रकार मन्त्रों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है ।

यदि एक श्लोक के तीन चरण राजा भोज ने बनाये और जब श्लोक का चौथा चरण भोज को नहीं सूझा तो शय्या के नीचे पड़े चोर ने बना दिया, तो क्या दो ऋषि मिलकर मन्त्र-निर्माण न करते होंगे । शैक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध में विद्वानों में यह विवाद बड़ा उग्र रूप धारण कर चुका है कि इन नाटकों का लेखक शैक्सपीयर है या बैकन । कई विद्वान् शैक्सपीयर को मानते हैं और कई बैकन को । यदि अन्वेषणों से सर्व-सम्मत निर्णय न हो सका कि इन नाटकों का लेखक कौन है ? तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि कई विद्वान् शैक्सपीयर को, कई बैकन को और कई विद्वान् दोनों को ही मानने लगेंगे । परन्तु इस

विकल्प से यह निर्णय तो नहीं निकलता कि शैक्स-पीयर व बैकन में से कोई भी इन नाटकों का लेखक नहीं है। मन्त्रों के विकल्प के सम्बन्ध में भी हमें ऐसा ही समझना चाहिये।

मन्त्रकर्ता ऋषि

मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों की एक युक्ति यह भी है कि उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य में तो 'मन्त्रकृत्' शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ ही है, पर स्वयं वेद में भी ऋषियों को 'मन्त्रकृत्' कहा गया है।

ऋग्वेद कहता है कि हे कश्यप१ ऋषि ! मन्त्रकृत् ऋषियों द्वारा निर्मित स्तुतिसमूह से अपनी वाणी को अलंकृत व परिवर्धित कर ।.....में स्तुतियों का कर्ता हूं।

इस प्रकार निम्न प्रमाणों के आधार पर हमें यह मानने के लिये बाधित होना पड़ता है कि वेदमन्त्र ऋषियों की रचनाएँ हैं।

१. 'मन्त्रकृत्' शब्द के प्रयोग की दृष्टि से वेद व वेदोत्तर-कालीन साहित्य में हमें एकरूपता दृष्टिगोचर होती है।

२. 'मन्त्रकृत्' पद में मन्त्र-रचना का भाव सन्निहित है, इसकी पुष्टि में संहितातिरिक्त मन्त्रों की उपलब्धि होती है।

१ ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः ।
ऋ० ६।११४।२॥ कारुरहमस्मि कर्ता स्तो-
मानाम् । निरु० ६।५॥ तान् होवाचार्वुदः
काद्रवेयः सर्पऋषिर्मन्त्रकृत् । ऐ० ब्रा०
६।१ ॥ शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां
मन्त्रकृदासीत् । तां० ब्रा० १३।३।२४॥
ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो० । तै०
आ० ४।१।१॥ नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो
मन्त्रपतिभ्यः । शां० आ० ७।१॥

३. वेदों के अन्य मन्त्र भी मन्त्रनिर्माण को सिद्ध करते हैं। इसलिये 'मन्त्रकृत्' पद में भी कृ धातु का रचना अर्थ ही लेना चाहिये। वे मन्त्र उदाहरणार्थ हम पूर्व दर्शा चुके हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त युक्तियों के आधार पर और 'मन्त्रकृत्' पद में कृ धातु का प्रयोग देखकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदों को ऋषियों की रचना मानते हैं। इसके समाधान में अपौरुषेयवादी विद्वानों का यह कथन है कि धातुयें अनेकार्थक होती हैं। कृ धातु का 'करना' अर्थ ही नहीं है, 'दर्शन' आदि अन्य अर्थ भी होते हैं। इसकी पुष्टि में वे मन्त्र-दर्शन (मण्डलमपश्यत्, स्तोमान् ददर्श० आदि) को प्रकट करने वाले प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। और वेदों के ऋषि रचना के विरोधी अन्य प्रमाणों के बल से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 'कृ' धातु का यहां पर रचना अर्थ नहीं है। इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि 'कृ' धातु के अनेकार्थक होने से वेदों के कर्तृवाद का खण्डन नहीं हो जाता।

धातु के अनेकार्थ एक क्रिया में इकट्ठे रह सकते हैं। क्योंकि क्रिया पूर्वापरीभूतावयव रूप होती है—अर्थात् एक प्रमुख क्रिया में अनेकों गौण क्रियायें सहायक रूप में सम्मिलित होती हैं। जिस प्रकार 'पचति' क्रिया में चावलों के चुगने से लेकर धोना, पात्र में डालना, आग पर चढ़ाना, इत्यादि अनेकों क्रियायें सम्मिलित होती हैं। इस दृष्टि से 'कृ' धातु में 'करना' अर्थ के साथ 'दर्शन' अर्थ भी रह सकता है। और वह इस प्रकार कि कवि अर्थात् ऋषि ने प्रकृति का दर्शन किया, निरीक्षण किया और इस दर्शन व निरीक्षण के आधार पर मन्त्र-रचना कर दी। अर्थात् प्रकृति आदि के दर्शन से जो भाव उद्बुद्ध हुये उनको छन्द आदि की परिधि में रखते हुये शाब्दिक रूप दे दिया। वे 'मन्त्र-

द्रष्टारः' में दर्शन से मन्त्र-शरीर दर्शन नहीं मानते, अपितु मन्त्र-विषयक वस्तु आदि का दर्शन मानते हैं। जिस प्रकार गौ शब्द से गोदुग्ध, गोचर्म आदि अनेकों अर्थ ग्रहण कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन्त्रद्रष्टारः प्रयोग में मन्त्र-शरीर का ही ग्रहण क्यों किया जाये, मन्त्र-निर्माण में सहायक सामग्री, मन्त्रनिहित भाव आदि का ग्रहण क्यों न किया जाये ? इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में दर्शन और करना ये दोनों पूर्वापरीभूत रूप हैं। और जहां केवल दर्शन का प्रयोग किया है, उसकी व्याख्या यूँ भी की जा सकती है कि दर्शन और करना इन दोनों पूर्वापरीभूत क्रियाओं में दर्शन प्रमुख है। एक ही वस्तु को सामान्य जन भी देखता है और एक कवि भी देखता है। सामान्य जन को उस वस्तु में कुछ नहीं दिखाई देता पर कवि को उसमें बहुत कुछ दिखाई देता जाता है। तुकबन्दी तो एक गौण वस्तु है, वास्तव में तो दर्शन ही है। इसी दर्शन की उत्कृष्टता के कारण मन्त्रकर्तारः के स्थान में मन्त्र-द्रष्टारः को प्रमुखता दे दी गई है। परन्तु इन दोनों 'कर्तारः, द्रष्टारः' में विरोध न हो जाये, ये दोनों एक ही तथ्य के द्योतक हैं, एक ही पूर्ण क्रिया के पूर्वापरीभूत क्रियायें हैं—इस बात के द्योतन के लिये ऋषियों ने दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर दिया है। कहीं उन ऋषियों को कर्ता कह दिया है और कहीं द्रष्टा।

ऋषिराद्यः प्रजापतिः—वह प्रजापति भगवान् आद्य ऋषि हैं। यदि यहां भी ऋषि का भाव मन्त्र-द्रष्टा मानें तो भगवान् में भी वेदों का कर्तृत्व न रहेगा। इसलिये ऋषि का भाव मन्त्रद्रष्टा में ही नहीं। इसके कई भाव हो सकते हैं एक वे ऋषि हैं, जो केवल मन्त्रार्थद्रष्टा हैं। दूसरे वे ऋषि हैं जो मन्त्र-रचना के लिये देवता-विषयक वस्तु का दर्शन करते हैं। एक वे भी ऋषि हैं जिनको (ऐनक) पहन कर मन्त्रों का दर्शन

होता है। इसलिये ऋषि का जो भाव हम अपौरुषेय-वादी ग्रहण करते हैं, यह आवश्यक नहीं कि ऐतिहासिक भी उसी भाव को ग्रहण करें।

ऋषि प्रवक्ता व प्रयोक्ता

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में ऋषियों को जो प्रयोक्ता व प्रवक्ता कहा गया है। इससे भी मन्त्र-रचना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। प्रारम्भ में जब ऋषियों ने मन्त्रों की रचना कर यज्ञादि में उनका प्रयोग किया तो उस समय मन्त्रों के कर्ता और प्रयोक्ता दोनों ही रूप उनके थे। परन्तु पीछे यास्क व दुर्गाचार्य आदि के समय में मन्त्र-कर्तृत्व समाप्त होता गया और प्रयोक्तृत्व व द्रष्टृत्व ही शेष रहा। यदि पीछे के भाष्यकारों ने 'कृ' धातु का केवल प्रयोक्ता व द्रष्टा में ही पूर्णार्थ समझा तो इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि उस भाष्यकार से पूर्व मन्त्र-रचना होती नहीं थी। शाखा, संहिताओं व सूत्रग्रन्थों आदि में ऐसे अनेकों मन्त्रों की भरमार है, जो संहिताओं में नहीं आते हैं।

चारों संहिताओं से अतिरिक्त मन्त्र

ऐतिहासिकों का यह मन्तव्य है कि किसी काल-विशेष में इतस्ततः बिखरे हुये मन्त्रों का संहिता रूप में संकलन किया गया। परन्तु ऐसे अनेकों मन्त्र प्रभूतमात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो कि चारों संहिताओं में किसी कारण से स्थान न पा सके। ये मन्त्र ब्राह्मणों, आरण्यकों व सूत्रग्रन्थों में बहु-तायत से पाये जाते हैं। जो उपयोग संहिताओं के मन्त्रों का है, वही उपयोग इनका भी है। प्रार्थना, उपासना, यज्ञ, याग, जप, ध्यान आदि सभी क्षेत्रों में ये मन्त्र उसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं, जिस प्रकार संहिताओं के मन्त्र। प्रयोग की दृष्टि से तो हमें संहिता-मन्त्रों से इनका कम सामर्थ्य व इनका

निकृष्ट स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता । केवल प्राचीन ऋषियों ने ही इनका यज्ञ यागों में प्रयोग नहीं किया, अपितु आधुनिक युग के वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द ने भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया है, जैसा संहिता मन्त्रों का । सन्ध्या व अग्नि-होत्र के कई मन्त्र वेदोत्तरकालीन साहित्य के हैं । और स्वामी दयानन्द रचित सन्ध्या के मार्जन मन्त्र वेदोत्तरकालीन किस ग्रन्थ के हैं, यह हमें अभी तक पता नहीं लग सका । क्या ये मन्त्रकृत ऋषि दयानन्द के मन्त्र नहीं माने जा सकते ? यदि ऐसा नहीं है और किसी प्राचीन ग्रन्थ के ये मन्त्र हैं, ऐसा सिद्ध हो जाये तो भी संहिताओं के ये मन्त्र नहीं हैं, यह तो निश्चित ही है ।

काल्पनिक मन्त्र

संहितातिरिक्त मन्त्रों को कई विद्वान् काल्पनिक मन्त्र मानते हैं । हमारी दृष्टि में इनके लिये काल्पनिक संज्ञा नहीं देनी चाहिये । काल्पनिक शब्द के साथ कुछ २ अवास्तविकता का भाव जुड़ा हुआ है । श्री पं० युधिष्ठिर जी सीमांसक ने काल्पनिक मन्त्रों की रचना का जो प्रकार बताया है कि “तत्पश्चात् मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की रचना की गई” यह उक्ति क्या संहिता-मन्त्रों में नहीं घटती ? अनेकों पुनरुक्त मन्त्र इसके उदाहरण हैं । और कई मन्त्रों में हमें यह दिखाई देता है कि एक ऋषि के मन्त्र में से दो एक शब्द परिवर्तित कर दूसरे ऋषि ने अपने नाम से वह मन्त्र उद्धृत कर दिया । ऐतरेय ब्राह्मण वर्णित विश्वामित्र और वामदेव का सम्पात सूक्तों के सम्बन्ध में विवाद इन्हीं तथ्यों का ज्वलन्त उदाहरण है । ऐतिहासिक दर्शन को मन्त्ररचना में सहायक मानते हैं विरोधी नहीं, यह बात हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिये । और फिर वेदों में क्रमिक

विकास मानने वाले और कई कालों में संहिताओं को विभक्त करने वाले ऐतिहासिकों का यही तो कथन है । पुनश्च मन्त्र-पुनरुक्ति के अतिरिक्त अर्थ व भाव की पुनरुक्ति इतनी अधिक है कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से मन्त्रों का संकलन किया जाये तो चारों संहिताओं में थोड़े से मन्त्र ही शेष रहेंगे और और सबको त्याग देना पड़ेगा । मन्त्र पुनरुक्ति और अर्थ व भाव पुनरुक्ति के दोष से यदि हम कुछ बच सकते हैं तो उसी अवस्था में जब कि त्रयी विद्या अर्थात् ऋग्, यजुः और साम का वास्तविक भेद क्या है यह पता चल जाये । दूसरे मन्त्रार्थ करते हुये ऋषि, देवता और छन्द इन तीनों का ध्यान रखा जाये । इन सब विषयों पर हम फिर कभी विस्तार से लिखेंगे ।

मन्त्रकृतः ऋषयः— (अपूर्वोत्पत्ति)

कई विद्वान् ‘मन्त्रकृत’ आदि पदों में ‘कृ’ धातु का रचना व उत्पत्ति अर्थ तो स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु मन्त्र की अपूर्वोत्पत्ति नहीं मानते । उनके मत में ‘मन्त्रकृत’ पद में रचना व उत्पत्ति का भाव गौण है । मन्त्र नित्य हैं, इन नित्य मन्त्रों का प्रकाश क्योंकि ऋषियों के माध्यम से हुआ, इसलिये गौण भाव में ऋषियों को ‘मन्त्रकृतः’ कह दिया गया है । उनकी दृष्टि में ‘मन्त्रकृत’ में ‘कृ’ धातु किसी अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति को सूचित नहीं करती । इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों का यह कहना है कि अर्द्ध-पौरुषेय पक्ष में भी तो मन्त्रों की अपूर्वोत्पत्ति नहीं है । जिस प्रकार सुवर्णभरण और मृत्तिका से घट आदि निर्मित होते हैं, उसी प्रकार ऋषियों के हृदय में अग्रद अवस्था में उत्पन्न भागवत ज्ञान से ही ये मन्त्र ऋषियों द्वारा रचे गये हैं । इसमें भी अपूर्वोत्पत्ति नहीं है और ऐतिहासिकता का भी निराकरण नहीं होता । अन्त में हमारा यही निवेदन है कि जिन

साधनों का अवलम्बन कर ऐतिहासिक लोग वेदों में इतिहास आदि का वर्णन व उन्हें ऋषि-रचना मानते हैं, उन्हीं साधनों को ग्रहण कर उनका खण्डन अति दुष्कर है ।

अर्द्धपौरुषेय-वाद

वेदों से लेकर आर्ष परम्परा तक जितना भी वैदिक वाङ्मय है, उसमें वेदों को एक स्वर से भागवत ज्ञान माना गया है, पर इसकी व्याख्या आर्ष-परम्परा के प्रति श्रद्धालु विद्वानों द्वारा दो दृष्टि बिन्दुओं से की जाती है, जो कि अपौरुषेय व अर्द्ध-पौरुषेय नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । इन दोनों वादों के प्रचलन व अस्तित्व में पूर्वप्रेरणा स्वयं वेदों से ही हुई है, ऐसा हम निश्चय से कह सकते हैं । क्योंकि वेदों को भागवत ज्ञान बतलाने वाले मन्त्रों के साथ ऐसे भी मन्त्र वेदों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह ध्वनित होता है कि मन्त्रों का निर्माण ऋषियों ने किया है ।

इस मत के आधार पर मन्त्रों में निहित ज्ञान तो भगवान् का है, पर मन्त्र-रचना अर्थात् मन्त्रों में शब्द-विन्यास ऋषियों का अपना है । इस सम्बन्ध में वे जिन मन्त्रों को पेश करते हैं, वे उपर्युक्त पक्ष-पोषण में अत्यन्त प्रभावशाली हैं । उनमें से दो एक मन्त्र इस प्रकार हैं—

“जिन१ मानव हितकारी ऋषियों ने वरणीय मन्त्र का तक्षण किया ।”

“हृदय२ से तक्षण किये हुये मन्त्रों को जिन्होंने जनता के समक्ष उच्चरित किया ।”

इन उपर्युक्त मन्त्रों में तक्षण शब्द पर विचार करना चाहिये । तक्षण का प्रयोग प्रमुख रूप से अघट को सुघट बनाने में होता है । अघट व बेडौल

लकड़ी में तरखान व बढई तक्षण द्वारा सुघटता पैदा करते हैं और कुर्सी मेज आदि सुन्दर व वस्तुओं का निर्माण करते हैं । भगवान् ने द्युलोक व भूमि का जो तक्षण (निरतक्षतम्) किया है, वह पूर्व से ही विद्यमान त्रिगुणात्मक रूपरहित प्रकृति से ही द्यावाभूमी के सुन्दर-सुन्दर रूपों का तक्षण किया है । इससे यह स्पष्ट है कि तक्षण क्रिया द्वारा अघट व रूपरहित विद्यमान वस्तु को रूप दिया जाता है, उसे सुघट बनाया जाता है । इसी प्रकार भगवान् में निहित ज्ञान भगवान् की कृपा से सर्वप्रथम ऋषियों के हृदयों में अघट अदस्था में उद्बुद्ध होता है, उसे वे फिर सुन्दर २ शब्दों द्वारा रूप देते हैं । और इसी प्रकार कवि लोग भी मस्तिष्क में उद्बुद्ध व उन्मेष रूप में विद्यमान विचार को सुन्दर २ शब्दावलियों द्वारा अलंकृत करते हैं, पुष्पित व पल्लवित करते हैं । यह एक प्रकार का ज्ञान का तक्षण है । इसलिए—‘यस्माद् ऋचो अपातक्षन्’ का अर्थ है कि ऋषियों ने ऋचाओं को जिस परम पुरुष से (अप अतक्षन्) पृथक् करके तक्षण किया । ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जब पूर्व ऋषियों द्वारा सृष्टि के आदि में मन्त्रों का तक्षण किया गया तो उसी प्रकार मन्त्रों का तक्षण पीछे भी हुआ, जो कि अर्वाक्कालीन साहित्य में तक्षण किए गये अनेकों मन्त्र हमें उपलब्ध होते हैं और इसी प्रकार भविष्य में भी मन्त्रों का तक्षण हो सकता है । इस प्रकार अर्द्धपौरुषेय के पक्ष को हमने अति संक्षिप्त रूप में दर्शाया है ।

विरोध-परिहार

इन दोनों (अर्द्धपौरुषेय-अपौरुषेय) वादों में वेदान्तगत मन्त्रों में निहित ज्ञान के ईश्वरीय होने में तो कोई विरोध नहीं है, पर छन्दोबद्ध मन्त्र के निर्माण में महान् भेद है । अब विचारणीय समस्या यह है कि मन्त्रों का यह पारस्परिक विरोध व विरोधाभास किस प्रकार दूर हो ? अपौरुषेयवादी कहते

१ मन्त्रं ये वारं नर्या अतक्षन् । ऋ. ७।७।६ ।

२ हृदा यत् तष्टान् मन्त्रां अशंसन् । ऋ. १०।६७।२ ।

हैं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ मन्त्रगत छन्दोबद्ध रचना भी भगवान् की की हुई है। अतः उनके मत में वेदों में अनित्य इतिहास लेशमात्र भी नहीं है। और जो मन्त्रों में राजा व ऋषि आदियों के नाम उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः शक्तियां व दृष्टियां हैं, जिन को मानवीय चोला पहना दिया गया है। इसके विपरीत अर्द्धपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् मन्त्रों द्वारा प्रतीयमान विरोध का परिहार इस प्रकार करते हैं कि मन्त्रगत ज्ञान-विज्ञान भगवत् प्रदत्त है, पर छन्दोबद्ध वाक्य-विन्यास ऋषिकृत् है। इसलिए इनके मत में वेदों में सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों के साथ ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत व ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों का भी निदर्शन होना स्वभाविक है। उनका यह भी कहना है कि वेदों का निर्माण प्रमुख रूप से भागवत ज्ञान के प्रचलन व सृष्ट्यन्तर्गत निगूढ़ रहस्यों के उद्घाटन के लिए हुआ है। अतः मन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाओं का पूर्ण विवरण व उन घटनाओं का क्रमिक तारतम्य ढूँढना अनुपयुक्त है। इस प्रकार ये दोनों वाद अपनी अपनी दृष्टि से मन्त्रगतविरोध का परिहार करने का प्रयत्न करते हैं।

अर्द्धपौरुषेय पक्ष में मन्त्रों का स्पष्टीकरण

अब हम यह देखते हैं कि अर्द्धपौरुषेय वादी विद्वान् वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने वाले मन्त्रों की व्याख्या अपने पक्ष में किस प्रकार करते हैं? उनमें से कुछ मन्त्र निम्न हैं—

ऋ० १०।७१ सू. ऋ० १।४०।५ यजु. ३।१७, अथर्व. ४।३५।६, ६।६।१-२, १०।७।२०, १०।८।३२, ११।७।२४, १६।७।१४।।

अथर्व. १०।७।२० में वेदों के तक्षण आदि का जो विधान है, उसकी अर्द्धपौरुषेय पक्ष में व्याख्या हम पूर्व में दर्शा चुके हैं। इसलिए तत्संबन्धी मन्त्र पर विचार करने की यहां विशेष आवश्यकता नहीं है। ऋ० १०।७१ सू. के प्रथम तीन मन्त्र

भी अपौरुषेय पक्ष की अपेक्षा अर्द्धपौरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं, ऐसा तन्मतावलम्बी विद्वानों का कहना है। उनका यह भी कथन है कि इस सूक्त के एक मन्त्र की व्याख्या यदि हम एतरेयारण्यक की छाया में देखें तो उससे भी अर्द्धपौरुषेय पक्ष की ही झलक मिलती है। वह मन्त्र इस प्रकार है—

१—(बृहस्पते) हे ज्ञानविज्ञान के स्वामी परमात्मन् ! (प्रथमं) सृष्टि के आरम्भ में (नामधेयं दधानाः) तुझ से अपने अपने नामों को धारण कर ऋषियों ने (यत्) जो (अग्रं) पहिले पहल (वाचःप्रैरत) बोलने के लिए अपनी बाणी को प्रेरित किया तो उस समय (यत्) जो (एषां) इन ऋषियों का वेद सम्बन्धी (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ तथा (अरिप्रं) निर्मल (गुहानिहितं) हृदय गुहा में निहित ज्ञान (आसीत्) था वह (प्रेणा) प्रेरणा करने से (आविः) प्रकट हो गया।

एतरेयारण्यक में उपर्युक्त मन्त्र का भाव इस प्रकार विशद किया गया है। 'जिस प्रकार माता-पिता 'तत तात' आदि शब्दोच्चारण कर (प्रथमवादी) प्रथम बोलने वाले कुमार को बोलने के लिए प्रेरणा देते हैं, और कुमार भी अनुकरण में वैसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार

१ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।

यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥ ऋ० १०-७१-१।

२ एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरदेकाक्षरद्वयक्षरां ततेति तातेति तथैवैतत् कुमारः प्रथमवादी वाचं व्याहरत्येकाक्षरद्वयक्षरां ततेति तातेति ? तथैवैतत्तवत्या वाचा प्रतिपद्यते। तदुक्तं ऋषिणा 'बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रमित्येतद्व्येव प्रथमं वाचो अग्रम्।' ऐ० आ० १।३।३।

उस अजन्मा भगवान् ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन ऋषियों के नाम रखते हुए अर्थात् तत्तन्नाम से पुकारते हुए बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया । उसी प्रयत्न व प्रेरणा-बल (प्रेणा) का परिणाम यह हुआ कि हृदय गुहा में निहित श्रेष्ठ व निर्मल ज्ञान प्रकट हो गया ।

अब प्रश्न यह है कि ऐतरेयारण्यक में जो कुमार की उपमा दे रखी है, अर्थात् जिस प्रकार कुमार शनैः शनैः बोलने का प्रयत्न करता है, क्या उसी प्रकार ऋषियों के शुद्ध उच्चारण आदि में क्रमिक सोपान माना जाय ? “वाचो अग्र” अर्थात् वाणी का प्रारम्भ व वाणी की शुरुआत का स्वरूप क्या है ? यदि प्रथमवादी कुमार को लेकर इस पर विचार किया जावे तो यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रथमवादी कुमार में वाणी-सौष्ठव नहीं होता वह तुतलाता है । अक्षरों का विपर्यास, अंश व हकलाना आदि कई प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होती हैं । क्या प्रथमवादी ऋषियों में भी ये दोष माने जावें ? यही एक समस्या है जिस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए । हां ! हम यहां इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि कई भगवद्भक्त भाषा-विज्ञानी इस कुमार के दृष्टान्त से भाषोत्पत्ति में क्रमिक विकास को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, जिसमें विशेषता यह होगी कि भाषा की उत्पत्ति में प्रच्छन्न रूप से भगवान् की सहायता भी अन्तर्निहित है ।

यदि अर्द्धपौरुषेयवादी उपर्युक्त समस्याओं पर अधिक बल न देकर मन्त्र के उत्तरार्द्ध के आधार पर यह कहें कि उन ऋषियों की हृदयगुहा में जो श्रेष्ठ वा निर्मल ज्ञान प्रेरणा-बल से आविर्भूत हुआ है वह वेदनिहित ज्ञान है, छन्दोबद्ध मन्त्रसमूह नहीं । वे इसकी पुष्टि में ये निम्न प्रमाण दे सकते हैं ।

१-एक तो सूक्त का देवता “ज्ञानम्” है । जिससे यही ध्वनित होता है कि यहां वेदनिहित ज्ञान का ग्रहण करना है ।

२-दूसरे अर्द्धपौरुषेय पक्ष का प्रबल पोषक इस सूक्त का द्वितीय मन्त्र है ।

यदि इन दोनों मन्त्रों को परस्पर सम्बद्ध कर पढ़ें तो अर्द्धपौरुषेय पक्ष ही पुष्ट होता प्रतीत होता है ।

मन्त्र में कहा गया है कि “जिस प्रकार छलनी में सत्तु को छानकर पवित्र करते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न उन धीरे ऋषियों ने मन से वाणी का निर्माण किया ।”

छलनी से सत्तु छानने की उपमा इस तथ्य को स्पष्ट रूप में घोषित करती है, कि जिस प्रकार छलनी द्वारा सत्तु में से भूसी पृथक् कर दी जाती है और सत्तु निर्मल व स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ऋषियों ने अपने मनों में अघट अवस्था में आविर्भूत ज्ञान में से दोषयुक्त अंश का परित्याग कर सुन्दर २ शब्दावलियां देकर वेद वाणी का निर्माण किया । यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी विशिष्ट भाव को घोषित करने के लिये प्रत्येक के हृत्पटल पर कई प्रकार के शब्द आविर्भूत होते हैं, जिन में अनेकों शब्द अनुपयुक्त व हीनकोटि के होते हैं, ज्ञानी पुरुष उन दोष-परिपूर्ण शब्दों का परित्याग कर सुन्दर-सुन्दर वाक्य के रूप में अपने अन्तर्निहित भाव को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया करता है । यही भाव वेदों के तक्षण का है । इस प्रकार ऋ० १०।७१ सूक्त के ये दोनों मन्त्र मिल कर अर्द्धपौरुषेय पक्ष को ही अधिक पुष्ट करते हैं । अब हम शब्द ब्रह्म की दृष्टि से भी इस अर्द्ध पौरुषेय पक्ष पर विचार करते हैं ।

शब्द ब्रह्म और वेद

शब्द ब्रह्म के दो रूप हैं, एक नित्य और दूसरा अनित्य । नित्य रूप अव्यवहार्य है, प्रपञ्चोपशम है और अनित्य स्फोट रूप है । अनित्य स्फोटरूप

१ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसो वाचमक्रत ऋ० १०।७१।२ ।

२ स्फोट शब्द का यहां प्रयोग व्याकरण का स्फोट नहीं है ।

भी दो प्रकार का है, एक अव्यक्तवाक् और दूसरा व्यक्तवाक् । अव्यक्तवाक् स्वरूप है, शक्तिपुञ्ज है और व्यक्तवाक् व्यञ्जन रूप है और प्रकृति है । इस सम्बन्ध में हम 'वेदों के साक्षात्कार नामक' निबन्ध में विस्तार से विचार कर चुके हैं । कहने का भाव यह है कि नित्य शब्द ब्रह्म स्वयं महेश्वर है, अमात्ररूप है, किसी भी प्रकार के प्रपञ्च से रहित है । जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले पैदा होते रहते हैं, उसी प्रकार इस ध्वनिसमुद्र में अनित्य वाक् बुलबुलों की तरह प्रस्फुटित होती रहती है । इसी ध्वनि समुद्र का चित्र तै० सं० ६।४।७।३ में अव्याकृत वाक् के रूप में खींचा है । इसी अव्याकृतवाक् के चित्र को हम सायण-भाष्योपक्रमणिका में से उद्धृत करते हैं । इस उद्धरण का भाव यह है कि प्रारम्भ में एकात्मिका अविच्छिन्न रूपवाली अव्याकृत वाक् थी । देवों ने इन्द्र से प्रार्थना की कि इस वाक् को व्याकृत कर दो । इस पर इन्द्र ने व्याकृत करने के लिये यह वर मांगा कि वाक् के उच्चारण के लिए इन्द्र और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाये । इसलिये व्याकृत वाक् में इन्द्र और वायु दोनों को एक साथ ग्रहण किया जाता है । वाक् को व्याकृत करने के लिए इन्द्र ने यह किया कि उस ध्वनि-समुद्र में अवक्रम, विच्छिन्नता पैदा कर दी ।

१ वाग् वै पराच्यव्याकृताऽवदत् । ते देवा इन्द्र-मनुब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति । सोऽब्रवीत् वरं वृणै, मह्यं चैवैष वायवे च सह गृह्याता इति तस्मादैन्द्रवायवः सह गृह्यते तामिन्द्रो मध्यतोऽब्रक्रम्य व्याकरोत्, तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते ॥ तै० सं० ६।४।३ ।

तै० सं० का यह ब्राह्मणभाग ऋ० ७।१२।१ यजु० ७।७ मन्त्र की ही व्याख्या है । इस सन्दर्भ को ऐन्द्र और वायव्यव्याकरणों के प्रति घटाकर व्याकरणकर्ता इन्द्र तथा वायु आचार्यों को सिद्ध करना हमारी दृष्टि में उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे मन्त्रों में मानवीय इतिहास की सत्ता सिद्ध होती है ।

इस का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्रादि की ध्वनि एकरूप व एकरस रहती है, उसी प्रकार प्रारम्भ में ध्वनि समुद्र भी एकात्मक था । उसमें स्वर, व्यञ्जन, प्रकृति, प्रत्यय, पद, वाक्य आदि कुछ नहीं था । उस समय इन्द्र और वायु अर्थात् मन और प्राण का सहचार हुआ । मन ने प्राणवायु को अवक्रम विधि द्वारा अर्थात् बीच २ में व्याघात करके प्रेरित किया तो पृथक् २ वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों आदि की उत्पत्ति होती गई । यह वाक् की व्याकृति कहलाती है । यही भाव पाणिनीय शिक्षा में—“मनः (इन्द्र) कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्” आदि श्लोकों में प्रदर्शित किया गया है । सायणाचार्य ने उपर्युक्त प्रकरण की व्याख्या में यह लिखा है कि “अग्निमीडे पुरोहितमित्यादि-वाक् पूर्वस्मिन्काले पराची समुद्रादिध्वनिवदेकात्मिका सत्यव्याकृता प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्य-मित्यादिविभागकारिग्रन्थरहिता आसीत्” इसका असली तात्पर्य यह है कि “अग्निमीडे पुरोहित” आदि मन्त्र अर्थात् वेद पुराकाल में समुद्रादि की ध्वनि की तरह एकरूप ही थे । उनमें वर्ण, पद, वाक्य आदि विभाग कुछ नहीं था । इससे यह सिद्ध है कि वाणी की अव्याकृत अवस्था अर्थात् एकात्मिका अवस्था में वेद भी स्वर, व्यञ्जनादि वर्ण तथा छन्दोबद्ध रचना आदि से रहित थे । तो फिर प्रश्न होता है कि क्या थे ? कुछ नहीं कह सकते । क्योंकि वह अवस्था वर्णनातीत अवस्था है, शब्दों से परे की स्थिति है । इसी भाव को गीता में यों कहा गया है कि हे अर्जुन ! वेद त्रैगुण्यविषयक हैं, तू इस त्रिगुण से ऊपर उठ । इससे यह ध्वनित होता है कि एक ऐसी भी स्थिति है जो वेदों के व्याकृत रूप से भी परे है, जिसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । वेदों में भी इस स्थिति को व उस प्रदेश को त्रिपाद् नाम से कह दिया है । उस स्थिति का वर्णन कुछ नहीं

किया । ऐसे ही गीता में वेद के इस त्रिपाद को त्रिगुण से ऊपर इस नाम से कह दिया है । वर्णन भी कैसे हो ? क्योंकि वह स्थिति व प्रदेश तो सब प्रकार की विविधताओं से ऊपर है, एकरस व एकरूप है, जहां स्वयं वेद भी एकात्मिका ध्वनि में निलीन है । मानव-पिण्ड की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्यों में भी ध्यानावस्था में एकात्म-प्रत्ययता की स्थिति ऐसी ही है, जहां आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं । इस स्थिति में सब वेद समाप्त हैं । एकात्मप्रत्ययसार में भी वेदों की त्रिगुणात्मक स्थिति से ऊपर उठना है । इस अवस्था में न स्वर है, न व्यञ्जन है, न पद है न वाक्य और नामरूप भी नहीं है । जब कुछ भी नहीं तो वेद का यह व्याकृत रूप कहां हो सकता है ? १ इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि एक ऐसी वर्णनातीत स्थिति है जो सर्वोत्कृष्ट है, मानवमात्र का ध्येय है, जहां संसार की विविधता कुछ नहीं है । सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले वेदों से भी ऊपर है । अतः हम यह निर्विवादरूप से कह सकते हैं कि वेद सृष्टि-व्यवस्था से ही सम्बन्ध रखते हैं । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि वेदों का पद, वर्ण, वाक्य आदि क्रमिक रूप मनुष्य के पृथिवी पर अवतरित होने पर ही सम्भव है । और फिर मनुष्य में भी वाक् के चार रूप हैं । इनमें तीन रूप उसके आन्तरिकगुह्य स्तर में निहित हैं । वे सामान्य जन को प्रकट नहीं होते । केवलमात्र वाणी का चौथा रूप जिसे कि बंखरी कहा जाता है, व्यक्त रूप वाला होता है । इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि मानव के अन्दर विद्यमान वाणी के तीन रूपों में से किस में स्वर व्यञ्जनादि हैं और किस में नहीं हैं, परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वाणियों में सूक्ष्मतम वाणी ही श्रेष्ठ है,

१ वेदा अवेदा ।

जो कि अत्यन्त अज्ञेय है । और जिसमें स्वर-व्यञ्जनादि नहीं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ।

वेद माता-आदिम वाक्

तैत्तिरीय ब्राह्मण में मन्त्र आता है, जो कि इस प्रकार है—

“वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः” तै० ब्रा० २।८।८।५।

ऋत की प्रथम उत्पत्ति वाक् है, जो अविनाशी है । वेदों की माता है और अमृत का केन्द्र है ।

इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि वेदों की माता वाक् वेदों की सत्ता से पूर्व विद्यमान थी । अब विचारणीय यह है कि ऋत से वाक् की उत्पत्ति और उसका स्वरूप क्या है ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह ऋत भगवान् के अभीष्ट व प्रदीप्त तेज से उस समय पैदा होता है, जब कि भगवान् सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ करते हैं । ‘ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत । (ऋ० १०।१६०।१) यह ऋत ही आदिम वाक् की उत्पत्ति में कारण है । यह ऋत एक प्रकार की सत्याश्रित प्रारम्भिक गति है (ऋगतौ) हम संसार में यह देखते हैं कि जब किसी वस्तु में गति प्रारम्भ हो जाती है तो वायु आदि के साथ टकराने से उसमें ध्वनि भी होने लगती है । इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में ऋतात्मक गति के प्रारम्भ होने पर जो ध्वनि हुई वही यहां अविनाशी वाक् मानी गयी है । परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ध्वनिवाक् स्थूल सृष्टि की ध्वनियों से भिन्न है । क्योंकि सृष्टि विकास क्रम में प्रकृति की ऋत अवस्था सूक्ष्म ही थी । इसमें स्थूल सृष्टि का वैविध्य नहीं था । अतः जिस प्रकार ऋत नामक एकरस व सरल गति (ऋजु) होती है, उसी प्रकार इस ऋत से उत्पन्न ध्वनि का सूक्ष्म व एकरस होना

स्वाभाविक है। यही ध्वनि अविनश्वर है। जब तक सृष्टि है, तब तक यह ध्वनि निरन्तर रहती है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि वेद अपनी व्यञ्जनावस्था से पूर्व ऋतोत्पन्न ध्वनिसमुद्र में लीन थे। यह ध्वनिसमुद्र ही शब्द ब्रह्म है। और यदि 'प्रथमजा ऋतस्य' की व्याख्या यह की जाये कि 'ऋतस्य प्रथमं जनयिता' अर्थात् वह वाक् ऋत की प्रथमोत्पादक है, तो इससे यह वाक् सब से पूर्व उत्पन्न होने वाले (पूर्व ऋतं) ऋत से भी पूर्व सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार ऋत और वेद दोनों वाक् से उत्पन्न होते हैं। इस वाक् का एक विभाग निम्न प्रकार किया गया है। काठ.सं. १४।५ में वाक् को चार भागों में विभक्त किया गया है। वह इस प्रकार है "देवों१ द्वारा दृष्ट वह वाक् चार रूपों में विभक्त हुई। तीन रूप तो उसके इन तीन लोकों में फैले और चौथा रूप पशुओं में और तदतिरिक्त ब्राह्मण में" यह तालिका में इस प्रकार रखा जा सकता है।

जो वाक्-द्युलोक में है वही—बृहत् साम में और वही—स्तनयित्नु में—

„ अन्तरिक्ष... वामदेव्य साम... वायु...

„ पृथिवी... रथन्तर... अग्नि....

और जो चौथी वाक् है, वह पशुओं में है। उससे जो अतिरिक्त रही वह ब्राह्मण में रख दी गई।

यदि हम उपर्युक्त प्रकरण पर सूक्ष्म विवेचनात्मक दृष्टि डालें तो हमें यह प्रतीत होता है कि तीन लोकों, बृहत् आदि साभागनों तथा अग्नि,

१ स वाग् दृष्टा चतुर्धा व्यभवत् । एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम् । या दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नु । या अन्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये । या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे । या पशुषु तस्या यद् अतिरिच्यत तां ब्राह्मणे न्यदधुः का० सं० १४।५।।

वायु आदि शक्तियों में जो वाक् बताई है, वह एकरूपात्मक ही होनी चाहिये, और वह अव्यक्त वाक् ही हो सकती है। हां ! चतुर्थ वाक् जो कि पशुओं की वाक् है, उसे उपर्युक्त तीनों वाक् की अपेक्षा व्यक्त वाक् कह सकते हैं। परन्तु इनमें भी अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की वाक् मिश्रित है। क्योंकि यहां अव्यक्त वाक् वाले पशुओं में पुरुष की भी गणना की गई है, जो कि व्यक्तवाक् वाला पशु ही है। हां ब्राह्मण को पुरुष-पशु से अतिरिक्त माना है।

ऋ० ८।१००।१०,११ मन्त्रों में भी देवी वाक् का चित्र खींचा गया है। वहां आता है कि "अस्पष्ट, अज्ञात अर्थात् अव्यक्त ध्वनियों को करती हुई (अविचेतनानि) देवों की अधीश्वरी, मन्द रूप वाली वह वाक् चारों दिशाओं से ऊर्ज व पयों को दोहन करती है। इसका सर्वोत्कृष्ट रूप कहां जाता है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। २ इस देवी वाक् को देवों ने पैदा किया, इसे विश्व रूप अर्थात् ब्रह्माण्ड के सभी पशु बोलते हैं। यह आनन्ददायिनी वाक् रूपी धेनु स्तुति किये जाने पर हमारे लिये अन्न व ऊर्ज का दोहन करती हुई हमें प्राप्त होवे।"

इस प्रकार मन्त्रों में देवी वाक् का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इस देवी वाक् से अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकार की ध्वनियां चहुं ओर प्रसारित हो रही हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि देवी वाक् स्वयं अव्यक्त रूप है और ध्वनिसमुद्र के समान एकरूपात्मक भी है, इस अविचेतनात्मक ध्वनिसमुद्र में मानववाक् के स्वर व्यञ्जनादि वर्ण सम्भव नहीं है। यह देवी वाक् मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की स्फुरणा व ज्ञान का उद्बोधन करती है। इसलिये अर्द्धपौरुषेयवादी यह कह सकते हैं कि एक रूपात्मक वाक् को वर्णों का चोला पहिनाना और फिर पद, वाक्य आदि में विभक्त करना मनुष्यों का कार्य

है। यही सिद्धान्त वेदों पर भी लागू होता है। इसी दृष्टि से ऋ० १०।१२५ सूक्त का देवता ज्ञानम् है, वेद वा वेद वाक् नहीं।

सप्तद्वारों में व्याप्त वाक्

मनुस्मृति में मनु महाराज ने यह कहा है कि “सप्त१ द्वारों अर्थात् सप्तेन्द्रियों में बिखरी वाणी से अनृत न बोलो।” इसका तात्पर्य यह है कि सातों इन्द्रियद्वारों (कर्णविमौ नासिके चक्षिणी मुखम्) में बिखरी वाणी अव्यक्त रूप है, ज्ञान-रूप है। मुख से उच्चरितवाक् इस व्यापक वाक् की एक धारा है। अतः सप्त द्वारों में बिखरी वाक् में स्वर व व्यञ्जनादि वर्णों की कल्पना करना नितान्त असम्भव है। इसी प्रकार वेद वाणी भी मुख से उच्चरित होने से पहिले अथवा सप्त द्वारों से प्रवाहित होने से पहिले ज्ञानरूप थी। जिसका मस्तिष्क में अवतरण कुछ२ स्फुरणा व उद्धोधन रूप में होता है।

मन में निहित वेदत्रयी

शिव संकल्प वाले सूक्त में एक मन्त्र आता है, जिसमें वेदों की सत्ता मन में बताई गई है। मन्त्र इस प्रकार है।

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता
रथनाभाविवाः। यजु. ३४।४

१ यद् वाग् वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां
निषसाद मन्द्रा।

चतस्र उर्जं दुदुहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं
जगाम ॥ ऋ० ८।१००।१०।

२ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश-
वोवदन्ति।

सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना घेनुर्वाग्मानुप
सुष्टुतैतु ॥ ऋ० ८।१००।८।

अर्थात् जिस में ऋक् साम और यजुः इस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे रथ की नाभि में आरे होते हैं।

इस मन्त्र के सम्बन्ध में या तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह मन्त्र उन व्यक्तियों के लिये है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है। क्योंकि उन्हीं के मन में इनकी सत्ता मानी जा सकती है। और यदि इस मन्त्र को सर्वसाधारण जन अर्थात् मानव मात्र पर लागू किया जाये तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ऋक्, साम और यजुः से वेदत्रयी का ग्रहण नहीं करना है। ये ऋग् आदि नाभों में विभक्त मानव मात्र में निहित ज्ञान के ही तीन रूप हैं। और जो कि किसी भी भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं। आदिम ऋषियों ने जिन को वेदत्रयी के रूप में प्रकट किया था।

वेदों का बीज ओ३म्

जिस प्रकार वट बीज में एक विशालकाय वृक्ष समाविष्ट होता है, उसी प्रकार ओ३म् अक्षर में सब वेद समाविष्ट हैं। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने की है कि इसकी दो व्याख्यायें हो सकती हैं एक यह कि सत्कार्यवाद की दृष्टि से वट बीज में शाखा प्रशाखाओं के सदृश समग्र मन्त्र सूक्ष्म रूप में ओ३म् अक्षर में निहित है। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है वट बीज में वृक्ष की सब शाखा, प्रशाखादि तथा वृक्ष की आकृति व रूप आदि कुछ नहीं होते केवल बीज में वट वृक्ष को पैदा करने की एक गुह्य शक्ति निहित होती है। एक प्रकार से बीज में वृक्ष की अनिर्वचनीय सत्ता है। उसी प्रकार ओ३म् में भी वेदों की सत्ता अनिर्वचनीय सी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ओ३म् एक प्रकार का अद्भुत व अलौकिक पिटारा है, जिसमें सब वेद समाविष्ट हैं। यह तभी संभव है जब कि सम्पूर्ण वेद अपने व्यक्त रूप को समाप्त कर अपनी प्रकृति

में लीन हो जावें। अन्यथा ओ३म् इत तीन अक्षरों में वेद का संपूर्ण व्यञ्जनात्मक जंजाल कैसे समा सकता है ? इसलिये हमें यह मानना पड़ता है कि सब से पूर्व ज्ञान ही आता है और वह भी अघट अवस्था में। यह अर्द्धपौरुषेयपक्ष की सान्यता हो सकती है।

वेद के शब्द विकास के परिणाम हैं।

अर्द्धपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाले और भी प्रमाण हैं, उनमें एक प्रमाण यह भी है कि वेद के शब्द विकसित होते हुये इस रूप में आये हैं। इसका साक्षी वैदिक साहित्य ही है। उदाहरण रूप में, कुछ ही शब्द हम यहां प्रस्तुत करते हैं—

पूर्वरूप—उत्तररूप—

धीक्षा—दीक्षा—

धीक्षित—दीक्षित—

अग्नि—अग्नि

अंगरस—अंगिरस—

अन्तर्यक्ष—अन्तरिक्ष—

उरूकर—उलूखल

अश्रु—अश्व

„ —अश्मा —

उदाहरण रूप में ये कुछ शब्द हैं, जिनका पूर्वरूप ही वेदों से पूर्व का है, इसी प्रकार के और भी अनेकों शब्द वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि उनके पूर्वरूप विद्यमान रूपों से कुछ भिन्न थे। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाषा प्रवाहशील व परिवर्तनशील होती है।

अव्यय शब्द

वैदिक व लौकिक साहित्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अव्यय कहलाते हैं, अर्थात् जिनमें त्रिकाल में भी परिवर्तन नहीं होता। जिनके लिंग, वचन, विभक्ति आदि सब अवस्थाओं में एकसम रहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि अव्ययों के अतिरिक्त, वेद के

अन्य सब शब्द परिवर्तनशील हैं, विकास के परिणाम हैं।

इस प्रकार अर्द्धपौरुषेय पूर्वपक्ष को लेकर हमने वेदों के श्रद्धालु भक्त तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के विचार अपनी भाषा में रखे। अब हम अग्रिम लेख में अपौरुषेय सिद्धान्त पक्ष पर कुछ विचार अभिव्यक्त करेंगे।

अपौरुषेयवाद

ऊपर हमने यह देखा कि जिस आधार को लेकर ऐतिहासिक विद्वान् वेदों के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसी आधार को लेकर अपौरुषेयवादी विद्वान् उस का खण्डन नहीं कर सकते और ना ही वेदों को अपौरुषेय सिद्ध कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार खण्डन कर भी दें तो भी वेदों को छन्दोबद्ध मन्त्र रचना सहित पूर्णरूप में अपौरुषेय सिद्ध कर सकना अति दुष्कर है। क्योंकि वेद का यह आधार तथा उसको परखने की कसौटी ही उपयुक्त नहीं है। दूसरे वेद अपौरुषेय है यह स्थापना ही अलौकिक है। अलौकिक स्थापना की पुष्टि के लिये अलौकिक साधन ही अपेक्षित हुआ करते हैं। केवलमात्र बौद्धिक स्तर पर खड़े होकर इसकी पुष्टि करना ऋषि मुनि प्रणीत ब्राह्मण वचनों, न्याय मीमांसा आदि दर्शनों तथा सायण स्कन्द आदि भाष्यकारों के प्रमाणों की झड़ी भी लगा देना श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये तो पर्याप्त है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों के समक्ष निस्संकोच भाव से यह नहीं कहा जा सकता कि वेद अपौरुषेय है। क्योंकि प्राचीन प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कथन किया जा सकता है कि पुराकाल में ऋषि मुनि वेदों को अपौरुषेय मानते थे। इस से यह समझ बैठना कि

वेद अपौरुषेय सिद्ध हो गये, यह महान् भूल व भ्रान्ति होगी ।

तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि वेदों को अपौरुषेय कैसे सिद्ध किया जाये ? हमारे विचार में इस का असली समाधान अनुभूति व साक्षात्कार में है । प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस अलौकिक स्थापना को केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं रखा था, अपितु योगसाधन द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष भी किया था । उस समय वेदों के पठन-पाठन की प्रणाली आधुनिक प्रणाली से अत्यन्त भिन्न थी । वह वेदों के साक्षात्कार पर आश्रित थी । ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों की भी प्रच्छन्न रूप में आज यही मांग है । क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी सिद्धान्त स्थापित किये जाते हैं, उन्हें प्रायः प्रत्यक्ष कराया जाता है । इसलिये वेद के सम्बन्ध में भी जो कथन किये जायें, उन्हें प्रत्यक्ष की कसौटी पर कसा जाना चाहिये । यदि यह नहीं है तो वेदों का अपौरुषेयत्व श्रद्धालु व्यक्तियों के लिये केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय रह जाता है । परन्तु हमारे विचार में यह केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय नहीं है । जब कि पुराकाल में साक्षात्कार्त्ता ऋषि हो चुके हैं तो यह केवल बौद्धिक तर्क का ही विषय नहीं रह जाता । प्रत्यक्ष ऋषि ही कर सकता है जो ऋषि नहीं है और तपस्वी नहीं है उसको वेदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता । सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि “योगी महर्षि लोग जब जब जिस-जिस के अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तब तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाये ।” स्वामी दयानन्द का उपर्युक्त कथन निम्न मन्त्र का

१ नह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा—निरुक्त ।

ही एक स्वानुभूत उद्गार है । मन्त्र में कहा है कि “१ध्यान करते हुये पुरातन विप्र ऋषि उस मन्त्र जिह्व भगवान् को अपने सामने ले आते हैं ।

आधुनिक काल के महान् योगी श्री अरविन्द ने लिखा है कि “वेद के वचन उन के सत्य अर्थों में केवल उसी के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो कि स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता (योगी) हो, अन्यो के प्रति मन्त्र अपने गुह्य ज्ञान को नहीं खोलते ।”

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि केवल तर्क व्याकरण व यौगिकवाद के आधार पर वेदों के गुह्य वचनों (निष्पावचांसि) को पूर्णरूप से समझना व हृदयंगम कर सकना असम्भव है । कोई विरला रहस्यवेत्ता योगी व ऋषि ही मन्त्रनिहित गूढ़ रहस्यों की वास्तविक गहराई को जान सकता है । प्राचीनकाल में जो जितना अधिक ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् भूयोविद्य होता था वह उतना ही अधिक मान्य होता था । वेदान्तर्गत गुह्य रहस्यों के निर्णय में वह भूयोविद्य ऋषि ही अन्तिम प्रमाण माना जाता था । तर्क व युक्ति का वहां कोई स्थान नहीं था । तर्क तो मनुष्य को उस समय मिला जब ऋषि इस पृथिवी पर से उत्क्रमण कर गये । इस से यह स्पष्ट है कि ऋषियुग में वेद के लिये तर्क का कोई स्थान नहीं था । इस सम्बन्ध में उपनिषदादि प्राचीन आर्यशास्त्रों के सम्वाद देखे जा सकते हैं । वहां एक बार एक भूमिका का प्रश्न तो किया गया है फिर उसी भूमिका में रहते हुए उत्तर प्रत्युत्तर, कांट छांट, शुष्क विवाद आदि कुछ नहीं है । अन्तिम भूमिका के सम्बन्ध में ‘अतिप्रश्न’ (माऽतिप्राक्षीः) नहीं हुआ करता था । परन्तु तर्क में ‘अतिप्रश्न’ का समावेश होना स्वा-

१ तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्त्रजिह्वम् ।

भाविक है। क्योंकि तर्क का वहीं स्थान है जहां साक्षात् दर्शन नहीं है, इसलिये वेदों के अपौरुषेयत्व को सिद्ध करने के लिये असली साधन तो ऋषि बनना है। परन्तु जब तक ऋषित्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को तर्क व प्रमाण आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। परन्तु वह तर्क ऊह कोटि का होना चाहिये। ऊह पर श्री पं० वैद्यनाथ जी शास्त्री ने अच्छा विचार किया है। (वेदवाणी वेदांक वर्ष १०) अतः बौद्धिक स्तर पर आरुढ़ होकर हम अपौरुषेयवाद के मण्डन व परिपोषण का प्रयत्न करते हैं।

अपौरुषेयत्व के प्रतिपादन व उस की पुष्टि के लिये कई साधन हो सकते हैं, जिन में कुछ ये हैं।

- १ वेदों की अन्तःसाक्षी
- २ आर्ष परम्परा
- ३ प्रतिपक्षियों की युक्तियों का निराकरण

(क) वेदों की अन्तःसाक्षी

वेदों की अन्तःसाक्षी क्या कहती है, इस सम्बन्ध में हम एक अन्य ही दृष्टि से पूर्व भी कुछ लिख चुके हैं। अर्थात् वेद में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं, एक वे जो कि वेदों को भगवान् से उच्छ्वसित मानते हैं और दूसरे वे जिन से यह आभास मिलता है कि वेद ऋषिकृत हैं। हमारे विचार में यह एक प्रकार का विरोधाभास है। इस विरोधाभास को अर्द्धपौरुषेय पक्ष ने अपने ढंग से हल करने का प्रयत्न किया है। यह हम पूर्व में अर्द्धपौरुषेयपक्ष पर विचार करते हुये दर्शा चुके हैं। अब विचारणीय यह है कि अपौरुषेयवादी विद्वान् इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर कर सकते हैं?

इस सम्बन्ध में अपौरुषेय पक्ष को सब से पूर्व

कई समस्याओं को सुलझाना होगा। जिन में कुछ ये हैं :—

- (क) पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि
- (ख) पुरातन स्तुति और नवीन स्तुति
- (ग) मन्त्र-कर्त्ता और मन्त्रद्रष्टा में अविरोध
- (घ) तक्षण का भाव
- (ङ) भाषा विज्ञान के आधार पर वैदिक भाषा में क्रमिक विकास व परिवर्तन का निराकरण।

उदाहरणार्थ ये कुछ समस्यायें हमने ऊपर प्रदर्शित कीं। इसी प्रकार और भी कई समस्यायें हो सकती हैं। परन्तु हम यहां इन्हीं पर क्रमशः अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं—

पूर्व ऋषि और नूतन ऋषि—

मन्त्रों में पूर्वऋषि व नूतन ऋषि शब्दों के आने से ऐतिहासिकों द्वारा जो यह सिद्ध किया जाता है कि मन्त्रों का निर्माण कई विभिन्न कालों में हुआ है यह ठीक नहीं। चारों वेद त्रिकालातीत भगवान् द्वारा मनुष्यों के हितार्थ दिये गये हैं। वह स्वयं कालातीत होते हुये भी त्रिकालज्ञ है। क्योंकि वेदज्ञान मनुष्यों के लिये है और मनुष्य काल की अवधि में रहता है अतः उसके लिये पूर्वा पर नूतन व पुरातन आदि शब्दों का समावेश होना स्वाभाविक है। पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि शब्द प्रत्येक सृष्टि काल में युगों व सामान्य काल के स्वाभाविक पौर्वापर्य को सूचित करते हैं। इस भांति जो ऋषि पहले पैदा हुये वे पूर्व ऋषि हैं और जो बाद में पैदा हुये वे नूतन ऋषि हैं। परन्तु वेद का पूर्वऋषि शब्द हमें पारिभाषिक शब्द प्रतीत होता है। यह पूर्व ऋषि प्रायः सृष्टि के आदि युग में होने वाले ऋषियों का वाचक है। इस सम्बन्ध में

हम पूर्वऋषि नाम से पृथक् रूप में आगे विचार करेंगे । सृष्टि के प्रारम्भिक युग सत्ययुग में सृष्टि कल्प के सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति पैदा होते हैं, जो कि आगामी युगों के ऋषियों व साधारण जनों के लिये अनुकरणीय होते हैं । इस प्रकार प्रारम्भिक युग के ऋषि पूर्व ऋषि और उत्तरवर्ती युग व काल के ऋषि नूतन ऋषि कहलाते हैं । यह परम्परा सभी कल्पों में ऐसी ही रहती है । 'यथापूर्वमकल्पयत्' इससे हम यह कह सकते हैं कि पूर्व और नूतन शब्दों से सृष्टिप्रवाह के स्वाभाविक पौर्वापर्य का वर्णन हुआ है । दूसरे^१ युगकल्पना का बीज भी वेदों में दिद्यमान है । सृष्टि के आदि में होने वाले मनु महाराज व अन्य पुरातन ऋषियों से लेकर आधुनिक समय तक सभी विद्वान् वेदों में युगों की सत्ता स्वीकार करते हैं । सृष्टि का पूर्वयुग देवयुग होता है और उत्तरवर्तीयुग मानुष युग नाम से कहा जाता है । देवयुग और मानुषयुग शब्दों से ही यह ध्वनित हो रहा है कि पूर्वयुग उत्तरवर्ती युग से श्रेष्ठ होता है । वेदोत्तर साहित्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म भी है कि कोई भी भौतिक वस्तु प्रारम्भ में स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल व शक्तिसम्पन्न होती है, फिर शनैः शनैः उस का ह्रास^२ होता जाता है । यह प्राकृतिक नियम है । यह नियम उसी प्रकार चेतन प्राणियों पर भी लागू होता है । पृथिवी पर पूर्वयुग में उत्पन्न देव और ऋषि उत्तरवर्ती युगों के ऋषियों व मुनियों से सदा श्रेष्ठ व उन्नत होंगे । इसी कारण वेदों में जहाँ भी पूर्वऋषि का वर्णन आया है, उसे उत्तरवर्ती ऋषियों

से उत्कृष्ट, आदर्श व अनुकरणीय रूपों में चित्रित किया गया है । अतः वेदों में पूर्व ऋषि व नूतन ऋषि का वर्णन मन्त्र-निर्माण के विभिन्न कालों को सूचित करने वाला नहीं है अपितु सृष्टिकल्प के युगों व सामान्यकाल की स्वाभाविक पूर्वापरता को सूचित करने वाला भगवान् का उद्गार है जो कि मनुष्यों के ज्ञान के लिये है ।

युगान्त स्तुति और नवीन स्तुति—

पूर्व में ऐतिहासिक पक्ष पर लिखते हुये हम यह दिखा चुके हैं कि संहितान्तर्गत मन्त्रों में ही नयी स्तुति व नवीन मन्त्र-रचना का विधान मिलता है । अपौरुषेय पक्ष में इस समस्या का हल यह हो सकता है कि उस आदिगुरु भगवान् ने मानव-ऋषियों को वेद-रूप में अपना अमरवाच्य सुनाकर उन्हें भी आवश्यकतानुसार नवीन मन्त्ररचना करने की प्रेरणा की । मानवप्रकृति भी कुछ २ इस प्रकार की है कि वह सदा नवीनता चाहती है । वह भगवान् की प्रदत्त वस्तु में स्वयं परिवर्तन कर देती है या नयी वस्तु घड़ लेती है । दूसरा हल यह है कि जिस समय एक भक्त अटूट भक्ति के प्रवाह में होता है तो उसके मुख से हठात् भक्ति के नये-नये स्तोत्र निकल पड़ते हैं । मध्यकाल में भक्तियुग के सन्त कबीर, सन्त तुलसीदास व सन्त सूरदास आदि भक्तकवि इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं । इसी मानव सुलभ प्रकृति का निदर्शन वेद मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्र रचना के रूप में मिलता है । इस में स्तुति की भाषा भक्त की अपनी बोलचाल की भाषा ही होती है । वैदिक युग में वैदिक भाषा बोलचाल की भाषा रही है । इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अटूट व अव्यभिचारी भक्ति के लिये यह आवश्यक नहीं कि भक्त विद्वान् ही हो । भक्ति की घनता व तीव्रता

१ ऋ० १।१।१।२ (युगानि) वर्षाणि कृतव्रता-
द्वापरकलिसंज्ञानि वा ।

२ ह्रास दर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम् ।

में भगवत् कृपा से मनुष्य में वह अद्भुत शक्ति व योग्यता प्रादुर्भूत हो जाती है कि मनुष्य में नयी स्तुतियों का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इस प्रकार अपौरुषेयवादी यह कह सकते हैं कि मन्त्रों में नवीन स्तुतियों के निर्माण का जो विधान है वह इसी प्रकार की स्तुतियों के निर्माण का है। दूसरा कारण यह भी है कि ज्यों ज्यों सृष्टि अपने प्रारम्भिक सरल व सहज रूप का परित्याग कर पेचीदा व जटिल रूप को धारण करती गई त्यों २ मानव मन भी जटिल बनता गया। वह भगवान् की सरल सृष्टि से सन्तुष्ट न रहा। उस ने जटिल सृष्टि का निर्माण प्रारम्भ किया। जिस प्रकार आम आदि फलों में मनुष्य ने नई २ कलमें लगा कर नाना प्रकार के फलों की किस्मों का निर्माण कर लिया है। पशु-पक्षियों में नाना प्रकार के परिवर्तन कर लिये हैं। इसी प्रकार संहितान्तर्गत मन्त्रों को लेकर व इन मन्त्रों के आधार पर उस ने नवीन मन्त्र निर्माण कर लिये तो इस में कोई आश्चर्य नहीं। जहां सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ यागादि सरल विधि विधानों से युक्त थे वहां युग-परिवर्तन के साथ-साथ मानव-प्रकृति में भी जटिलता आती गई और प्रकृति की जटिलता के साथ-साथ यज्ञ याग भी दुरूह व जटिल बनते गये। जब किसी नवीन विधि के लिये संहिताओं में तदनुकूल मन्त्र उपलब्ध न हुआ तो उन्होंने नया मन्त्र निर्माण कर लिया। इस प्रकार परिवर्तित परिस्थिति में मन्त्रों में भी परिवर्तन व नये-नये मन्त्रों की उत्पत्ति होती रही है। इस प्रकार इन्हीं उपर्युक्त तथ्यों का दिग्दर्शन संहिताओं में स्तुति यज्ञ याग आदि के लिये नवीन मन्त्र रचना की आज्ञा देकर किया है। इस लिये मन्त्रों में नवीन स्तुति व नवीन मन्त्ररचना की आज्ञा होना इस बात का विरोधी व खण्डन करने वाला नहीं है कि सृष्टि के प्रारम्भ

में आदि गुरु भगवान् द्वारा वेद रूप में अमरकाव्य दिया गया था।

मन्त्र-कर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में समन्वय-

ऐतिहासिक विद्वानों का यह कहना है कि मन्त्रकर्तृत्व और मन्त्रद्रष्टृत्व में कोई विरोध नहीं है अर्थात् एक ही ऋषि मन्त्रकर्ता भी हो सकता है और मन्त्रद्रष्टा भी। एक प्रतिभासम्पन्न उदीयमान व होनहार नवयुवक कवि पुरातन कवियों की कृतियों का सम्यक् दर्शन व आलोचन करके अथवा प्रकृति-छटा को निहार कर व प्राकृतिक घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके ही नवीन कविता के निर्माण में प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार उस के साथ कर्ता व द्रष्टा दोनों भाव जुड़े हुये हैं, उसी प्रकार नूतन ऋषि भी प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्मित मन्त्रों का सम्यक् अध्ययन कर नवीन मन्त्र-निर्माण में जुटता है, अथवा प्रकृतिघटित घटनाओं का सूक्ष्म-वलोकन कर उन्हें मन्त्रों द्वारा मूर्तरूप देता है तो इस में आश्चर्यकारी व असम्भव बात ही क्या है? यह तो एक सहज सुलभ स्वभाव का दिग्दर्शन है। एक सर्वत्र स्वतःस्थित प्रकृति नियमका प्रदर्शनमात्र है। ऐतिहासिकों का यह कहना है कि ऐसा मानने पर ही वेद के उन सन्दर्भों की सुन्दर व्याख्या हो सकती है जिन में पूर्व व नूतन ऋषियों द्वारा स्तुति तथा नवीन स्तुति के निर्माण आदि का विधान हुआ है। इस प्रकार ऐतिहासिकों की दृष्टि में एक ही ऋषि को मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों रूपों में देखा जा सकता है। परन्तु अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन करने वाले विद्वान् के लिये यह समस्या है। उस के मत में तो ऋषि मन्त्रद्रष्टा ही हैं, मन्त्रकर्ता नहीं क्योंकि मन्त्र तो भगवान् के उच्छ्वास हैं और ऋषि उन के प्रकटीकरण में केवल माध्यम का कार्य करते हैं।

अतः प्रश्न यह है कि इस अपौरुषेय पक्ष में कर्तृत्व व द्रष्टृत्व का समन्वय कैसे हो ? इस समस्या के समाधान में अपौरुषेयवादियों द्वारा जो युक्ति व प्रमाण अब तक दिये जाते हैं वे ऐतिहासिकों की दृष्टि में नगण्य ही हैं, यह हम पूर्व ही स्पष्ट कर चुके हैं । उन से वेदों के ऋषि-कर्तृत्व में वे कोई बाधा नहीं मानते । अतः इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि जिस आधार पर खड़े होकर जिस दृष्टि से एक ऐतिहासिक विद्वान् वेदों का दर्शन व उसकी आलोचना करता है, उसी आधार पर स्थित होकर उसी दृष्टि से एक अपौरुषेयवादी विद्वान् को वेदों का अवलोकन नहीं करना चाहिये ।

वेदों के सम्यक् दर्शन की एक पुरातन आर्ष-प्रणाली है जो कि दिव्यता व अलौकिकता को लिए हुए है । जिस आर्षप्रणाली में किसी एक सीमा तक ही प्रश्नोत्तर हो सकते हैं । अतिप्रश्न का वहां स्थान नहीं है । इसी प्रकार हम भी मन्त्र-कर्तृत्व व मन्त्रद्रष्टृत्व का विरोध-परिहार कर उन में सामंजस्य दिखाने के लिये एक अन्य ही उपाय द्वारा अलौकिकता के द्वार तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, जो कि इस प्रकार है—कर्तृत्व और द्रष्टृत्व ये दोनों बौद्धिक प्रक्रिया के दो पहलू हैं । दूसरे शब्दों में बुद्धि-दर्पण के दो पार्श्व हैं । एक पार्श्व द्रष्टा का काम करता है और दूसरा कर्ता का । बुद्धि के क्षेत्र में यदि हम दृष्टिपात करें तो हम यह देखते हैं कि बाह्यजगत् की तरंगें मनुष्य के बुद्धि दर्पण पर आकर पड़ती हैं, तो उस का प्रति-क्षेप व प्रतिबिम्ब मनुष्य के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है । सर्वप्रथम तो यह है कि साधारण मनुष्य का बुद्धि दर्पण इतना निर्मल ही नहीं कि वह प्रकृति की सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरंगों को ग्रहण कर सके । यह किन्हीं विरल व्यक्तियों का ही काम है । और ना ही उस में इतनी शक्ति होती है कि

स्थूल तरंग को भी वैसा का वैसा ही प्रतिक्षिप्त कर सके । इसलिये बुद्धि दर्पण पर पड़ी वह तरंग अपने असली स्वरूप में न रहकर सामान्य जन के अपने शब्दों व कृतियों में नवीन रूप धारण कर प्रकट होती है । यह भी संभव है कि प्रतिके । तो कुछ है और बाह्यप्रकाश कुछ और हो । यह सब के अपने बुद्धिदर्पण के रंग पर निर्भर है । इस के विपरीत सामान्यजन के बुद्धिदर्पण से उत्कृष्ट दर्पण सफल कवियों का व चित्रकारों का होता है । सफल-कवि व सफल चित्रकार वही होता है, जो प्रकृति के प्रतिक्षेप को बिल्कुल वैसा का वैसा ही सुन्दर २ शब्दों व चित्रों में चित्रित कर देवे । परन्तु इन से भी उत्कृष्ट बुद्धिदर्पण ऋषियों का होता है । उन का बुद्धिदर्पण इतना निर्मल व स्वच्छ होता है कि परमव्योम से बिखरी ऋचाएं उनके बुद्धिदर्पण पर जिस रूप में आकर पड़ती हैं, बिल्कुल उसी रूप में छन जाती हैं । परन्तु प्रक्रिया यहां भी यही है, पहले दर्शन फिर प्रकटीकरण अर्थात् कर्तृत्व । परमव्योम से बिखरी ये ऋचाएं जब ऋषियों के बुद्धिदर्पण पर आकर पड़ती हैं तो यह ऋचाओं का दर्शन है । परन्तु जब उस दर्पण से छनकर बाहिर प्रकट होती हैं तब वह कर्तृत्व हैं । चाहे इस कर्तृत्व में अपनी ओर से कुछ भी मिश्रण व परिवर्तन न किया गया हो । संपूर्णज्ञान के प्रकटीकरण की यही प्रक्रिया है । इसी लिये ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा भी कहते हैं और मन्त्रकर्ता भी । यहां पर परमव्योम में ऋचायें बिखरी हुई हैं, यह अलौकिकता का क्षेत्र आ जाता है । इस सम्बन्ध में प्रश्न करना अतिप्रश्न हो जायेगा । यदि अतिप्रश्न

१ तान्यादिवः प्रकीर्णान्यशेरन्, व्योमान्तो वाचः ।
जै. उ. १।४।१।६ । ऋचो अक्षरे परमे
व्योमन् । ऋ.

का रूप इसे न भी मानें तो भी अलौकिकता के क्षेत्र में तो प्रविष्ट होना ही पड़ेगा । इसलिये वेदों व वैदिक साहित्य में ऋषियों को जो मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा कहा गया है, उस का समन्वय हमारे विचार में उपर्युक्त प्रकार से भी किया जा सकता है । इस प्रकार समन्वय करने से ऋषि मन्त्रकर्ता व मन्त्रद्रष्टा दोनों माने जा सकते हैं । और वेद भी छन्दोबद्ध रूप में अपौरुषेय सिद्ध हो सकते हैं । परन्तु कर्तृत्व और द्रष्टृत्व में वहां ही विरोध की सम्भावना है जहां कि वेद के ऋषियों का मानव ऋषि माना जाये । और हमारे विचार में वेद के ऋषि (दर्शनात्) मन्त्रों के दिखाने वाले उपनेत्र (ऐनक) हैं । इस दृष्टि से मानव-ऋषियों के इतिहास को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है । मानव-ऋषि इन उपनामों को धारण करें या न करें इससे कुछ आता-जाता नहीं । इन ऋषियों को मानवीय चोला पहिना कर उन्हें मन्त्रों का कर्ता मानें या द्रष्टा मानें बात एक ही है । इसमें कोई विरोध नहीं, इसी की हमने 'ऋषि रहस्य' पुस्तक में पुष्टि की है ।

तन्त्र का भाव—

जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं कि इस तक्षण का सहारा लेकर अर्द्धपौरुषेयवादी विद्वान् वेदों में ऐतिहासिकता का समावेश कर देते हैं । संक्षेप में उन के कथन का सार यह है कि साधारण मनुष्य से लेकर ऊंचे से ऊंचे विद्वान् कवि व चित्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया एकसमान होती है । अर्थात् बुद्धि में कुछ स्फुरणा हुई, कुछ प्रतिभा जागी, धुंधले व अव्यक्तरूप में कुछ ज्ञान की किरणें मस्तिष्क में पड़ीं, तो उस समय वह कवि अपनी ओर से सुन्दर-सुन्दर शब्दावलि देकर ज्ञान से भरपूर कविता सबके सामने ला उपस्थित करता है ।

एक चित्रकार अपने बौद्धिक भाव को हस्तकौशल द्वारा चित्र में अभिव्यक्त कर देता है । इसी प्रकार ऋषियों के हृदयों में वेद-ज्ञान की स्फुरणा हुई, कुछ २ आभास व दर्शन सा हुआ, तब उन्होंने अपनी ओर से सुन्दर २ शब्द देकर प्रजा के समक्ष वेदज्ञान को ला उपस्थित किया । मन्त्रगत तक्षण (यस्मा-दृचोऽपातक्षन्) से अर्द्ध पौरुषेय पक्ष में यही भाव द्योतित होता है ।

इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि सामान्य ज्ञान का अवतरण तथा उसका शब्दों में प्रकटीकरण तो इसी रूप में होता है । संहिता-तिरिक्त ऋषियों के जितने भी मन्त्र हैं बहुत कुछ इसी प्रक्रिया से अवतरित माने जा सकते हैं पर यह आवश्यक नहीं कि चारों संहितायें जो कि अपौरुषेय मानी जाती हैं, इसी प्रक्रिया से अवतरित होकर प्रकाश में आयी हों । दूसरा तरीका भी हो सकता है और वह जो कि अपौरुषेयवादी मानते हैं । अर्थात् स्वर व छन्दोबद्ध रचना सहित चारों संहिताएं भगवान् की कृपा से ऋषियों के हृदय-प्रदेश में आविर्भूत हुई । और तक्षण की समस्या का हल भी सुचारू रूप से हो सकता है । तक्षण के जो घड़ना, छीलना, तराशना आदि अर्थ हैं वे भी इस पक्ष में अक्षुण्ण रह सकते हैं । हमारे विचार में अपौरुषेय पक्ष का अवलम्बन कर तक्षण की दो व्याख्यायें की जा सकती हैं । एक तो यह कि वह परब्रह्म व शब्दब्रह्म हमारे हृदयप्रदेश में विद्यमान है । और उसी में सब ऋचाएं लीन व प्रतिष्ठित हैं । जिस प्रकार कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी पर प्रहार किया जाता है उसी प्रकार "ओ३म्" आदि के उच्चारण द्वारा हृदय में प्रहार होता है । यह प्रहार ही तक्षण है । यदि ओ३म् रूपी कुल्हाड़ी को साधन न भी बनाया जाय तो भी मन व उसके हृदयप्रदेश में बार २ एकाग्र करने में भी एक प्रकार का प्रहार है । यह प्राण द्वारा संशित होना है

(प्राणसंशितमसि) यह प्रहार व तक्षण परब्रह्म में लीन वेदों को पृथक् करने के लिये है, न कि मन्त्र-निर्माण व शब्द-विन्यास आदि के लिये है। इस तक्षण का प्रभाव यह होता है कि स्वरसंहिता छन्दोबद्ध मन्त्र उस परब्रह्म से पृथक् होते हैं और मनुष्य को इन का दर्शन व श्रवण होता है।

अब इस तक्षण का दूसरा भाव क्या है यह देखते हैं। तक्षण का दूसरा भाव उस समय अधिक स्पष्ट होगा जब कि हम ब्राह्मणादि ग्रन्थों की वेदोत्पत्ति सम्बन्धी विशिष्ट शैली को समझ लें। उस शैली में भगवान् को प्रकृति व सृष्टि से पृथक् न कर पुरुषोत्तम रूप में ग्रहण किया गया है। अर्थात् १ उस परमपुरुष भगवान् का द्युलोक सिर है, अन्तरिक्ष हृदय है, पृथिवी उदर व पैर हैं। और इन तीनों लोकों का एक २ वेद से सम्बन्ध है। पृथिवीलोक का ऋग्वेद है, अन्तरिक्ष का यजुर्वेद और सूर्य का सामवेद। जिस प्रकार पृथिवी पर प्रत्येक पदार्थ त्वष्टा भगवान् की तक्षण क्रिया द्वारा प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार ऋचायें भी तक्षण प्रक्रिया द्वारा बाहिर प्रकट हुई, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऋचाओं का तक्षण कौन करता है? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि तक्षण भगवान् और ऋषि दोनों ही करते हैं। ध्वनि समुद्र में अर्थात् शब्द ब्रह्म में आद्य स्फोट जो कि वेदों के रूप में प्रकट हुए हैं, वे त्वष्टा भगवान् की तक्षण की महिमा है। यह भगवान् द्वारा वेदों का तक्षण है। जब इन ऋचाओं की ध्वनि द्वारा साम्यावस्था में विद्यमान प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो ऋचाओं से पृथिवी व पार्थिव पदार्थों का निर्माण हुआ, याजुष मन्त्रों से

अन्तरिक्ष का और साम मन्त्रों से सूर्य व द्युलोक का। ध्वनि से संसारोत्पत्ति का सूक्ष्म विवेचन हमें ब्राह्मणादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। उन शास्त्रों के कुछ वचन ये हैं। २ “ऋचाओं से संसार की समग्र मूर्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, ३ ऋचाओं से भू यह क्षरित हुआ और वह पृथिवीलोक बना, यह ४ भूलोक ही ऋग्वेद है” इसी प्रकार अन्य वेदों से अन्य लोकों का निर्माण हुआ है। अब इससे यह परिणाम निकला कि मन्त्र ध्वनि होती रही और प्राकृतिक घटक बनते रहे। एक प्रकार से प्राकृतिक घटकों और मन्त्रों में अभेद भाव हो गया। अब ऋषियों ने अपने तप व ध्यान के बल से मन्त्रों को प्राकृतिक घटकों से पृथक् करके ग्रहण किया। प्राकृतिक घटकों से इन ऋचाओं का पृथक् करना ही तक्षण करना है। अर्द्धपौरुषेय पक्ष पर लिखते हुए हमने ऋ० १०।७१ सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इस व्याख्या में हमने प्रथम मन्त्र का अर्थ भी अविकल रूप से दिया था जो कि आधुनिक वेद के विद्वानों के अनुकूल था। इस व्याख्या में हमने साथ ही तत्सम्बन्धी ऐतरेयारण्यक के विवरण तथा द्वितीय मन्त्र की व्याख्या को संगत कर अर्द्ध-पौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला परिणाम निकाला था। परन्तु इस सूक्त पर गम्भीर विवेचन के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि वह सही नहीं था। हमारे विचार में इस सूक्त में अर्द्धपौरुषेय पक्ष को पुष्ट करने वाला कोई भी अंश नहीं है। अर्द्धपौरुषेय

२ ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहु ।

तै. उ. १२।६।१ ।

३ भूरित्यृग्भ्योऽक्षरत् सोऽयं पृथिवी लोकोऽभ -
वत् ॥ ष. १।५ ।

४ अयं लोकः ऋग्वेदः ॥ ष. ब्रा. १।५ ।

ऋक सँमिता वा इमे लोकाः । कौ ११।१ ।

१ अथर्व, १०।७, ८ स्कम्भ सूक्त ।

पक्ष की भ्रान्ति का कारण यह है कि प्रथम मन्त्र का अर्थ व भाव हम सही नहीं करते । इस सूक्त में वेदाविर्भाव व अजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियों के नामकरण का वर्णन नहीं है ऐसा हमें समझना चाहिये । यह सूक्त एक तो उपनयन संस्कार से लेकर भविष्य में बच्चों के वेदों के पठन-पाठन का व ज्ञानप्राप्ति का सामान्य रूप से वर्णन करता है । जिसकी पुष्टि आश्वलायनश्रौतसूत्र के “तन्मा-तापितरौ विद्यातामोपनयनात् ” इस सूत्र से होती है । और दूसरे यह सूक्त बृहदेवता की दृष्टि में परब्रह्म की प्राप्ति का दिग्दर्शक है । यदि हम इस सूक्त में एक विशिष्ट प्रक्रिया जो कि आदिसृष्टि में घटित हुई थी को मानें अर्थात् यदि हम इसमें अजन्मा भगवान् द्वारा आदि ऋषियों के नामकरण संस्कार व उनमें वेदाविर्भाव का वर्णन मानें तो दूसरे मन्त्र के आधार पर उन ऋषियों में (सक्तुमिव तितउना पुनन्तः— वाचमकृत) सामान्य मनुष्यों की तरह ज्ञान के अवतरण तथा वाणी के शोधन की प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा । उससे हम बच नहीं सकते । इसलिये हमें आश्वलायन व ऐतरेयारण्यक आदि शास्त्रों के आधार पर यह स्वीकार करना चाहिये कि इस सूक्त में बच्चों के नामकरण व उपनयन संस्कार से लेकर वेदादि शास्त्रों के ज्ञान की उपलब्धि का वर्णन हुआ है । अतः मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होना चाहिये—

(बृहस्पते) हे वाचस्पति गुरु ! ये बच्चे (प्रथमं) इस उपनयन संस्कार से पहिले तुझ से (नामधेयं दधानाः) नाम को धारण कर (वाचो-ऽग्रं यत् प्रैरत) शुरु शुरु में जो वाणी को प्रेरित किया तो (एषां) इन बच्चों का (श्रेष्ठं) श्रेष्ठ (अरिप्रं) दोष रहित (गुहानिहितं) हृदय या मस्तिष्क गुफा में निहित जो ज्ञान (आसीत्) था

(तत्) वह (प्रेणा) आप की प्रेममयी प्रेरणा से (आविः) प्रकट होना शुरु हो गया ।

इस प्रकार मन्त्र का यह उपयुक्त भाव हमें यहां प्रतीत होता है । यह अर्थ करने से किसी प्रकार का दोष नहीं आता । इसी प्रकार २५ मन्त्र में वाणी के दोषों के परिहार के लिये छलनी से सत्तु छानने की जो उपमा दे रखी है, वह भी स्वाभाविक हो जाती है ।

आगे “शब्द ब्रह्म और वेद” शीर्षक में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनका विशद विवेचन व उन पर विस्तृत विचार हमने “वैदिक वाक्” नाम से पृथक् रूप में किया है । यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि “दैवीवाक्” की सत्ता मनुष्य से उर्ध्व की है । मनुष्य बुद्धि उसे समझ नहीं सकती । उसके समझने के लिये एक विशेष साधना व ऋषि बनने की आवश्यकता है ।

मन्त्रों के ऋषि और देवता—

मन्त्र व सूक्त के प्रारम्भ में जो ऋषि व देवता दिये गये हैं, उनका उस स्थल पर पारिभाषिक रूप है । और वह इस प्रकार है—

देवता— मन्त्र में जो शक्ति व पदार्थ आदि वर्णनीय विषय होता है, या यूँ कह सकते हैं कि मन्त्र का जो केन्द्रबिन्दु होता है वह देवता होता है ।

ऋषि— उस वर्णनीय विषय व उस केन्द्रबिन्दु को दर्शाने वाला ऋषि होता है ।

इस दृष्टि से कई वस्तुयें ऋषि भी हो सकती हैं और देवता भी । जिस समय वे देवता हैं उस समय वे स्वयं वर्णनीय विषय हैं और जब वे किसी अन्य वस्तु के दर्शाने वाले बन जाते हैं तब वे ऋषि कहलाते हैं । परन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि बाह्य संसार में व्यक्तिरूप में विद्यमान चेतन देवता व ऋषियों का इससे व्याघात नहीं होता । जिसका विवेचन हम आगे करेंगे ।

देवता-ऋषि-सम्बन्ध

वेद के देवता और ऋषि का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? मन्त्रार्थ में इनके सम्बन्ध पर विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं ? क्या मन्त्रार्थ में ऋषियों का स्वरूप स्पष्टीकरण सहायक हो सकता है कि नहीं है इत्यादि तत्सम्बन्धी अनेकों विषय विचारणीय हैं इन विषयों पर हम सोदाहरण फिर कभी लिखेंगे। यहां केवल इतना निर्देश करना उपयुक्त समझते हैं कि वेदों में देव, ऋषि, असुर पितर व मनुष्य आदियों का इस प्रकार वर्णन मिलता है कि वेदों व वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये सब पृथक् २ हैं सृष्टि में इनकी पृथक् २ सत्ता है। अतः यह विचारणीय हो जाता है कि इनका स्वरूप क्या है और इनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ? हमारा विचारणीय विषय तो वेद के देवता और ऋषि का परस्पर सहायता की दृष्टि से क्या सम्बन्ध है, यह देखना है। पर कुछ थोड़ा बहुत देव, असुर व पितर आदि पर भी संकेत किये देते हैं। इस सम्बन्ध में हम केवल ऊहापोह करते हैं किसी निर्णय पर हम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए कोई यह न समझे कि यह हमारी मान्यता है।

वैदिक साहित्य द्वारा भेद-निरूपण

वेदों व वैदिक साहित्य में हमें ऐसे कई स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं। जिन से यह प्रतीत होता है कि इन में परस्पर बहुत भेद है। वह भेद क्या है, कितना है, और किस रूप का है ? यह स्पष्ट रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि इन सब पर पृथक् पृथक् रूप में विस्तृत विचार किया जाये। परन्तु इस पुस्तक में यह संभव नहीं है, इसलिए

हम यहां पर संक्षेप में कुछ संकेत किये देते हैं।

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि वेदों का धरातल सूक्ष्म है अर्थात् सूक्ष्म-जगत् से इनका प्रमुख सम्बन्ध है। इसी प्रकार इन मनुष्य ऋषि, पितर आदि का रहस्य भी सूक्ष्म जगत् में ही पहुंचकर स्पष्ट हो सकता है। मनुष्य, ऋषि व देव आदि जगत् के सूक्ष्म प्राण हैं। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस व्यक्ति में जो प्राण जिस समय अधिक प्रबल होता है, वह उसी नाम से संबोधित किया जा सकता है, या वह उन प्राणों के आधिपत्य में होता है। सृष्टि के सब जीवधारियों को हम इन प्राणों के अन्तर्गत ला सकते हैं। परन्तु यह सब होते हुए भी प्रायः मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन में प्रमुख रूप से किसी एक ही प्राण के आधीन रहा करता है।

जिस प्रकार मानव पिण्ड में प्राण अपान व समान आदि सब प्राण शरीर में सर्वत्र उपलब्ध होते हुए भी इनका केन्द्र-बिन्दु व स्तर पृथक् २ है, उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड में मनुष्य, ऋषि, पितर, देव और असुर आदि सर्वत्र प्राण घटबढ़ रूप में रहते हुए भी इनका प्रमुख केन्द्र सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर है। उनकी गतियां भी भिन्न २ हैं। यह विषय और तत्सम्बन्धी अनेकों रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा अन्य शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में दर्शाये गये हैं। इस विषय को हम आगे स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे। यहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य व मनुष्य से निचले स्तर के प्राणी शरीर से बद्ध होते हैं। परन्तु मनुष्य से ऊपर ऋषि, असुर व देव प्राणों में निवास करने वाली आत्मायें शरीर से बद्ध नहीं होतीं। शरीर उनका एक प्रकार से खोल ही होता है। उनका सारा कार्य व्यवहार सूक्ष्म प्राण द्वारा बहुत व्यापक रूप में होता है।

शरीर वहाँ नगण्य होता है। इसलिए इन पर विचार करते हुए शरीर व शारीरिक अंगों को प्रमुख नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के समग्र कार्य व्यवहार में स्थूल शरीर प्रमुख होता है। कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, साधुता व असाधुता में स्थूल शरीर निर्णायक होता है, उसी प्रकार ऋषि, असुर व देव आदि के कार्यों में प्रवृद्ध शक्तिसम्पन्न सूक्ष्म शरीर ही साधन होता है। अतः ये ऋषि आदि मानव शरीर में भी रह सकते हैं। मानवैतर शरीर में भी हो सकते हैं। शरीर के बिना भी कार्य व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार ऋषि देव, असुर, पितर, गन्धर्व आदि सुख्य रूप से सूक्ष्मप्राण हैं। सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर ये प्राण समुद्र हैं। जिन में सृष्टि की उत्कृष्ट व प्रबल आत्माएं विद्यमान हैं। इन प्राणों द्वारा वे अपना समग्र कार्य करती हैं। अतः इन्हें भी तादर्थ्य से व तद्भाषितया इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। अब हम वेद मन्त्रों व अन्य प्रमाणों द्वारा इन पर विचार करते हैं।

अथातर्पयच्चतुरश्वनुर्धा देवान् मनुष्यां असुरानुत ऋषीन् । अथर्व० ८।१।२४ ।

उस विराट नामक गौ ने देव, मनुष्य, असुर और ऋषि इन चारों को चार प्रकार से तृप्त किया।

वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराःपितर ऋषयः । अथर्व० १०।१०।२६ ।

वशा ही देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह सब बनी।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाऽप्सरसश्च ये ते त्वा सर्वे गोप्यन्ति । अथर्व० १०।१।६

हे शतौदना गौ ! देव पितर मनुष्य गन्धर्व और अप्सराएं ये सब तेरी रक्षा करेंगे।

यं देवा पितरो मनुष्या उपजीवन्ति ।

अथर्व० १०।६।३५

जिसके आश्रय से देव पितर और मनुष्य जीवन धारण करते हैं।

देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्नसुरा रक्षांसि पिशाचास्तेऽन्यतः ।

तै० सं० २।४।१।१, ७।४।१

अर्थात् युद्ध में देव मनुष्य और पितर एक ओर थे और राक्षस और पिशाच ये दूसरी ओर थे।

इस प्रकार उदाहरणार्थ कुछ मन्त्रपद व अन्य उद्धरण हमने ऊपर प्रदर्शित किये, जिन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये विभिन्न शक्तियां हैं। इनमें परस्पर भेद है। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। तैत्तिरीय संहिता के प्रमाण से हमें यह भी संकेत मिलता है कि मेल व संगति (हारमनी) की दृष्टि से इन प्राणों व शक्तियों को देव और असुर इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। देव पितर और मनुष्य ये देव विभाग में हैं और असुर राक्षस और पिशाच ये असुर विभाग में हैं। सृष्टि में इनके विभिन्न धरातल व विभिन्न स्तर होते हुए भी ये सब प्राण शक्तियां मानव शरीर में एकत्र समाविष्ट हैं।

देव और मनुष्य

देव क्या है ? इनकी सत्ता है कि नहीं ? इनका वास्तविक स्वरूप क्या है ? इत्यादि कई विवादास्पद प्रश्न हैं जिनका यहां पूर्ण समाधान कर सकना अति दुष्कर है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो देव और असुर आदि सूक्ष्म शक्तियों को अपने दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष कर चुका हो। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए वेद का यह आदेश है—यः श्रद्धाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड । अथर्व० ११।२।२८ देवों की सत्ता है ऐसी जो श्रद्धा रखता है, हे रुद्र ! तू उसको

दोपायों और चौपायों द्वारा सुखी कर ।

उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि देवों की सत्ता श्रद्धा का विषय है । चाक्षुष-प्रत्यक्ष में श्रद्धा का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती । अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे देव हैं जिनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता । तै० सं० में आता है कि “परोक्षं वा अन्ये देवा इज्यन्ते प्रत्यक्षमन्ये । प्रत्यक्षं यद् ब्राह्मणाः । देवदूता एते । तै० सं० १।७।३।१

परोक्ष-यजन अन्य देवों का है और प्रत्यक्ष-यजन अन्य देवों का । प्रत्यक्ष-यजन जिनका होता है वे पृथिवी के ब्राह्मण हैं । ये देवों के दूत हैं ।

१शास्त्रों में दैवी प्रजा और मानुषी प्रजा को पृथक् ही माना है यह हम पूर्व में भी दर्शा चुके हैं । २आदि युग में इस पृथिवी पर देव और मनुष्य दोनों ही थे । दोनों साथ-साथ रहते थे । प्रारम्भ में देव भी ३मर्त्य अर्थात् मरणधर्मा थे । परन्तु अपनी विद्या व तपोबल आदि से इस पृथिवी लोक से ऊपर उठ गये और देव ४लोक में जा पहुंचे । वैदिक साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रभूत प्रमाण उपलब्ध होते हैं । मनुष्य इन देवों से इह लौकिक व पार-लौकिक सुख समृद्धि की याचना करता है और वे देते भी हैं । जिस प्रकार पशु मनुष्य के भोग्य है उसी प्रकार मनुष्य देवों का उपभोग्य पशु है ।

१ दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु ।
कपि० २८।६ ।

२ उभये ह वा इदमग्रे सहासुर्देवाश्च मनुष्याश्च ।
श० प० २।३।४।४ कौ० ब्रा० १।१ ।

३ श० प० १।१।२।१२, २।३।६ ।

४ स (प्रजापति) आस्येनैव देवानसृजत ते देवा
दिवमभिपद्यासृज्यन्त तद्देवानां देवत्वम् ।

श० प० १।१।१।६।७

१उपनिषदें इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर रही हैं ।

देव और असुर

अब विचारणीय यह है कि देव और असुर क्या है और इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? देवों के समान असुर भी सूक्ष्म शक्तियां हैं सूक्ष्मप्राण हैं और सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट हैं । जब इन आसुरी शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्थूल जगत् व आयतन स्थूल शरीर होता है तब भी ये सामान्य कोटि के मनुष्य से उत्कृष्ट होती हैं । रामायण, महाभारत और पुराण आदि में इस सम्बन्ध में भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हैं । युद्ध में राम द्वारा रावण के निहत हो जाने पर मन्दोदरी का जो विलाप है वह इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण है । २इसी प्रकार रावण आदि के उद्गार भी यह बात सिद्ध करते हैं कि असुर व राक्षस आदि प्राण सामान्य मनुष्य से उत्कृष्ट योनियां हैं । यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि देव, असुर व ऋषि आदियों पर विचार करते हुये स्थूल शरीर को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उनमें वह नगण्य रहते हैं । देव,

१ तद् यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्
तथर्षीणां तथा मनुष्याणां यथा पशुरेवं स
देवानाम् । बृ० उ० १।४।२ ।

२ स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः ।
न व्यपन्नपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वरः ।

वा. रा. १।१३।५ ।

कथं भयमसंबुद्ध मानुषादिदमागतम् वा. रा.
१।१३।५२ ।

सर्वं तत् खलु मे मोघं यत्तप्तं परमं तपः
यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनिर्जितः ॥

६०।५

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया ।

१।१३।१५

असुर व ऋषि आदि अपने महान् व उग्र तप के द्वारा सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करते हैं। उनके कार्य व्यवहार का साधन सूक्ष्म शरीर होता है व्यापक प्राण होते हैं। ये विषय बहुत व्यापक हैं। इनकी गहराई में न जाकर हम यहां केवल इतना ही देखते हैं कि वेद देव और असुर में क्या भेद बताता है? वेद के आधार पर देव और असुर का भेद दिखाना बहुत कठिन है। क्योंकि वेदों में १ अग्नि इन्द्र, वरुण, रुद्र व सविता आदि प्रायः सभी देवों को असुर शब्द से सम्बोधित किया गया है और फिर देव यज्ञों के रक्षक तथा असुर यज्ञों के विधातक हैं यह भी बात नहीं है। क्योंकि संहिताओं में देवों को भी यज्ञों का विधातक कहा गया है, और असुरों को यज्ञों का करने वाला। एक मन्त्र में आता है कि पूर्वे देव असुरत्व की प्राप्ति के इच्छुक थे। देवताओं का असुरत्व क्या है इसका निर्णय स्पष्टीकरण ऋग्वेद ३।५५ सूक्त में किया गया है। इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में “महद् देवानासुरत्वमेकम्” यह पद दिया गया है। असुरत्व क्या है? इसका निर्णय निरुक्त में इस प्रकार किया गया है—“असुरत्वमेकं प्रज्ञावत्त्वं वा अनवत्त्वं वा” नि० १०।३४ अर्थात् असुरत्व में श्रेष्ठ प्रज्ञा तथा प्रबल प्राण शक्ति होती है “यां मेधामसुरा विदुः—तां मय्यावेशयामसि अथर्व ६।१०८।३ यहां आसुरी मेधा को प्राप्त करने का विधान किया है।

इन सब प्रमाणों के होते हुए असुरों को विनाशक

शक्ति ही मानना तथा देवों को श्रेष्ठ व निर्माणात्मक शक्ति ही मानना असंभव सा प्रतीत होता है। जिस आसुरीमेधा को श्रेष्ठ मान कर उसकी प्राप्ति का विधान मन्त्र में किया गया है उसी आसुरी मेधा को आर्यों की इरानी शाखा ने अहुरमज्दा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि देवों के ही देवत्व और असुरत्व ये दो रूप होते हैं। उसमें असुरत्व का एक बड़ा भाग होता है (देवानां एकं महत् असुरत्वम्)। परन्तु वे ज्यों ज्यों असुरत्व की ओर अधिक झुकते जाते हैं और देवत्व उनमें कम होता जाता है, जैसा कि ऋ० ७।२१।७ में कहा गया तो उस अवस्था में वे देव न रह कर केवल असुर ही होते हैं। इसी दृष्टि से मन्त्र में कहा गया है कि “अनायुधासो असुरा अदेवाः” ऋ० ८।१६।१६ अर्थात् वे असुर जो देव नहीं हैं (अदेवाः) वे आयुध रहित हो गये ऐसा वर्णन आता है। यहां हमें अनित्य इतिहास न देखकर संसार की क्रमिक वृद्धि व ह्रास व क्रमिक परिवर्तन जो कि सभी सृष्टियों में स्वाभाविक है उसका दिग्दर्शन समझना चाहिए। इससे एक यह भी ध्वनि निकलती है कि श्रेष्ठता व उपादेयता के लिए असुरत्व के साथ-साथ देवत्व का होना भी आवश्यक है। जहां असुरत्व के साथ देवत्व नहीं है वहां ‘असुर’ शब्द बुरे अर्थों में प्रयुक्त समझना चाहिए। इसलिये असुर शब्द बुरे अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है यथा “निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्” ऋ० १०।१२४।५ आदि प्रयोग हुए हैं। इसलिए जो पूर्वे देव असुरत्व के लिए प्रयत्न करने लगे और अपने देवत्व रूप को भूल गये, वे ही असुर बन कर यज्ञ के विधातक बने। उन्हें ही तैत्तरीय संहिता में ‘यज्ञहनः’ यज्ञमुषः’ आदि पदों द्वारा स्मरण किया गया है। किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि असुर मनुष्यों से भी क्षीण शक्ति वाले व अत्यन्त

१ ऋ० ३।३।४, १।५।४।३, ३।३।५।७, १०, २।२७।१० आदि।

२ ये देवा यज्ञहनो यज्ञमुषः पथिव्यामध्यासते।
“ ” ” अन्तरिक्षे” ।

“ ” दिवि ” तै. सं. ३।५।४ ।

३ देवाश्चित् ते असुर्याय पूर्वे० । ऋ. ७।२१।७

हेय हैं। वे देवों के तुल्य सूक्ष्म शक्ति हैं। उनकी स्पर्धा देवों से ही है मनुष्यों से नहीं। श.प. ब्रा. ११।१।६।७,८ में देवप्राण और असुर प्राण का भेद बताया है जो कि निम्न शब्दों में है “तस्यै ससृजानाय दिवेवास तद्वेव देवानां देवत्वम् अथ योऽयमवाङ् प्राणः तेनासुरानसृजत तस्यै ससृजानाय तम इवास” अर्थात् देवों के सर्जन में द्यु है प्रकाश है ज्योति है असुरों के सर्जन में तम है। दिवेवास तदहरकुरुत . . तम इवास तां रात्रिमकुरुत ” जो दिन में कार्य करते हैं ज्योतिरूप हैं वे देवकोटि में आते हैं श.प. ११।१।६।११ और जिन व्यक्तियों का तथा हिंस्र पशुओं आदि का स्वाभाविक कार्य रात्रि में होता है वे आसुरी कोटि में आते हैं। एक मन्त्र में विश्व-कर्मा भगवान् को देवों व असुरों से परे बतलाया गया है। “परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति” ऋ० १०।८२।५ अर्थात् वह विश्वकर्मा भगवान् देवों और असुरों दोनों से परे है। इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि भगवान् के परत्व अर्थात् श्रेष्ठत्व के दिखाने के लिए देवों के साथ असुरों का भी ग्रहण किया है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देव और असुर पर विचार किया। वेदों व वैदिक साहित्य के आधार पर इनसे संबन्धित अनेकों विषयों पर विचार हो सकता है। पर ऋषियों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहां इतना ही पर्याप्त है। हां, असुर प्रमुख रूप से प्राण की शक्तियां हैं यह अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए।

देव-ऋषि-मनुष्य

मनुष्य मनु की सन्तान है। पर प्रायः मनुष्य मन के अतिस्थूल स्तर पर निवास करते हैं। प्राण वासनाओं से ताड़ित हो इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। वे पंचभौतिक स्थूल शरीर से आबद्ध होते हैं पर ऋषि और देव नहीं। ऋषियों

और देवों का सूक्ष्म शरीर व्यापक होता है और वह सक्रिय होता है। मनुष्य की ऐन्द्रियिक शक्ति सीमित व परिमित होती है पर ऋषियों और देवों की अपरिमित व निःसीम होती है। इनका ऐन्द्रियिक ज्ञान, देश, काल व वस्तु आदि से परिच्छिन्न नहीं होता। परन्तु देव ऋषि, और मनुष्य का वास्तविक स्तर व भेद हम दिखाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि ऋषि देवों और मनुष्यों के मध्य की श्रेणी है। जिस प्रकार वेदों में ऋषि देवताओं को दिखाने के लिए ऐनक का काम करते हैं, उसी प्रकार चेतन सृष्टि में ऋषि लोग मनुष्यों को देवों का ज्ञान कराते हैं। वेद में इन्हें देवों का ‘सधमाद’ कहा गया है। सधमाद का भाव यह है कि वे देवों के साथ दिव्य आनन्द का उपभोग करते हैं। जैसे कि हम पूर्व में निर्देश कर चुके हैं कि देवप्राण की गति ऊर्ध्व को है अतः देवों का निवास ऊर्ध्व में द्युलोक में है। और ऋषि प्राण का अर्वाङ् अयन है, अर्थात् ऋषि ऊर्ध्व से, देवों के पास से शक्ति, ज्ञान आदि ले कर मनुष्यों की ओर आते हैं। अत एव ब्राह्मण के अनुसार ऋषि की पहचान यह है कि देव उसे जानते हों। एक समय की बात है कि “सरस्वती नदी के किनारे भृगु, अंगिरा आदि ऋषि सत्र नामक यज्ञ में विराजमान थे। वहां इलूषा का पुत्र कवष भी आ पहुंचा। उन्होंने उसको सोमयज्ञ से यह कह कर बाहिर निकाल दिया कि यह दासीपुत्र, जुआरी अब्राह्मण हमारे मध्य में कैसे दीक्षा प्राप्त कर सकेगा? यह विचार कर उन्होंने उसे रेगिस्तान

१ त इद्देवानां सधमाद आसन्नृतावानः कवयः पूर्यासिः ऋ० ७।७६।४।

२ ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत०।

में पहुंचा दिया जिससे कि प्यासा वह तड़प तड़प कर मृत्यु मुख में पहुंच जाये और सरस्वती का पवित्र जल वह न पी सके। रेगिस्तान में पिपासाकुलित हो उसने “अपोनपत्नीय” मन्त्रों का साक्षात् दर्शन किया। इससे वह जलों के प्रियधाम को प्राप्त हुआ। जल उसके निकट पहुंचे और सरस्वती भी दौड़कर उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। ऋषियों ने जब यह देखा तो वे बोले कि देवता इसे जानते हैं, (ते वा ऋषयोऽब्रुवन् विदुर्वा इमं देवाः ऐ० ब्रा० १-१९) लाओ ! इसे बुला लेवें। इसी कारण इन अपोनपत्नीय आदि कई सूक्तों का यह ‘कवष ऐन्व’ ऋषि माना जाता है। यह इसलिए कि वह मन्त्रों के रहस्य को जानता है। देवताओं को जानता है और देवता इसे जानते हैं और यह ब्रह्माण्ड व पिण्ड में मन्त्रोक्त कार्य करवाने की क्षमता रखता है। इस कथानक से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

एक तो केवल बौद्धिक मन्त्रार्थ-ज्ञान व देवता-ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मन्त्रदर्शन का जो भाव आजकल लिया जाता है वह ठीक नहीं है। मन्त्रों में शक्ति है, मन्त्र में प्रतिपादित देवता रहस्य को जानकर साधना द्वारा मन्त्र-निहित-शक्ति को आत्मसात् करना और उस शक्ति को क्रियारूप में परिणत कर सकना, देवता सम्बन्धी पूर्णज्ञान की सच्ची परख है। इसी तथ्य को ऐतरेय ब्राह्मण १६।३ में परिपुष्ट किया गया। वहां आता है कि ऋषि सत्र में विद्यमान थे उन में जो वृद्धतम व

सर्वश्रेष्ठ था उससे बोले कि हे भगवन् ! तुम सुब्रह्मण्या को आवाहन करो ! क्योंकि तुम देवों को अत्यन्त निकट से आवाहन कर सकते हो।

इस आधार पर मन्त्रदर्शन, देवता-ज्ञान, तथा मन्त्रार्थ-ज्ञान का वास्तविक भाव क्या है यह हमें खूब अच्छी प्रकार जान लेना चाहिये।

देवता असुर पितर और पशु आदि कोई भी मानवेतर प्रजा प्राजापत्य नियमों का अतिक्रमण नहीं करती है केवल एक मनुष्य ही है जो कि अतिक्रमण करता है। कहा भी है—‘ता इमाः प्रजास्तथेवोपजीवन्ति यथैवाभ्यः प्रजापतिर्व्य-दधात्। नैव देवा अतिक्रामन्ति न पितरः न पशवः। मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति। श.प. १२।४।२।५,६

अग्नि और ऋषि

अग्नि द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति

अग्नि बहुत व्यापक देवता है। सभी देवता इसी के विभिन्न रूप हैं (ऋ. २।१सू.)। ब्रह्माण्ड-गत शक्तियों अर्थात् देवी देवताओं को समझने, उन्हें प्राप्त करने के लिये भी अग्नि से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। पृथिवी पर जन्म धारण करने के लिये जीवात्मा को सब से पूर्व अग्नि की स्तुति करनी होती है (अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ऋ. १।२३।२)। वेदों में प्रवेश पाने के लिये भी सर्वप्रथम अग्नि का ही द्वार खट-खटाया जाता है। कहने का भाव यह है कि इस ब्रह्माण्ड में यह अग्नि अनेकों रूपों में प्रकट हो रही है। मानव शरीर में भी यह अग्नि विविध स्थानों में विविध रूपों को धारण किये हुये है। (अग्ने धर्मानि बिभृता पुरुषा ऋ. १०।८०।४)। इस प्रकार ब्रह्माण्ड और पिण्ड में अग्नि के विविध

१ ऋषयो वै सत्रमासत तेषां यो वर्षिष्ठ आसी-
त्तमब्रुवन्। सुब्रह्मण्यामाह्वय त्वं नो नेदिष्ठादेवान्
ह्वयिष्यसीति। ऐ० ब्रा० ६।३।

रूपों का दर्शन हमें वेद द्वारा होता है। अग्नि का कौनसा विशिष्ट रूप सृष्टि में कहां कार्य कर रहा है, इसका निर्णय हम ऋषि और छन्द की सहायता से कर सकते हैं। अग्नि के किस विशिष्ट रूप को ऋषि अपने में समिद्ध व प्रदीप्त करना चाहता है, यह उस ऋषि के स्वरूप निर्धारण से ही स्पष्ट हो सकता है। इस लिये ऋषित्व प्राप्ति के रहस्य को समझने के लिये सर्वप्रथम हम अग्नि पर ही विचार करते हैं अग्नि के आविर्भाव व उस को समिद्ध व प्रदीप्त करने के अनेकों उपाय वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। परन्तु हम यहां उन सब पर विचार न कर जिन मन्त्रों में ऋषि शब्द आ गया है, उन्हीं को लेकर देवता और ऋषि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं।

अग्नि देवता

मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का प्रमुख स्थान है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने भी ऋषि कोटि के व्यक्ति हुये हैं, उन सब ने अग्नि की उपासना अवश्य ही की है। ऋचा कहती है कि “उस १ अग्नि की पूर्व ऋषियों ने स्तुति की और नवीन ऋषि भी उस की स्तुति करते हैं, किस लिये? क्योंकि वह देवों अर्थात् दिव्य शक्तियों को धारण कराता है।” दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अग्नि२ व सोम३ आदि देवता ही

वास्तव में ऋषि हैं। ये देवता मनुष्य के अन्दर अंश रूप में अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में रहते हैं। मनुष्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना व अन्य साधनों द्वारा उन्हें आविर्भूत करता है। कालान्तर में अत्यन्त प्रवृद्ध अवस्था में पहुंच कर ये अग्नि, इन्द्र, आदि देवता ही ऋषि अर्थात् साक्षात्कर्ता बनते हैं और मनुष्यों को ऋषि बनाते हैं। मनुष्य में अग्नि की स्थिति स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम रूपों में परिवर्तित होती चली गई है। स्थूलरूप में जहां अग्नि अन्न के पाचन करने वाला होता है, वहां उस का सूक्ष्मतम रूप दिव्य संकल्प का होता है जो कि संसार की समग्र, गतिविधियों का नियामक होता है। प्राण में वह पवित्रतम सक्रिय जीवनशक्ति है। और बौद्धिक क्षेत्र में सत्य ज्ञान के रूप में, ऋत रूप में प्रकट होती है। ऋषि लोग इन्हीं क्षेत्रों में विद्यमान अग्नि का समिन्धन करते हैं और अत्यन्त उग्र, व बलशाली रूप में उस को पहुंचाते हैं।

प्राण में अग्नि

यह दिव्य संकल्प रूप अग्नि प्राण में प्रविष्ट हो, प्राण का रूपान्तर करती है। सामान्य मनुष्य का प्राण वासनाओं से आच्छादित रहता है। परन्तु इस दिव्य संकल्प रूप अग्नि से प्रेरित हो वह पवित्रतम बनता है, मनुष्य में सतत क्रियाशील व अत्युच्च जीवन-शक्ति को पैदा करता है। वेद मन्त्र कहता है—

अग्निर्ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः।

तमीमहे महागयम् ॥ ऋ. ६।६६।२०।

यह अग्नि-ऋषि पवित्र है और अन्यो को

१. अग्निः पूर्वभि ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त । स देवा एह वक्षति ॥ ऋ. १।१।२

२. त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिः । ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे । ऋ. ३।२।१३ अग्निर्वैधस्तम ऋषिः । ऋ. ६।१।४।२

३. ऋ. ६।३।१४. १०७।७. ऋ. ८।७।११

पवित्र करने वाला है। पंचजनों का हितकारी है। हो जाती है।

पुरोहित बन सर्वश्रेष्ठ कार्यों में अग्रणी बनता है।

इस महाप्राण (महागयम्) अग्नि की हम स्तुति करते हैं व याचना करते हैं।

इसी प्रकार अग्नि के प्राणरूप को प्रदर्शित करने वाले अनेकों मन्त्र वेदों में विद्यमान हैं। प्राण में अग्नि की धारणा व उपासना करने वाले व्यक्तियों का जीवन आलस्य व प्रमाद से रहित होकर सक्रिय बन जाता है। उन में अकर्मण्यता का अंश लेशमात्र भी नहीं रहता। एक प्रकार से वे कर्मयोगी बन जाते हैं।

मन में अग्नि

मन में यह अग्नि श्रेष्ठ अभीप्सा के रूप में जागृत होती है। प्राण में पहुंचकर यह अग्नि जहां सतत सक्रिय अवस्था को पैदा करती है, वहां मन में पहुंचकर दिव्यता प्राप्ति व भगवत् प्राप्ति की अटूट अभीप्सा को उद्बुद्ध कर देती है। ऐसा अग्निमय व्यक्ति सब को सचेत (प्रचेताः) करने वाला साहस का पुत्र (सहसः पुत्रः) बन जाता है। मन्त्र में आता है, हे अग्नि ! तू मन में ओत-प्रोत होने वाले देवों में प्रथम है (त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता —मनसि ओता ऋ. ६।१।१)।

हे अभीप्सा रूप अग्ने ! हम अभीप्सा वालों (उशतः) को तू देवों से मिला (उशन्नग्न उशतो यक्षि देवान् । ऋ. ६।४।१)।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में ऋ. ६।१।५-६ मन्त्र भी विशेष रूप से अवलोकनीय हैं।

मन की सीमा में संपूर्ण भौतिक संसार समाविष्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ व शक्ति नहीं जो कि इस मन की कामना से दूर हो। परन्तु यह दिव्य अग्नि जब मन में उद्बुद्ध व प्रादुर्भूत हो जाती है तब मन से दिव्यता की ही कामना करवाती है और निकृष्ट कोटि की कामना वहां समाप्त

बुद्धि में अग्नि

बुद्धि के क्षेत्र में पदार्पण कर यह अग्नि प्रकाशित विचार व दिव्यज्ञान की उद्बोधक होती है। ऐसे व्यक्ति दिव्यज्ञान के उपासक बनते हैं, और संसार में ज्ञानयोगी कहे जाते हैं। यह ज्ञान पुस्तकी ज्ञान नहीं है, और नहीं आधुनिक प्रकार का अधूरा भौतिक ज्ञान है। यह तो बौद्धिक क्षेत्र में अवतरण करने वाला ऋत नामक दिव्य ज्ञान है, जो कि पर-अपर को समग्र रूप में ग्रहण करने वाला है।

दिव्य अग्नि

हम पूर्व में यह विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं कि मनुष्यों को ऋषि बनाने वाले तत्त्वों में अग्नि तत्त्व सर्वप्रथम है। यह अग्नि मनुष्य में उत्पन्न होकर समिद्ध व प्रदीप्त होकर जब दिव्य रूप धारण कर लेती है तब यह दिव्य दृष्टि होकर ऋषि नाम से प्रख्यात होती है। इस के दिव्य दृष्टि होने से मनुष्य भी ऋषि कहलाने लगता है। इसी दृष्टि से सूक्ष्म व दिव्य रूप वाले प्राणों (प्राणा वाव ऋषयः) को ही शास्त्रों में ऋषि कहा गया है। मनुष्य को ऋषि बनने के लिये अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त करने की आवश्यकता है।

देवों का दूत

अग्नि को वेदों में अनेकों स्थलों पर देवों का दूत कहा गया है। अग्नि को देवों का दूत कहने का तात्पर्य यह है कि यह अग्नि मनुष्यों में निहित देवों के पास से मानस स्तर पर विराजमान मनुष्य के पास पहुंचती है और मनुष्य को यह जताती है कि अमुक २ देवता शरीर में विद्यमान हैं। उनकी शक्ति, स्वरूप व उनके आविर्भाव आदि का उपाय इत्यादि तत्सम्बन्धी सर्वप्रकार का ज्ञान मनुष्य को अग्नि-द्वारा प्राप्त होता है और इसी प्रकार मानस

स्तर पर विद्यमान मनुष्य में क्या शक्ति है, क्या योग्यता है, देवताओं के बैठने के लिये उपयुक्त वेदी तैयार है कि नहीं इत्यादि बातों का ज्ञान भी वह देवों व दिव्यशक्तियों को कराती है। एक प्रकार से यह अग्नि मनुष्य के मानस स्तर व दिव्य स्तर के मध्य में कड़ी व जोड़ने (Link) का काम करती है। दिव्यशक्तियों को मानसस्तर पर उतारकर लाती है और मानस स्तर की वेदि बनाना व उसकी साज-सज्जा भी वह स्वयं करती है। इस प्रकार मनुष्य को ऋषि व देव बनाने में अग्नि सर्वप्रमुख है। अतः ऋषि बनने के लिये सर्वप्रथम अग्नि का समिन्धन होना चाहिये उसे जागृत करना चाहिए।

मन्त्र कहता है कि “अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधिरे” ऋ. १०।१५०।४ अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त किया करते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस अग्नि को अपने अन्दर किस प्रकार उत्पन्न किया जाये और उसे समिद्ध व प्रदीप्त कर दिव्य बनाया जाये। इस का समाधान वेद मन्त्रों में अनेकों प्रकार से किया गया है। उन सब का विस्तृत स्पष्टीकरण कर सकना तो असम्भव है, पर संक्षेप में कुछ थोड़ा बहुत अग्नि की उत्पत्ति व उस के समिन्धन पर हम यहां विचार करते हैं।

अथर्वा ऋषि द्वारा अग्नि मन्थन

अब हम इसी प्रकरण में विद्यमान दो एक ऋषियों द्वारा किये गये अग्नि मन्थन व अग्नि समिन्धन पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करते हैं।

पुरीष्योऽसि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने।

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूध्नो विश्वस्य वाघतः।

यजु. ११:३२।

(विश्वभरा) विश्व अर्थात् संपूर्ण संसार का भरणपोषण करने वाली हे अग्नि ! तू मानव शरीर में (पुरीष्यः असि) प्राण के अन्दर निहित है अथवा प्राण नाम वाले इन्द्रिय केन्द्रों में रहती है। हे अग्नि ! (प्रथमः अथर्वा) पहिला अथर्वा (त्वा निरमन्थत) तेरा मन्थन करता है। प्रश्न पैदा होता है कि यह अथर्वा किस स्थान पर अग्नि का मन्थन करता है ? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तरार्ध में इस प्रकार दिया है। हे अग्नि ! यह अथर्वा (विश्वस्य वाघतः मूध्नः) संपूर्ण शरीर का वहन करने वाले मूर्धा के (पुष्करात् अधि निरमन्थत) पुष्कर स्थान से मन्थन करता है।

उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि को ‘विश्वभर’ और ‘पुरीष्य’ नाम से सम्बोधित किया गया है। यह विश्वभर अग्नि जिस प्रकार सप्तग्र, विश्व का भरणपोषण करती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर का पालन-पोषण करती है। इस का दूसरा विशेषण पुरीष्य, १ है अर्थात् यह अग्नि पुरीष्य में रहती है। पुरीष्य के भी कई अर्थ हैं। उन में एक प्रमुख अर्थ प्राण^२ है। इस का भाव यह हुआ कि संपूर्ण शरीर का भरण पोषण करने वाली यह पुरीष्य नामक अग्नि मनुष्य के सर्वशरीरव्यापी प्राण में निवास करती है। परन्तु सर्वशरीरव्यापी इस प्राणाग्नि को मन्थन करके प्रदीप्त करने का मन्त्र में जो स्थान बताया गया है वह मूर्धा का पुष्कर स्थान है। अर्थात् मूर्धा के पुष्कर स्थान से यह अग्नि मन्थन द्वारा पैदा की जाती है। इसी लिये शास्त्रों में ३ पुष्कर को अग्निका उत्पत्ति स्थान बताया है। मस्तिष्क में यह पुष्कर स्थान मस्तिष्क-द्रव

१ पुरीषे साधु वा पुरीषे भवः

२ स एष प्राण एव यत् पुरीषम्। श.प. ८।७।३।६

३ योनिर्वा अग्नेः पुष्करपर्णम् तै.सं. ५।५।१।४

(Cerebro-spinal fluid) में है । अथवा यूं भी कह सकते हैं कि यह पुष्करपर्ण १ मस्तिष्क-द्रव का पृष्ठ अर्थात् आधार है । शतपथ २ ब्राह्मण में पुष्कर को द्रव ही कह दिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्कर मस्तिष्क का द्रव-संयुक्त भाग है । इस में अग्नि रहती है इस मस्तिष्क द्रव को विलोडन कर अग्नि रूप मक्खन को बाहिर निकालना है । अग्नि रूप मक्खन को मथकर निकालने वाला अथर्वा है । अथर्वा गति रहित व निष्कम्प अवस्था वाले को कहते हैं । यह कितना अद्भुत मन्थन है जिसमें कि किसी प्रकार की गति व हरकत नहीं है । शतपथ ब्राह्मण में ३ अथर्वा प्राण को बताया है । तैत्तिरीय व मैत्रायणी संहिताओं में ४ प्रजापति माना है । इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि अथर्वा पद से चाहे प्रजापति का अर्थ ग्रहण किया जाय चाहे प्राण का अथवा अन्य किसी का ग्रहण किया जाये देखना यह है कि अथर्वा की व्युत्पत्ति क्या निर्देश करती है ? इस की निम्न दो व्युत्पत्तियां हो सकती हैं :—

१. अथर्वा = न + थर्वा = निश्चल निष्कम्प

२. अथर्वा = अथ अर्वाङ्गेनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छ । गो प्र. १।१।४ ।

अर्थात् इस प्रच्छन्न अग्नि को मस्तिष्क-द्रव व हृदय सरोवर में ढूंढो और 'अर्वाङ्' स्थूलता में आविर्भाव के लिये प्रेरित करो ।

अथवा प्राण जब इन्द्रियों द्वारा बाहिर की ओर विषयों में जाते हैं तब वे बहिर्मुखी होते हैं ।

१ अपां वा एतत् पृष्ठं यत् पुष्करपर्णम् ।

तै. सं. ८।३।१।४

२ आपो वै पुष्करम् । श. प. ६।४।२।२।

३ प्राणोथर्वा । श. प. ६।४।२।२

४ प्रजापतिर्वा अथर्वा । मै. ३।१।५

परन्तु जब उन्हें मस्तिष्क में विद्यमान ऐन्द्रियिक रसों की ओर (अर्वाङ्) मोड़ देते हैं, तब वे अन्तर्मुखी कहलाते हैं । इस का तात्पर्य यह हुआ कि प्राण जब अन्तर्मुख होकर निश्चल व निष्कम्प हो जाते हैं, तब मस्तिष्क में स्थित पुष्कर स्थान में दिव्य अग्नि का मन्थन प्रारम्भ हो जाता है ।

अग्नि में तेजस्विता.. दध्यङ् ऋषि...

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि मनुष्य के प्राण की अथर्वा अर्थात् निश्चल नीरवता की अवस्था में मस्तिष्क की अग्नि का मन्थन होता है, और मन्थन द्वारा वह पैदा की जाती है । इस से आगामी अवस्था अग्नि के ध्यान-प्रवणता की आती है । प्राण-अग्नि की वह ध्यानपरायणता जिस अवस्था में होती है, उसे वेद में दध्यङ् कहा गया है । प्राण की यह दध्यङ् अवस्था अथर्वा के बाद की अवस्था है और अथर्वा से ही पैदा होती है । इस लिये वेदों की अपनी शैली में इसे अथर्वा का पुत्र कह दिया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तमु त्वा दध्यङ् ऋषिः पुत्र ईधे अथर्वणः ।

वृत्रहणं पुरन्दरम् । यजु. ११।३३ ।

(अथर्वणः) अथर्वा अर्थात् निष्कम्प व निश्चल नीरवता का (पुत्रः) पुत्र (दध्यङ् ऋषिः) अतिशय ध्यानावस्था का तेजस्वी ऋषि प्राण (वृत्रहणं) वृत्रादि आसुरी शक्ति के विनाशक तथा (पुरन्दरं) आसुरी स्थानों के विदारक (तमु त्वा) उस तुझ अग्नि को (ईधे) प्रदीप्त करता है ।

१ अथर्वा अर्थात् मनुष्य का प्राण अन्तर्मुखी अवस्था में जब अत्यन्त निश्चल नीरव व शान्त हो जाता है तब मनुष्यों का ध्यान (दध्यङ्) उत्कृष्ट होता है । दध्यङ् ध्यान में लवलीन मनुष्य

१ प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन् ध्यानमिति वा । नि. दै. १२।३३।२१

को कहते हैं। यजुर्वेद की शाखा संहिताओं में दध्यङ् को तेजस्वी कहा गया है (दध्यङ् वा अथर्वा तेजस्व्यासीत् । तै. सं. ५।१।४।४ कपि ३०।२ ।

इस प्रकार मन्त्र में अग्नि के प्रदीप्त करने का उपाय यह बताया कि सर्वप्रथम निश्चल नीरवता, समता व स्थिरता की स्थिति पैदा करो और फिर भस्तिष्क में ध्यानावस्थित हो जाओ तो एकाग्रता में वह दिव्य अग्नि पैदा हो जायगी जो कि ऋषि नाम के प्राण को उद्बोधन करने वाली होगी। दध्यङ् के सम्बन्ध में हमने अपनी 'ऋषि-रहस्य' पुस्तक में विस्तार से विचार किया है। प्राण की इस दध्यङ् अवस्था से अगली अवस्था 'पाथ्यो वृषा' की आती है। वह मन्त्र इस प्रकार है :—

तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम् ।

धनंजयं रणे रणे । यजु. ११।३४ ।

हे अभीष्ट अग्नि ! (दस्युहन्तम्) पापादि दस्युओं का नाश करने वाले तथा (रणे रणे) प्रत्येक संग्राम में (धनंजयं) दिव्य ऐश्वर्य रूपी धन को जिताने वाले (तम् उत्वा) उस तुझ अग्नि को (पाथ्यो वृषा) अध्यात्म मार्ग में पाथेय सदृश अन्न की वृष्टि करने वाला यह मन (समीधे) सम्यक् रूप से प्रदीप्त करता है।

अध्यात्म मार्ग में चलते हुये मनुष्य को दो बातों की आवश्यकता है। एक तो मार्ग में बाधा बनकर आये हुये वृत्रादि आसुरी शक्तियों का विनाश हो और दूसरा अव्याहत गति के लिये तदनुकूल बल व अन्न प्राप्त हो। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति 'पाथ्यो वृषा' शब्दों में निर्दिष्ट हुई है। 'पाथ्यः' की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार हो सकती है। (पाथस्सु साधुः, पथिषु भवः, पाथः पाति शरीर-

मात्मानं येन तदन्नं बलं वा)।

यह हमारा मन ही अभीष्ट मार्ग पर ले चलता है और मार्ग में आये शत्रुओं को विनष्ट करने के लिये बलशाली प्राण का प्रयोग करता है। शतपथ ब्राह्मण में 'पाथ्यो वृषा' मन को बताया गया है। (श. प. ६।४।२।४) ।

इस प्रकार मनुष्य को ऋषि बनाने में अग्नि का कितना स्थान है, यह हमने देखा। इसी प्रकार अग्नि के समिन्धन के और भी उपाय हो सकते हैं।

सब का सार यही है जैसा कि निम्न मन्त्र कहता है :—

अग्निं मनुष्या ऋषयः समीधरे ।

ऋ. १०।१५०।४ ।

अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त किया करते हैं।

वाणी द्वारा अग्नि-प्राप्ति

ऋ. १०।६८।६ मन्त्र में कहा गया है कि 'हे अग्निः पुराकाल मे ऋषि लोग वाणी द्वारा तुझे प्राप्त करते रहे हैं।' इसका भाव यह है कि वाणी द्वारा स्तुति कर आन्तरिक अग्नि को उद्बुद्ध व प्रदीप्त किया जा सकता है। उस की प्रक्रिया यह है कि आध्यात्मिक यात्रा (अध्वरेषु) अध्व मार्ग में अनेक बार अग्नि का आह्वान (पुरुहूत) किया जाये। इस से हृदयाकाश में वह अग्नि शनैः शनैः रोहण (रोहिदश्व) करती जायेगी। इसी प्रक्रिया को बताने के लिये उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि को पुरुहूत (बहुत आह्वान करना) और रोहिदश्व (रोहित+अश्व-जिस के अश्व अर्थात् व्याप्ति-शील शक्तियां ऊपर को रोहण कर रही हैं) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जिस में कहा गया है कि "ऋषि-

१ त्वां पूर्वऋषयो गीर्भिरायन् त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्वे । ऋ. १०।६८।६

लोग इस अग्नि को उदथ नामक स्तोत्रों द्वारा विविध प्रकार से आह्वान करते हैं ।" उक्थ १ उत्थान करने वाले स्तोत्र व साधन कहलाते हैं । हृदय में प्रसुप्त अग्नि को वे इन उक्थ नामक स्तोत्रों व साधनों द्वारा उठाते हैं और प्रदीप्त करते हैं ।

ऋषि की अग्नि की देन—

"अग्नि वीरता युक्त ऐश्वर्य प्रदान करता है । अग्नि उस ऋषि को जन्म देता है जो कि सहस्र-शक्तियों से युक्त होता है । यह अग्नि आकाश में हवि को तानता है, फैलाता है । इस अग्नि के धाम बहुत स्थानों पर विविध रूप में विद्यमान हैं ।"

१यज्ञ में प्रक्षिप्त आहुति को सूक्ष्म रूप कर आकाश में तानने वाला भौतिक स्थूल अग्नि, ऋषि में अतीन्द्रियदर्शन आदि सहस्रों दिव्यशक्तियों का उत्पन्न करने वाला अग्नि, और नानाविध ऐश्वर्यों का प्रदान करने वाला अग्नि एक ही है । स्थूल सूक्ष्म आदि विविध आयतनों से वह विविध रूप वाला कहा जाता है । (धामानि बिभृता पुरुता) इस लिये इस भौतिक स्थूल अग्नि को भी तुच्छ समझ कर इस का अपमान नहीं करना चाहिये । मन्त्र कहता है कि ऋषि में जो सहस्रों दिव्यशक्तियां व विभूतियां पैदा होती हैं वह इसी अग्नि के कारण हैं । इस मन्त्र पर हमें खूब गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । हमें मन्त्र से यह इंगित होता है कि मन्त्र का किसी और ही अग्नि की ओर संकेत है जो कि स्थूल सूक्ष्म आयतनों में प्रविष्ट है । परन्तु उसका वर्णन स्थूल, सूक्ष्म आदि अग्नि के आयतनों व उनमें प्रविष्ट अग्नि को एक ही मानकर अभेद

१ अग्निमुक्थै ऋषयो विद्वयन्ते । ऋ. १०।८०।५

२ अग्निर्दाद् द्रविणं वीरपेशा अग्नि ऋषि यः सहस्रा सनोति, अग्निर्दिवि हव्यमाततानाग्ने धामानि बिभृता पुरुता । ऋ. १०।८०।४

बुद्धि से कर दिया गया है । [] [] [] []

सब अग्नियां एक ही हैं—

सर्वत्र व्याप्त अग्निरूप भगवान् और उस का आयतन व प्रतीक स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक अग्नियां इन सब को निम्न मन्त्र में अभिन्न-रूप में वर्णन किया गया है ।

"हे १अग्नि ! नियमानुकूल व सम्यक् परिमाण (समाः) में रहती हुई ऋतुएं तुझे बढ़ावे, संवत्सर तुझे बढ़ावे, ऋषि लोग और जितने भी सत्यकर्म हैं, वे तेरी वृद्धि करें । तू दिव्यरोचन से सम्यक् प्रकाशित हो और चारों दिशाओं व प्रदिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आभासित कर दे ।

इस मन्त्र में अग्नि के 'दिव्य-रोचन' और उस को प्रदीप्त करने वाले 'ऋतवः, सम्बत्सर, ऋषयः और यानि सत्या' इत्यादि साधनों पर गम्भीर विचार किया जाये तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ये साधन दो प्रकार के हैं, जो कि विभिन्न २ अग्निओं को प्रदीप्त करने वाले हैं । ऋतु और सम्बत्सर ये दो साधन भौतिक अग्नि की ओर संकेत कर रहे हैं । और 'ऋषयः' तथा 'यानि सत्या' अर्थात् ऋषि और जितने सत्य कर्म हैं, ये आन्तरिक अग्नि की ओर संकेत करते हैं । इस लिये इन दो प्रकार के साधनों से यही प्रतीत होता है कि ये दो विभिन्न प्रकार की अग्नियां हैं । परन्तु मन्त्र में ऐसा विभाग नहीं किया । वहां एक ही अग्नि माना है । इस को हम यूं समझ सकते हैं कि जो अग्नि फल, फूल व अन्नादि को परिपक्व करती है, वही हमारे शरीर में अन्न द्वारा पहुंच कर इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि शारीरिक व आन्त-

१ समास्त्वाग्न ऋतवो वर्धयन्तु सम्बत्सरा ऋषयो यानि सत्या । संदिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आभाहि प्रदिशश्चतस्रः । अथर्व. २।६।१

रिक घटकों का निर्माण पालन व पोषण करती है। व्यापक दृष्टि में सोचा जाये तो अधिभूत व अध्यात्म आदि भेद तो ऋषियों ने मनुष्यों को समझाने के लिए किये हैं। वस्तुतः भेद कुछ नहीं है, केवल स्थान व आयतनों के भेद से उन में भेद है। आत्म-विदों की दृष्टि में तो भगवान् की ही शक्ति इन विभिन्न २ स्थानों व आयतनों में प्रकट हो रही है। 'जो अग्नि १ ब्रह्माण्ड में सर्वत्र अभिव्याप्त है, उसी के प्रचेता स्वरूप से सम्पर्क कर ऋषि लोग अपने ब्रह्मबल व आध्यात्मिक बल को प्रदीप्त करते हैं जिस से कि उन के अन्दर विद्यमान वृत्तादि की आसुरीमाया छिन्न-भिन्न हो जाती है' वही अग्नि स्थूल रूप में "२हव्य का वहन करती है और यज्ञ को समर्थ बनाती है। वास्तव में अग्नि सूक्ष्म है, सूत्र रूप है, सर्वत्र व्याप्त है। आयतनों के भेद से उस में भेद माना जाता है। इस लिये मन्त्रों में कई स्थलों पर आयतनों के भेद व क्षेत्र भेद से कई अग्नियों का वर्णन हुआ है, तो कई स्थलों पर कई क्षेत्रों की अग्नियों को एक ही अग्नि मानकर वर्णन हुआ है। परन्तु इन दोनों प्रकार के वर्णनों में हमें पारस्परिक विरोध नहीं समझना चाहिये।

स्थूल अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है—

अथर्व ४।३।१६ में निर्देश आता है कि इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। उस का क्या स्वरूप है, और क्या कार्य है इत्यादि बातों को समझने के लिये हम मन्त्र का सम्पूर्ण भाव यहां दर्शाते हैं।

१ येन ऋषयो वलमद्योतयन् युजा येनासुराणाम-
युवन्त मायाः ।

२ यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पयसि
प्रजानन् । अथर्व ४।२३।५ ।

"१ इस भौतिक अग्नि में एक और अग्नि प्रविष्ट है। वह ऋषियों का पुत्र है। अपने प्रशंसक व स्तोता का वह रक्षक है। हे अग्नि ! (नमस्कारेण नमसा) नमः के उच्चारण के सहित कुछ नम्र होकर मैं तेरे प्रति आहुति डालता हूं। जिस से कि देवों के कर्मभाग अर्थात् उन के प्रति अपने कर्तव्य कर्म को मिथ्या न कर सकूं।"

इस मन्त्र में दो बातें विशेष विचारणीय हैं। एक तो इस अग्नि में प्रविष्ट दूसरी अग्नि क्या है? दूसरे क्या इस स्थूल अग्नि के प्रति 'नमः' का उच्चारण करते हुये कुछ नमन करना चाहिये? ये दो बातें बहुत विवादास्पद हैं। प्रथम समस्या का हल हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस भौतिक अग्नि में वह अग्नि रूप भगवान् प्रविष्ट है। यह अग्नि उस अरूपी भगवान् का रूप है। अमूर्त की मूर्ति है। इस मूर्त अग्नि के प्रति नम्रीभाव से नमस्कार करना व उस की प्रदक्षिणा करना इस स्थूल अग्नि रूप शरीर के प्रति नहीं है। अपितु उस अमूर्त भगवान् के प्रति है। जिस प्रकार किसी पिता माता व गुरु आदि बुजुर्गों के प्रति नमन किया जाता है, वह उन के शरीर के लिये नहीं होता, अपितु शरीरान्तर्गत उन के आत्मतत्त्व के प्रति होता है। उसी प्रकार यहां भी समझना चाहिये। यही भाव निम्न मन्त्र-पदों में अभिव्यक्त हुआ है। "उत्तानहस्ता नमसा विवासेत ऋ. ६।१६।४६ 'उत्तानहस्ता नमसोपसद्य' ऋ. ३।१४।५ अर्थात् दोनों हाथों को ऊंचा तान कर अग्नि को नमस्कार करना चाहिये। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना किसी

१ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभि-
शस्तिपाउ । नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा
देवानां मिथुया कर्मभागम् । अथर्व ४।३।१६

मूर्तपदार्थ के सामने ही हो सकता है। अग्नि के प्रति नस्त्रीभाव का रहस्य कुछ २ इस प्रकार समझ में आता है कि जैसे नृत्य में आन्तरिक किसी विशिष्ट भाव को शारीरिक अंगों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इस से वह भाव भी घनीभूत होकर पूर्णता को प्राप्त होता है। और अन्तः-शरीर व बाह्य-शरीर ये दोनों एक ही भाव में ओत-प्रोत व समस्वर हो जाते हैं। उसी प्रकार अमूर्त भगवान् के प्रति भक्ति के पूर्णभाव को लाने के लिये उस की शक्तियों के प्रति यह नस्त्रीभाव है। इस से भक्ति अभिव्यचारी हो जाती है। हमारा यह नमस्कार तन्मयता व लवलीनता को उत्पन्न करे, क्योंकि देवों व भगवान् के भजन करने का तभी लाभ है, जब कि तन्मयता की अवस्था हो। मन्त्र कहता है “यक्षि देवान् यजिष्ठेन मनसा” अर्थात् देवों का यजन युक्ततम मन से करो। इस स्थूलाग्नि के अन्दर विद्यमान गुह्य अग्नि को ऋषियों का पुत्र कहा है। क्योंकि ऋषि लोग अपने तपोबल से उसे पैदा करते हैं। यह अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के अन्दर भी है। इस आन्तरिक अग्नि को ऋषि लोग प्रदीप्त करते हैं। मन्त्र में आता है :—

१ ऋषि लोग इस आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करते हुये जिस तपोबल से सत्र में पहुँचते हैं, उस अग्नि से उन के मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है (स्वराभरन्तः)। ऋषियों द्वारा प्रदीप्त उस अग्नि को मैं मस्तिष्क रूपी स्वर्गस्थान (नाक) में स्थापित करता हूँ। इस अग्नि को मनु अर्थात् दिव्य मन वाले व्यक्ति ‘स्तीर्णर्बहि’ नाम देते हैं।”

१ येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वराभरन्तः। तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णर्बहिषम्। यजु १५।४६

अर्थात् इस प्रदीप्त व प्रकाशित अग्नि को वहन किये हुये ऋषि सत्य-विज्ञान के उद्गम की स्थली (सत्र) मस्तिष्क में पहुँचते हैं। और इस मस्तिष्क रूपी यज्ञस्थली जिसे कि पिण्ड का स्वर्गस्थान (नाक) कहा जाता है — मैं इस प्रदीप्त अग्नि की स्थापना कर देते हूँ। इस अग्नि को दिव्य मन वाले व्यक्ति (मनवः) स्तीर्णर्बहि नाम देते हैं। अर्थात् इस अग्नि ने हृदय रूपी आसन को आच्छादित किया हुआ है। क्योंकि यह अग्नि हृदय से ही ऊर्ध्व की ओर आरोहण किया करती है। अब प्रश्न यह है कि इस हृदयस्थ अग्नि को स्वर्ग अर्थात् मस्तिष्क में किस प्रकार पहुँचाये ? इस का उपाय यजु० १८।५१ मन्त्र में बताया गया है। वहाँ आता है—

१ यह अग्नि सुपर्ण है, अर्थात् उत्तम पंखों वाला है, दिव्य है, और अपने ताने-बाने (वयसा-वेञ्ज तन्तु-सन्ताने) के कारण महान् है। ऐसी इस सुपर्ण अग्नि को घृत के बल से युक्त करता हूँ (घृत-वीर्यम्-वीर्य शाली पुरुष में ही अग्नि धधकती है निर्वीर्य में नहीं)। इस प्रकार स्वर अर्थात् स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए पिण्ड व ब्रह्माण्ड का जो मूलस्थान (ब्रह्म) है, जिसे कि विष्टप कहते हैं, उस में हम जा पहुँचे।”

अब प्रश्न यह है कि इस सुपर्ण नामक अग्नि के पंख कौन से हैं, जिन से यह अग्नि उड़ान भरती है। इस सब पर शतपथ-ब्राह्मण व यजुर्वेद की शाखा-संहिताओं में विचार किया गया है। २ शत-

१ अग्निं युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपर्णं वयसा बृहन्तम्। तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अधिनाकमुत्तमम्। यजु १८।५१

२ तद्यन्मध्यमं यजुः। स आत्माऽथ ये अभितस्तौ पक्षौ। श.प. ६।४।४।६

पथ-ब्राह्मण में यजु. १८।५१ मन्त्र (अग्निं युनजिम०) को ही अग्नि रूप सुपर्ण का आत्मा मान लिया है। और इस से अगले दो मन्त्र (१८।५२, ५३) अग्नि-रूप सुपर्ण के दो पंख मान लिये हैं। इस सब का स्पष्टीकरण सायणभाष्य में किया गया है। वास्तव में मन्त्रगत वर्णनीय विषय ही पक्षी की आत्मा व पंख आदि के अलंकार की असली सामग्री है। मन्त्रों को जो पक्षी व पंखों की उपमा दी गई है वह मन्त्र और मन्त्रगत विषय में अभेद-बुद्धि मानकर ही है। यदि सूक्ष्म-दृष्टि से देखा जाये तो मन्त्रों का संकेत शरीरान्तर्गत अग्नि से है, जिस के हृदय और मस्तिष्क ये दो पंख हैं। ये दोनों ही (हृदय और मस्तिष्क) इसी अध्याय के पूर्ववर्ती मन्त्रों में ब्रह्म और क्षत्र नाम से कहे गये हैं। (स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु)। ब्रह्म और क्षत्र हृदय और मस्तिष्क की शक्तियां हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अग्निमय पुरुष अपने हृदय और मस्तिष्क रूपी दोनों पंखों के ब्रह्मबल व क्षत्रबल से प्रेरित हो ऊर्ध्व की ओर उड़ान भरता है। अब हम पंख रूपी मन्त्रों का संक्षिप्त भाव यहां दिखाते हैं।

१ हे अग्नि, ये तेरे फड़फड़ाने वाले दोनों पंख, जिन से तू पाप व आसुरी भावों (रक्षांसि) का हनन करती है। इन पंखों द्वारा हम पुण्यशालियों के लोक में जा पहुंचे, जहां कि हमारे पूर्वज आदि-युगीन ऋषि पहुंचे हुए हैं।”

२ “हे अग्नि ! तू सोम-रस से युक्त है। दक्ष है और ऋतसम्पन्न है। अमृतमय पंखों वाली,

१ इमौ तै पक्षावजरो पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहं-स्यग्ने। ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः।

२ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः। महान्तसधस्थे ध्रुव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः। यजु १८।५२-५३

शक्तिशाली व भरणपोषण करने वाली है। तू मस्तिष्क रूपी महान्त सधस्थ में ध्रुव रूप में विराज-मान है। तुझे नमस्कार है, तू हमारी हिंसा मत कर।

अग्नि के निम्न तीन रूप भी बताये गये हैं पृथिवी अन्तरिक्ष तथा द्युलोक इन तीन स्थानों की दृष्टि से ये तीन रूप हैं। तालिका में वे इस प्रकार रखे जा सकते हैं।

१ पार्थिव-पवमान-स यदग्नये पवमानाय निर्व-
(शरीर प्रधान) पति यदेवास्यास्यां पृथिव्यां
रूपं तदेवास्यैतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

यदस्य पवमानं रूपमासीत्
तदस्यां पृथिव्यां न्यधत्त।

श. २।२।१।१४

२ आन्तरिक्ष्य-पावक-अथ यदग्नये पावकाय निर्व-
(क्रिया प्रधान) पति यदेवास्यान्तरिक्षे रूपं
तदेवास्यैतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

यत् पावकं तदन्तरिक्षे न्यधत्त

श. २।२।१।१४

३ दिव्य - शुचि- अथ यदग्नये शुचये निर्व-
(ज्ञानप्रधान) पति यदेवास्य दिवि रूपं
तदेवास्यैतेनाप्नोति।

श. २।२।१।१५

अथ यत् शुचिस्तद्विवि

(न्यधत्त) श. २।२।१।१४

अध्यात्म क्षेत्र में स्थूल शरीर से सम्बद्ध प्राणाग्नि तथा उदराग्नि पवमान अग्नि कही जा सकती है। सूक्ष्मशरीर सम्बन्धी व हृत्प्रतिष्ठ प्राणाग्नि पावक अग्नि हो सकती है। और मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानाग्नि शुचि अग्नि होती है। इन तीनों प्रकार की अग्नियों को प्रबुद्ध करके तथा सक्रिय बनाकर मनुष्य ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है। (अग्निर्ऋषिः पवमानः)।

अग्नि चयन

वेद में आता है कि “अग्नि मनुष्या ऋषयः समीधरे” अर्थात् मनुष्य ऋषि अग्नि को प्रदीप्त किया करते हैं। किन साधनों व उपायों से अग्नि प्रदीप्त होती है, इसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन ब्राह्मणग्रन्थों के अग्न्याधेय, अग्निहोत, अग्निचयन आदि यज्ञ यागों में किया गया है। अग्निद्वारा ऋषित्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसके ज्ञान के लिए इन यज्ञ यागों पर भी विचार किया जाये तो यह विषय स्पष्ट हो सकता है। परन्तु इन यज्ञों के सब अंगों, सब विधिविधानों को पूर्णरूप से हृदयंगम कर सकना अति कठिन है। बाह्य-कर्मकाण्ड की सब क्रियाओं को युक्ति की कसौटी पर बुद्धिगम्य कर सकना अशक्य है। परन्तु यह निश्चित है कि ये सब बाह्य-यज्ञ आन्तरिक यज्ञों के प्रतिनिधि हैं, सहायक हैं। प्रमुखता आध्यात्मिक यज्ञों की है। ये बाह्य यज्ञ हमारे आन्तरिक यज्ञों की पूर्णता व निष्पन्नता में सहायक हैं। यह विषय बहुत व्यापक है। अतः इस पर विशेष विचार न कर हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आन्तरिक अग्नि को प्रदीप्त करने तथा तद्द्वारा ऋषित्व की प्राप्ति के लिए याज्ञिक दृष्टि से क्या उपाय कर सकता है? उदाहरण के लिए अग्निचयन का आध्यात्मिक भाव क्या हो सकता है यह कुछ प्रमाणों व संकेतों के आधार पर दर्शाने का प्रयत्न करते हैं।

यजुर्वेद के ११वें अध्याय से १८वें अध्याय तक अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा अग्निचिति का वर्णन किया गया है। अग्निचयन का अर्थ है अग्नि का चिनना^१ अमुक^२ स्थान पर अग्नि का रखना।

- १ यच्चिनोति तस्मात् चितयः । श.प. ६। १।२।१७-१९ अथ यश्चितेऽग्निः० । श.प. ६।१।२।२० ।

अग्नि की उत्पत्ति भी इस अग्निचयन में समाविष्ट है। विव्रंसित^१ व पृथक्-पृथक् अंगोंका परस्पर सन्धान करना, उन्हें एक सूत्रता में बांधना भी इसका कार्य है। यह अग्नि का चयन ब्रह्माण्ड व पिण्ड दोनों क्षेत्रों में होता है। अग्निचयन सम्बन्धी ये मन्त्र मानव में दिव्य उत्पत्ति, द्वितीय जन्म (द्विजत्व) व आध्यात्मिक शक्तियों की ओर भी संकेत करते हैं। श.प. ६।१।२।३५ में आता है कि ‘किस कामना से मनुष्य अग्नि का चयन करता है? इस सम्बन्ध में एक मत तो यह है कि “सुपर्णो मा भूत्वा दिवं वहादित्यु हैक आहुः” अर्थात् यह अग्नि सुपर्ण बनकर मुझे द्युलोक में वहन करके ले जाये। परन्तु याज्ञवल्क्य का पक्ष दूसरा है। उसका कथन यह है कि अग्निचयन^२ से प्राण प्रजापति का रूप धारण करते हैं। तदनन्तर प्रजापति देवों, दिव्यशक्तियों व इन्द्रियों में देवत्व का सर्जन करता है और अग्नि के प्रभाव में विद्यमान दिव्यशक्तियां अमर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्निचयन से मनुष्य अमर हो जाता है। यही उसका दिव्य जन्म है। द्वितीय जन्म व द्विजत्व भी यही है। यहां यह बात ध्यान देने की है कि जैसी अग्नि होगी और जितनी मात्रामें^३ होगी उतना ही उस अग्नि का तथा तत्सम्बन्धी दिव्यशक्तियों का चयन होगा। अध्यात्म में भी क्षेत्र भेद से अनेकों प्रकार की अग्नियां हो सकती हैं। वाक् अग्नि, चक्षु अग्नि, मस्तिष्क सम्बन्धी, मन व हृदय सम्बन्धी

- १ श.प. ६।१।२।१२-२६ ।
 २ न तथा विद्यात्०-श.प. ६।१।२।३५ ।
 ३ यावानग्नि यवित्यस्य मात्रा तावतैवैनमेतच्चि-
 नोति । श.प. ६।१।२।२८ ।
 वहवो ह्येतेऽग्नयो यदेताश्चितयोऽथ यत् कामा-
 येति० श.प. ६।१।२।१६ ।

अग्नि । इस प्रकार अनेकों अग्नियां हमारे शरीर में हैं । इन सब पर विचार न करके यहां इस लघु लेख में सामान्य रूप से अग्निचयन व सावित्र होम द्वारा आध्यात्मिक व दिव्य उत्पत्ति का संक्षेप में दिग्दर्शन कराते हैं । यजुर्वेद के इन अग्निचयन सम्बन्धी मन्त्रों की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड से प्रारम्भ होती है और प्रारम्भ में सृष्टि के आद्य ऋषिप्राणों की ओर ही संकेत किया गया है । अतः सृष्टि के आद्य-ऋषियों तथा मानव में उनके प्रादुर्भाव की प्रक्रिया व स्वरूप-निर्धारण के लिए शतपथ ब्राह्मण के इस षष्ठ काण्ड का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है । इसका ब्रह्माण्ड व पिण्ड इन दोनों क्षेत्रों में व्यौरेवार पूर्णरूप से स्पष्टीकरण तो कठिन है पर अध्यात्म क्षेत्र में कुछ संक्षिप्त विचार करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण का यह षष्ठ काण्ड 'उखा सम्भरण' नाम से प्रसिद्ध है । इस काण्ड में वर्णित विषय तैत्तिरीय संहिता में 'उख्याग्निकथनम्' नाम से आता है । मैत्रायणी आदि संहिताओं में 'अग्नि-चिति ब्राह्मणम्' नाम से वर्णित हुआ है । इन सबका तात्पर्य यही है कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड में 'उखा' नाम से प्रसिद्ध स्थानों में अग्नि का चयन तथा तत्सम्बन्धी सृष्टि की उत्पत्ति करनी है ।

अग्निचयन को यहां नीचे से लेकर ऊर्ध्व तक पांच चितियों में विभक्त किया गया है । इसमें पुरुष, अश्व, गौ, अवि और अज इन पांच पशुओं का भी आलम्भन होता है । ये पांच पशु पारि-भाषिक व आलंकारिक रूप के हैं । हमारे विचार में ये पशु मनुष्य के आभ्यन्तर अंगों से सम्बन्ध हैं । इस चयन-यज्ञ का प्रारम्भ मुख से होता है ।

(मुखतो वा एतद् यज्ञमालब्ध० मै.सं. ३।१।११) । क्योंकि सर्वप्रथम अग्नि का चयन मुख से होता है ।

मुखाग्नि द्वारा अन्न-भक्षण से स्थूल शारीरिक अग्नि तथा ब्रह्मचर्य काल में शिक्षा आदि द्वारा सूक्ष्म-अग्नि प्रबुद्ध व प्रादुर्भूत की जाती है । इस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार की अग्नियों का चयन मुख से होता है । मुख ही प्रधान कारण होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य काल में विद्याध्ययन करते हुए मुखद्वारा त्रयी विद्या का अध्ययन किया जाता है । इसलिए ब्रह्म की उत्पत्ति को दूसरे शब्दों में मुख की उत्पत्ति कहा गया है । ऐसा व्यक्ति अनूचान अर्थात् अग्नि के सदृश देदीप्यमान होता है । शास्त्र में इसे अग्नि-कल्प कहा गया है । यह ब्रह्म ही अग्नि का मुख है अथवा यह अग्नि ब्रह्म का मुख है । इसी दृष्टि से ऋग्वेद आदि शब्द ब्रह्म, का प्रारम्भ अग्नि देवता से होता है । (मुखं ह्येतदग्ने यद् ब्रह्म) । आगे सब दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति का सिलसिला सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति से चालू होता है ।

अग्निचयन में सर्वप्रथम ऋषियों^२ को स्मरण किया गया है । ये ऋषि सृष्टि के विभिन्न स्तरों के आद्य प्राण हैं । किस चिति में कौन सा ऋषि है वह तालिका में निम्न प्रकार है :—

	चिति	—	ऋषि
१	प्रथमा	—	प्रजापति
२	द्वितीया	—	देव
३	तृतीया	—	इन्द्राग्नी, विश्वकर्मा
४	चतुर्थी	—	ऋषयः
५	पंचमी	—	परमेष्ठी

इस प्रकार उपर्युक्त चितियों के ये प्रजापति आदि ऋषि हैं । ये विभिन्न स्तरों के प्राण हैं । इनका पिण्ड की दृष्टि से संक्षिप्त भाव यह है कि

- १ स(अग्निः) यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत तस्मादग्नि-रग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते । श. प. ६।१।१।११
 २ असद्वा इदमग्र आसीत्० श. प. ६।१।१।१ ।

१ असद्वा इदमग्र आसीत्० श. प. ६।१।१।१ ।

प्रथम चिति के समय मानव की गर्भावस्था व शैशव काल में प्रजापति प्राण सक्रिय होते हैं । द्वितीय जन्म व आध्यात्मिक उत्पत्ति में भी प्रजापति का दिव्य रूप सक्रिय होता है । उसी प्रकार द्वितीय चिति में देव अर्थात् इन्द्रिय शक्तियां उद्बुद्ध होती हैं । आध्यात्मिक उत्पत्ति में उनका दिव्य रूप प्रकट होता है । तृतीय चिति में इन्द्र और अग्नि तथा विश्वकर्मा रूप होता है । चतुर्थ चिति में स्वयं ऋषित्व सक्रिय व उद्बुद्ध होता है और अन्त में पंचमी चिति में परमेष्ठी जागृत हो जाता है । इन सब ऋषि प्राणों को प्रदीप्त करने वाला मध्य का केन्द्रीय प्राण १ इन्द्र नाम से कहा गया है ।

इन चितियों का ब्रह्माण्ड व पिण्ड में क्या महत्व है, किन २ अग्नियों का चयन होता है, इत्यादि बातें गुह्य रूप की हैं । परन्तु प्रजापतित्व व देवत्व आदि के ज्ञान व उनकी प्राप्ति के लिए इन चितियों के स्वरूप व उनकी सूक्ष्मता को जानना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि पिण्ड में प्राणों की दृष्टि से पुरुष शरीर के सात विभाग किये गये हैं । यथा नाभि से नीचे के दो, नाभि से ऊपर के दो, पार्श्व (पक्ष) दो तथा प्रतिष्ठा स्थान एक । शिष्य के द्वितीय जन्म तथा उसमें देवत्व की उत्पत्ति के लिए आचार्य इन सातों अंगों की श्री२ (रस) को ऊर्ध्व में सिर की

१ स योज्यं मध्ये प्राणः । एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणैन्द्र यदैन्द्र तस्मादिन्द्र इन्द्रो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् ।

श.प. ६।१।१।२ ।

२ यैवैतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीर्यो रसस्तमेत-दूर्ध्वं समुद्बुहन्ति तदस्यैतच्छिरस्तस्मिन्नेतस्मिन् सर्वे देवाः श्रिताः । अत्र हि सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्वति तस्माद्वैतच्छिरः । श.प. ६।१।१।७

ओर प्रेरित करता है । सिर को शिर इसलिए कहते हैं कि इसमें सब देवशक्तियां व इन्द्रियां आश्रय लिए हुए हैं । समग्र शरीर की श्री ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ऊर्ध्व में सिर की ओर गति करती है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि शरीर के सब यज्ञ व समग्र देवशक्तियां ब्रह्मचर्य पर ही आश्रित हैं । ब्रह्मचर्य से ही इनका यज्ञ सुचारु रूप से चालू रहता है । परन्तु वीर्य रूपी रस के अधः पतन से यह श्री विनष्ट हो जाती है । सब आन्तरिक यज्ञ विनाशोन्मुख हो जाते हैं और देवशक्तियां भी प्रसुप्त व प्रच्छन्न पड़ी रहती हैं । जब ब्रह्मचर्य द्वारा मनुष्य ऊर्ध्वरेतस् बन जाता है तब सम्पूर्ण शरीर की श्री भी ऊर्ध्वगति वाली हो जाती है । (समुद्बुहन्ति) इस अवस्था में विद्याप्राप्ति का रुझान हो जाता है और ध्यान में मन लगता है । ध्यानावस्था में कुछ और श्रम व तप करने से त्रयी रूप ब्रह्म की उत्पत्ति होती है । वेदप्रतिभासित होने लगते हैं । इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य का प्रतिष्ठित स्थान ब्रह्म ही बन जाता है ।

आगे इस अग्नि को आधार बनाकर पृथ्वी, अन्तरिक्ष द्यु तथा दिशाओं सम्बन्धी सृष्टियों का वर्णन हुआ है । ये सब अग्नि की चितियां हैं । इन चितियों की पूर्णता व निष्पन्नता में सविता का प्रमुख स्थान है । सविता ने इन चितियों को देखा । १ उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया । इसलिए सविता द्वारा निष्पन्न कार्यों को सावित्र-होम भी कहा जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य में अग्नि की उत्पत्ति व उसका विविध स्थानों में चयन बार २ की आन्तरिक प्रेरणा (सावित्राणि--षु प्रसवैश्वर्ययोः-प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम् प्रेरणम्) पर निर्भर करता है ।

१ तेषां चेतयमानानां सवितैतानि सावित्राण्य-पश्यत्-तस्मात् सावित्राणि, यत्सावित्राणि ह्यन्ते प्रसूत्या । श.प. ६।३।१।१ । मै.सं.,

शास्त्रों में सविता का धाम ऊर्ध्वतम लोक माना है अर्थात् ऊर्ध्वतम लोक में स्थित हो यह सविता सब देव शक्तियों को प्रेरित करता है। यह हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'आत्म-समर्पण' नामक पुस्तक में प्रदर्शित कर चुके हैं। सावित्र कर्म अनेकों प्रकार के दर्शाए गये हैं। इस सावित्र-होम में अग्नि आदि दिव्यशक्तियों की उत्पत्ति के लिए सविता सम्बन्धी प्रेरणायें आहुति रूप में पड़ती रहती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ब्रह्माण्ड में सविता भगवान् की प्रेरणा से तथा पिण्ड में सविता स्थानीय आन्तरिक (मन) प्रेरणा से अग्निप्रधान दिव्य जीवन की उत्पत्ति होती है। दैनिक अग्नि होत्र भी यदि मानव में अग्नि उत्पत्ति का साधन बनता है तो यह भी सावित्र कर्म के अन्तर्गत परिगणित किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर मन के सवितृरूप को तथा तत्सम्बन्धी सावित्र-कर्म को हम यहां प्रदर्शित करते हैं।

मन सविता है। क्योंकि मानसिक इच्छा ही कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रेरणा देने के पश्चात् यह मन स्वयं रेतस् रूप में आहुति भाव को प्राप्त कर प्राण रूपी चमस द्वारा वाक् रूपी योषा (स्त्री) में जाकर पड़ती है। ब्राह्मण ग्रन्थ के पारिभाषिक शब्दों में वाक् स्त्रुक् है प्राण स्त्रुव है। स्त्रुक् योषा है (स्त्री है) स्त्रुव पुरुष है मन रेतस् है। आधुनिक भाषा में उपर्युक्त कथन को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि यह मनरूपी सविता स्वयं रेतस् रूप को धारण कर अपने आप को प्राण रूप स्त्रुवा (चमचा) द्वारा वाक् अग्नि में सिञ्चित करता रहता है। इससे वाक् अग्नि प्रबुद्ध व प्रवृद्ध होती है। अर्थात् मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप को धारण करता है यदि मन के साथ प्राण का सम्पर्क नहीं है तो यह मन केवल

इच्छामात्र रह जाता है। इच्छामात्र से कोई काम सिद्ध नहीं होता, सिद्धि के लिये प्रबल संकल्प चाहिये। प्रबल संकल्प उसी समय जागृत होता है जब मन का प्राण के साथ सम्पर्क होता है। पारिभाषिक शब्दों में मन रेतस् है प्राण इस रेतस् को धारण करने वाला स्त्रुव (चमस) है और वाक् रूप योषा में यह मन रूपी रेतस् पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया से वाक् अग्नि प्रवृद्ध होती है। अब जिस समय मन प्राण के साथ सम्पर्क कर संकल्प रूप धारण कर लेता है तब यह आहुति हो जाती है। उस समय एक और वस्तु इस आहुति द्रव्य में आ मिलती है, वह ऋत रूप जल है जो कि मस्तिष्क में विद्यमान वाक् लोक^१ से उत्पन्न होकर इस संकल्प में आ मिलता है। जब 'ऋत जल' आ मिला तब 'तृयी विद्या'^२ भी आ धमकती है। तदनन्तर सब देवों का प्रजनन करने वाला प्रजापति भी आ पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य में ये सब शक्तियां उद्बुद्ध हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राण सम्पृक्त मन में इतना प्रबल संकल्प होना चाहिये कि कुछ काल पश्चात् मस्तिष्क में ऋत रूप जल (आपः) का उद्गम होने लगे, और ऋत-म्भरा प्रजा पैदा हो जाये। इस पारदर्शक ऋत रूपी जल में तृयी विद्या के साथ देवशक्तियों का प्रजनन

१ अथ यास्ता आप आयन् वाचो लोकादेतास्ताः।

श.प. ६।३।१।६-१०।

२ ब्रह्मैव प्रथममसृजत तृयीमेव विद्यां सैवास्मा प्रतिष्ठाऽभवत् तस्मादाहु ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठेति तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा ह्येषा यद् ब्रह्म तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितो-
ऽतप्यत। श.प. ६।१।१।८।

सोऽनया त्रय्या विद्याया सहापः प्राविशत्०
श.प. ६।१।१।१०।

करने वाला प्रजापति भी उद्बुद्ध हो जाये तब ये सब मिलकर एक आहुति बनती है। प्राचीन समय में आचार्य अपने शिष्यों में उपर्युक्त आहुति को डालते थे। यह आहुति वाक् में पड़ती थी और वेदों के विद्वान् बनने के साथ साथ उनमें दिव्यता व आध्यात्मिकता का भी प्रादुर्भाव होता था।

इस प्रकार वाक् का बड़ा महत्व है शास्त्रों में वाक् को ही पृथ्वी माना है^१। पृथ्वी में अग्नि समाविष्ट है अतः मुखस्थ वाक्-अग्नि को पार्थिवाग्नि कह सकते हैं। यह वाक् अग्नि नाभि से नीचे के उदर व उपस्थ आदि अंगों में भी पहुंचती है। परन्तु जब वाक्-अग्नि गायत्री का रूप धारण करती है तब उसका वह दिव्य रूप होता है और मुख से उत्पन्न होकर यह गायत्री रूप अग्नि, उदर उपस्थ आदि नीचे के अंगों को अभिव्याप्त कर उन्हें वासना रहित करती है। सामान्य अग्नि और गायत्री अग्नि में एक भेद यह भी है कि गायत्री अग्नि पृथ्वी पर रमण नहीं करती वह ऊर्ध्वगति वाली होती है। इस अवस्था में पुरुष ऊर्ध्वरेतस् बनता है।

यह विषय हम 'विष्णुदेवता' नामक पुस्तक में विस्तार से दर्शा चुके हैं। इस प्रकार वाक् अग्नि और उपस्थ आदि की अग्नि एक ही है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण न कर शिशन आदि के दुरुपयोग द्वारा इस अग्नि को विनष्ट कर देता है उसकी वाक् अग्नि भी विनष्ट हो जाती है। उसकी वाणी में तेज व ओज नहीं रहता। विद्या भी क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। इस कारण वाक् अग्नि और उपस्थ अग्नि एक ही हैं। इन दोनों अग्नियों को धारण करने वाले अंग पृथिवी कहे गये हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर याज्ञिकों ने 'प्राजापत्याहुति' को सौन होकर देने का विधान किया

१ इयं (पृथिवी) वाक् । ऐ. ब्रा. ३. १३। १। १० ।

है। क्योंकि प्राजापत्य कर्म में अग्नि मुख में न रह कर सम्पूर्ण रूप में योनि व शिशन में उपस्थित रहनी चाहिये। यही रहस्य उपनिषद् में मन और वाक् के पारस्परिक संघर्ष में प्रजापति द्वारा मन का पक्ष लिये जाने पर वाक् का प्राजापत्य आहुति के समय मौनावलम्बन का प्रण लेने में स्पष्ट किया गया है।

यह सावित्र-होम यजुर्वेद के ११वें अध्याय में वर्णित हुआ है। वहां आता है कि सविता सर्वप्रथम यह निश्चय करता है कि किस अग्नि को खोदकर बाहर निकालना है। यह निश्चय करके वह वाणी रूपी कुदाल (अभि) द्वारा पृथ्वी के सधस्थ से अग्नि को खुदाई करता है और ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर उसे प्रेरित करता है। सविता की प्रेरणा से यह अग्नि की ज्योतिः शिखा रूप में मस्तिष्क में पहुंच तत्रस्थ ऐन्द्रियिक शक्तियों को फैलाती, उद्बुद्ध करती व दिव्य बनाती है। यह गायत्री अग्नि त्रिपदी कहलाती है। शरीर में ये तीन पाद-मुख, नाभि तथा मस्तिष्क हो सकते हैं। पार्थिव क्षेत्र से उद्बुद्ध हो यह अग्नि जिस २ मार्ग का अवलम्बन करती है उस २ मार्ग को सविता देखता रहता है।

अष्टपदा गायत्री नाम से प्रख्यात यह ज्योति कईयों की दृष्टि में अष्टचक्रों में गति करने वाली कुण्डलिनी भी हो सकती है। मुख से उत्पन्न हो यह गायत्री नीचे के अंगों को अभिव्याप्त कर लेती है परन्तु यह नीचे रमण नहीं करती। पृथ्वी स्थानीय नाभि प्रदेश से ऊर्ध्व की ओर प्रयाण करती है और दीपशिखा की भांति योगी पुरुषों को दृष्टि-गोचर होती है।

अग्नि का उत्खनन

वाक् रूपी (अभि) कुदाल द्वारा अग्नि का उत्खनन शरीर के उदर हृदय तथा मस्तिष्क इन

तीनों स्थानों पर होता है । यह उत्खनन अमुक स्थान पर ध्यान को केन्द्रित कर संकल्प वाली वाक् का प्रयोग करने से होता है । शरीर व शिर आदि को उखा इसलिये कहा जाता है कि इनमें विद्यमान अग्नि को खोदना होता है । उखा शब्द 'उत्खा' १ उत्खनन से बना है । अग्नि के उत्खनन के लिए सविता की प्रेरणा आवश्यक है । सविता का स्थान मस्तिष्क है यहां से शरीर के सब अंगों को प्रेरणा जाती है । यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम मन्त्र सविता की प्रेरणा से सम्बन्ध रखते हैं । इनके प्रेरणारूपी कार्यकलाप को शतपथब्राह्मण में सावित्र होम भी कहा गया है । अब हम इन मन्त्रों के आधार पर सावित्र होम का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करते हैं ।

२ सर्वप्रथम हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये (निचाय्य) कि दिव्य अग्नि की ज्योति पृथिवी से खोदकर ऊर्ध्व में ले जानी है । इसके लिये प्रथम कर्तव्य यह है कि मन का धी के साथ योग किया जाये (युंजते मन उत युंजते धियः) । मस्तिष्क का अधिपति सविता यह कार्य करता है । धी प्रज्ञाकेन्द्रों (Brain Centres) को कहते हैं । याज्ञवल्क्य ने इन्हें ३ प्राण नाम दिया है । वास्तव में प्राण, प्राणायतन, प्रज्ञाकेन्द्र, धी व इन्द्रियां आदि संज्ञायें एक ही तत्त्व के द्योतक हैं । मन्त्र कहता है कि सर्वप्रथम हमें मन का इन प्रज्ञाकेन्द्रों (धी) के साथ योग करना चाहिये । प्रज्ञाकेन्द्रों से संयुक्त

मन को 'युक्तमन' कहा गया है । क्योंकि संसार के सभी कार्य युक्तमन से ही सफल होते हैं । १ अयुक्तमन से संसार का कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकता । और दिव्य अग्नि की उत्पत्ति तो बिना युक्तमन के नितरां असम्भव है । इस लिये अग्नि की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम मन को प्राणों व प्रज्ञा केन्द्रों से युक्त करे । मन की इस युक्तावस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि २ सविता की प्रेरणा निरन्तर होती रहे (सवितुः सवे) । तदनन्तर प्राणसंयुक्त सम्पूर्ण मानसिक शक्ति से द्युलोक की ओर ऊर्ध्वारोहण (स्वर्ग याय शक्त्या) करने का प्रयत्न करे । हे ऋषियो ! द्युलोक में आरोहण कर जाओ, भयभीत मत होओ ।

इस ४ ऊर्ध्वारोहण के समय ये देव-दिव्य-इन्द्रियां सविता की प्रेरणा से धी-बुद्धिकेन्द्रों से युक्त होकर मस्तिष्क व मस्तिष्क से भी ऊपर द्युलोक की ओर प्रयाण करते हुए एक महान् व दिव्य ज्योतिः व प्रकाश पुञ्ज को उत्पन्न करने लगते हैं यह सब सविता देव की प्रेरणा का परिणाम है । आध्यात्मिक क्षेत्र में एक स्थिति ऐसी आती है जब कि मस्तिष्क में विद्यमान सविता की प्रेरणायें स्वतः होती हैं उनके लिये प्रयत्न करने की आव-

- १ इमांल्लोकानुदखनन्यदुदखनस्तस्मादुत्खोत्खा ह वै तमुखेत्याचक्षते । श. प. ६।७।१।२३ ।
- २ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः । अग्नेज्योति निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् । यजु. ११।१ ।
- ३ प्राणा धियः । श. प. ६।३।१।१३ ।

- १ न ह्ययुक्तेन मनसा किंचन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम् । श. प. ६।३।१।१४ ।
- २ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्गाय शक्त्या । यजु. ११।२ ।
- ३ आरोहत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन । अथर्व. १८।३।६४ ।
- ४ युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ यजु. ११।३ ।

शक्यता नहीं रहती। आगे १चतुर्थ मन्त्र में आता है कि विप्र लोग उस महान् विप्र भगवान् के अन्दर मन को युक्त करते हैं और फिर धी को युक्त करते हैं। मस्तिष्क में विद्यमान सबके ज्ञान व कर्मों के ज्ञाता (वयुनावित्) सविता का एक कार्य यह भी है कि वह सब अंगों (होत्रा) को एकरूप (एक इत्) में कर देता है अर्थात् इन का वैविध्य समाप्त होकर इनमें एकता व एकतानता आजाती है यह सविता देव का महान् स्तुति के योग्य कार्य है।

आगे ५ वें मन्त्र २ में अगली भूमिका का चित्र इस प्रकार खींचा गया है कि सविता रूप मन और इन्द्रियों की इस एकत्व की स्थिति में दिव्यज्ञान को उत्पन्न करने वाले सोम रूपी अन्नों के साथ इन का योग होता है। सोम भक्षण से इन मन व इन्द्रियों में सब से पूर्व जिस शक्ति का प्रकाश व प्रकटीकरण होता है, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म त्रयीविद्या व शरीर में ऐन्द्रियिक दिव्य ज्ञान है। सोम भक्षण से उत्पन्न हुआ यह ब्रह्मज्ञान इन मन व इन्द्रियों का प्राण बन जाता है। सोम के लिये मन्त्र में 'नमः' शब्द का प्रयोग हुआ है। क्योंकि सोम की वृद्धि से मनुष्य सौम्य बनता है। उस में नम्रता पैदा होती है। अतः सोम का एक नाम 'नमः' भी है। इस प्रकार

मन व इन्द्रियों की एकता में सोम के सम्पर्क से जो ब्रह्म सम्बन्धी दिव्यज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य लोक में तो उस की कीर्ति फैलती ही है, पर दिव्यलोको में विद्यमान अमर देवों में भी उस की कीर्ति जा पहुंचती है। जिस प्रकार १राजा के प्रयाण करने पर राजसभा के सब सभासद भी राजा का अनुगमन करते ह, उसी प्रकार मनुष्य की इन्द्रियां व मन आदि सम्पूर्ण शक्तियां ऊर्ध्वारोहण में सविता का अनुगमन करती हैं। जितने भी पार्थिव अर्थात् शारीरिक संस्थान हैं, उन सब का यह सविता अपने ओज से पुनर्निर्माण करता है। अन्त में सर्वप्रेरक सविता प्रभु से प्रार्थना है कि "हे सर्वप्रेरक सविता देव ! तू इस सावित्र-यज्ञ को प्रेरित कर, इसे पूर्ण कर, दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस यज्ञपति को तू सदा प्रेरित करता रहे। ज्ञान को पवित्र करने वाला यह दिव्य गन्धर्व हमारे ज्ञान को पवित्र करे। और वाणियों का स्वामी हमारी वाणी को दिव्यज्ञान से मधुर बनावे।" "यह ३ सावित्र-यज्ञ देवों का रक्षक है। जीवात्मा के सच्चे सखा भगवान् को प्राप्त कराने वाला है आन्तरिक स्थानों को जिताने वाला, ऐश्वर्यों को जिताने वाला तथा स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है।"

१ युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्र-
स्य बृहतो विपश्चितः । वि होत्रा दधे वयु-
नाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।
यजु० ११।४

२ युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्वि श्लोकऽएतु
पथ्येव सूरैः ।
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि
दिव्यानि तस्थुः ॥ यजु. ११।५ ।

३ प्राणो वै ब्रह्म पूर्व्यमन्नं नमस्तत्तदेषेवाहुति-
रन्नमेतयैव तदाहुत्यैतेनाग्नेन प्राणानेतस्मै कर्म-
णे युक्ते । श.प. ६।३।१।१७ ।

१ यस्य प्रयाणमन्वन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महि-
मानमोजसा । यः पार्थिवानि विममे स एतशो
रजांसि देवः सविता महित्वना । यजु. ११।६
२ देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाच-
स्पतिर्वाचं नः स्वदतु । यजु. ११।७ ।
३ इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्यं सखि-
विदं सत्ताजितं धनजितं स्वर्जितम् । ऋचा
स्तोमं समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद् गायत्र-
वर्तनि स्वाहा । यजु. ११।८ ।

ये उपर्युक्त आठयजुर्मन्त्र हैं। इन से सावित्र-होम किया जाता है। सावित्रहोम को दूसरे शब्दों में सविता की प्रेरणायें व सावित्र कर्म कहा गया है। इस सावित्रहोम व सविता की प्रेरणाओं का क्या स्वरूप है यह उपर्युक्त आठ मन्त्रों के आधार पर जाना जा सकता है। एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि मन व इन्द्रियां आदि शारीरिक शक्तियों को चहुं ओर से समेट कर ऊर्ध्वारोहण करते हुए मस्तिष्क में एकाग्र करना और इतना एकाग्र करना कि इन का वैविध्य समाप्त होकर एक चेतना प्रवाह ही अवशिष्ट रहे यह सावित्र-होम का एक स्वरूप है। इस सावित्रहोम के द्वारा मस्तिष्क की अग्नियों को प्रदीप्त किया जाता है। अग्नि की प्रदीप्ति के लिये आगे मन्त्रों में कुछ साधन बताये गये हैं, जिन पर केवल हम संक्षिप्त टिप्पणी ही प्रस्तुत करते हैं।

आठ मन्त्रों से एक आहुति—

१ इन आठ मन्त्रों से केवल एक ही आहुति दनी है पृथक् २ नहीं। यह ही समृद्धि २व सफलता का सूचक है। इस का भाव यह है कि इन आठ मन्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उन सबको एक बार में ही करना है। कोई क्रिया कभी कर ली कोई कभी या तोड़ २ कर की तो इस से सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा समझना चाहिये कि इस शिरोयज्ञ में आठ मन्त्रों वाली यह एक ही आहुति है।

- १ यं कामयेत ऋध्न्यादिति तस्यं सकृत् सर्वा-
प्यनुद्रुत्य जुहुयात् ऋघ्नोति। अथ यं कामयेत
पापीयान्तस्यादिति तस्य नाना जुहुयात्।
- २ अथ यदेकामाहुतिमष्टाभि र्यजुर्भिर्जुहोति तस्मा-
देकस्मै सते बहवो बलि हरन्ति बहवो हास्य
बलिहृतो भवन्ति ॥ मै. सं. ३।१।१।
तस्मादियेका सत्यष्टधा विहिता।
श. प. ६।३।१।३।

सन्तत होम—

दूसरे यह होम अविच्छिन्न धारा रूप में होना चाहिये। अर्थात् मन व इन्द्रियां आदि की एकाग्रता की अवस्था निरन्तर बनी रहनी चाहिये। मध्य में अवकाश होने पर अन्य विघातक विचार प्रविष्ट होकर इस के उद्देश्य को विनष्ट कर देंगे।

१ देवताओं को भय हुआ कि कहीं हमारे इस यज्ञ के विघातक राक्षस अनुप्रविष्ट न हो जावें। इस लिये उन्होंने इस सावित्रहोम को सततरूप (सन्ततहोम) में किया।

अषाढा—

इस प्रकार इस सावित्रहोम को निरन्तर धारा रूप में करते रहने पर विघातक आसुरी विचार प्रविष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि वे इस 'सन्ततहोम' की तेज धारा को सहन नहीं कर सकते। इसी लिये इसे अषाढा २ भी कहा गया है।

ऊर्ध्व धारा—

मन व इन्द्रियों की एकाग्रता की अवस्था में निरन्तर ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित होने वाली यह चेतना की धारा ऊर्ध्वधारा कहलाती है। श. प. ६।३।१।१४ में कहा है कि "तामूर्ध्वामुद्गृहणन्जु-
होति। इमां तदूर्ध्वा रूपैरुद्गृह्णाति। तस्मै
दियमूर्ध्वा रूपैः।

- १ तां सन्ततां जुहोति। एतद्वै देवा अविभयुर्यद्वै
न इह रक्षांसि नाष्ट्रा नान्वयेयुरिति त एतं
सन्ततहोममपश्यन् रक्षसां नाष्ट्राणामनन्व-
वायनाय तस्मात् सन्ततां जुहोति। श. प.
६।३।१।५।
- २ तामुपाधायामुरान्तसपत्नान् भ्रातृव्यानस्मात्
सर्वस्मात् असहन्त। यदसहन्त तस्मादषाढा
श. प. ७।४।२।३३।

अर्थात् आठ मन्त्रों से दी जाने वाली यह आहुति धारा रूप में ऊर्ध्व की ओर प्रवाहित की जाती है । यह ऊर्ध्वारोहण का संकेत मन्त्रों में 'स्वर्गाय शक्त्या' तथा 'स्वर्यतो धिया दिवम्' वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट हुआ है ।

आहुति साधन वाक् और प्राण—

१ इस शिरोयज्ञ में आहुति के साधन वाक् और प्राण हैं । कर्मकाण्ड की भाषा में ये दोनों स्रुव व स्रुग् कहलाते हैं । प्रजनन की भाषा में इन्हें प्रजापति और योषा नाम दिया गया है । वाक् योषा है और प्राण प्रजापति है । यह वाक् मस्तिष्क के विश्वरूप यश (जल = मस्तिष्क द्रव) में तैरते हुए ब्रह्मरूपी हंस की वाक् है । यह 'वाचो लोक' कहलाता है । प्राण और इस वाक् लोक के सम्पर्क से एक रस पैदा होता है । (आप आयन्वाचो लोकादे-तास्ताः) । इसी रस को ये ऐन्द्रियिक शक्तियां यज्ञ में डालती रहती हैं और अपने २ कार्य का निर्वाह करती हैं । इस वाक् और प्राण के सम्पर्क से एक चिनगारी, विद्युत् व अग्नि पैदा होती है, जो कि ऐन्द्रियिक बल्बों (गोलकों) को प्रज्वलित कर देती है । इन्द्रियों के कार्य करने का यह प्राचीन वर्णन है । इसी रस (आपः) में यह प्राण प्रजापति त्रयी-विद्या द्वारा प्रविष्ट होता है, जिससे कि मनुष्य को त्रयी-विद्या में निहित तद् द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है । सावित्रहोम सम्बन्धी आठ मन्त्रों से सततरूप में एक आहुति देने पर

१ प्राणो वै स्रुवः प्राणः प्रजापतिरथ या सा वागासीत् एषा सा स्रुग् योषा वै वाग् योषा स्रुग् अथ यास्ता आप आयन् वाचोलोकादेतास्ताः यामेतामाहुति जुहोति । श.प. ६।३।१।६ अथ यः स प्रजापति स्त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशद् । श.प. ६।३।३।१

इन्द्रियों में अग्नि की उत्पत्ति होती है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि "१ अग्नि देवों से उत्क्रमण कर गई । उन देवों ने कहा कि यह अग्नि पशु है । पशु पशुओं के संघ में ही जाता है । अतः इस पशु-अग्नि को पशुरूपी इन्द्रिय-गोलकों में प्राप्त करते हैं । क्योंकि यह पशु अग्नि अपने पशुरूप में प्रकट होती है । वे पशु गौ, अश्व और पुरुष हैं ।" हमें यहां पर स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन पशु गुह्यभाषा में मनुष्य के आन्तरिक अवयव हैं । अब विचारणीय यह है कि ये गौ, अश्व और पुरुष मनुष्य के आन्तरिक अवयव किस प्रकार हैं ? हम और पशुओं पर विचार न करके उदाहरणार्थ अश्व पर विचार करते हैं । अश्व आन्तरिक सूर्य है जिस की सप्तरश्मियां सिर में सप्तप्राणों द्वारा चहुंओर बिखर रही हैं । परन्तु प्रमुख रूप से यह अश्व चक्षु द्वारा बाहिर की ओर को गति करता है । इसलिये चक्षु को हम अश्व मानकर ही यहां विचार करते हैं । इस चक्षु रूपी अश्व की सहायता से चक्षु गोलक में दिव्य अग्नि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।

चक्षु सम्बन्धी दिव्य अग्नि का खनन

जिस प्रकार अग्नि के आदि स्रोत व भण्डार इस सूर्य से पृथिवी पर अग्नि आती है (सूर्यो-ऽग्नेर्योनिरायतनम् तै. ब्रा. ३।६।२१।२) और वह यहां औषधि, वनस्पति तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति में कारण बनती है । उन में फिर नये रूप में प्रकट होती है । उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सूर्य से सप्तरश्मियों, सप्तकिरणों, सप्तेन्द्रियों के रूप में जो शक्ति इन्द्रिय-गोलकों

१ अग्निर्देवेभ्य उद्क्रामत् ते देवा अब्रुवन् पशुर्वा अग्निः पशुभिरिममन्विच्छाम स स्वाय रूपाया विभ्विष्यतीति । श.प. ६।३।१।२२ ।

में पहुंचती है, वह अग्नि है। इन इन्द्रिय-गोलकों में इस अग्नि को अत्यधिक मात्रा में प्रकट करना अर्थात् इसे दिव्य बनाना ही इस अग्नि-खनन का वास्तविक प्रयोजन है। यहां हम सब इन्द्रियों का ग्रहण न कर चक्षु सम्बन्धी इन्द्रिय में ही दिव्य अग्नि के पैदा करने के साधनों पर विचार करते हैं। चक्षु को अपने केन्द्र (Brain centres) से बाह्यवस्तु तक पहुंचने में तीन क्षेत्र पार करने पड़ते हैं। एक तो मस्तिष्क-द्रव से चक्षु केन्द्र तक दूसरा चक्षुकेन्द्र से गोलक तक तीसरा गोलक से बाह्य विषय तक ये तीन क्षेत्र हैं। इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर चक्षु को तीन नाम दिये गये हैं और वे भी पशुओं के नाम रखे गये हैं। वे नाम इस प्रकार हैं अश्व, रासभ और अज। अब सब से पूर्व हम अश्व पर विचार करते हैं।

अश्व —

इस सौर मण्डल का अधिपति आदित्य अर्थात् सूर्य है। इससे प्रसृत होने वाली १ सैकड़ों व सहस्रों किरणें वेदों में अश्व कही गई हैं। परन्तु इन किरणों का अश्व नाम उसी समय होता है, जब कि वे अग्नि रूप में संपूर्ण पृथिवी को अभिव्याप्त (अशूड व्याप्तौ) कर लेती हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में मस्तिष्कान्तर्गत विज्ञानात्मा भी सूर्य है। जिस से सैकड़ों व सहस्रों नस नाड़ियों के माध्यम द्वारा ऐन्द्रियिक शक्तिएं शरीर में चहुं ओर प्रसृत हो रही हैं। जिस प्रकार भौतिक सूर्य की ये सैकड़ों व सहस्रों किरणें स्वरूप की दृष्टि से ७ प्रकार की हैं। इसी प्रकार ये सैकड़ों नस नाड़ियां भी सातर

इन्द्रियकेन्द्रों में विभक्त करने पर ७ प्रकार की कहलाती हैं। ये अपने गोलकों व विषयों में व्याप्त होने के कारण अश्व नाम से कही जाती हैं। यह भौतिक सूर्य ही आदित्य है। यही सूर्यकिरणों के रूप में १ अश्व नाम को धारण करता है। इस अश्वर का दिव्य जन्म चुलोक में है। अन्तरिक्ष इस का मध्यबिन्दु है और पृथिवी इस की योनि है। यह पार्थिवाग्नि भी इसी का प्रसृत व व्याप्त रूप है। इस लिये आदित्य, अग्नि और अश्व ये सब नाम एक ही तत्त्व के द्योतक हैं, और सूर्य के विभिन्न रूप हैं। परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सूर्य के ये सब रूप रहते हुये भी उस का प्रमुख रूप चक्षु है जो कि सम्पूर्ण भुवन का दिखाने वाला है। इसी प्रकार शरीर में भी मस्तिष्क-सूर्य सप्तेन्द्रियों द्वारा अभिव्याप्त होने से अश्व कहलाता है। परन्तु इस का प्रमुख रूप चक्षु में है। मानव शरीर में यह चक्षु भी सूर्य व आदित्य का ही ४ अंशावतार है। इस लिये हम यहां आदित्य को चक्षु मानकर उस के अश्वरूप को प्रदर्शित करते हैं? वास्तव में सम्पूर्ण चक्षु का नाम अश्व है। परन्तु सूक्ष्म विवेचन के लिये उस के तीन विभाग किये गये हैं। और वे तीन विभाग भी तीन पशुओं के नाम से हैं। इन में इन्द्रिय गोलक से

१ असौ वा आदित्य एषोऽश्वः । श.प. ६। ३।१।२६।

असौ वा आदित्य एषोऽग्निः । श.प. ६।४।३।१०।

अग्निर्वा अश्वः । श.प. ३।६।२।५।

२ दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधि योनिरित् । यजु. ११।१२।

३ सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुः । अथर्व. १३।१।४५

४ सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः । तै. ब्रा. ३।१०।८।५

१ यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त वह्नीः । अथर्व. १३।२।६.७

सूर्यस्याश्वाः हरयः । अथर्व. १३।१।२४।

२ सप्तादित्य=सप्तेन्द्रिय।

बाहिर भूमि पर विद्यमान वस्तु को घेरने वाली चक्षु-किरण ही अश्व कहलाती है (भूम्या वृत्वाय यजु० ११।१६) अश्व के इस रूप को शास्त्रों में इस प्रकार दर्शाया गया है “प्रजापति की आंख बढ़ी और परे जाकर गिरी उस ने वस्तु को व्याप्त किया और वह अश्व कहलाई ।” इस उपर्युक्त उद्धरण में “परापतत्” प्रयोग से यह स्पष्ट है कि चक्षु-गोलक से निकलकर पदार्थ पर गिरने वाली और वस्तु को अभिव्याप्त करने वाली चक्षु-किरण ही अश्व नाम से कही जाती है । अग्नि-खनन के लिये यह आवश्यक है कि चक्षु-किरण निरन्तर वस्तु को देखे । पृथिवी पर विद्यमान वस्तु को निरन्तर देखना, मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को खोदना है, जिससे चक्षु दिव्य बनती है । इसी बात को मन्त्र में कहा है कि “वह २वाजी पृथ्वी पर आते हुए मार्ग के सब शत्रुओं को कंपा देता है । और महत् सधस्थ अर्थात् मस्तिष्क में विद्यमान अग्नि को चक्षु से देख लेता है ।” इस प्रकार मन्त्र के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चक्षु से देखते तो हम पृथ्वी पर हैं, पर अग्नि जागृत होती है मस्तिष्क में चक्षु केन्द्र की । परन्तु कहा यह जाता है कि अग्नि पृथ्वी के सधस्थ से खोदी गई । पृथ्वी पर निरन्तर देखते रहने पर होता यह है कि चक्षु पृथ्वी को देखते हुए भी नहीं देखती । वह कुछ समय पश्चात् अपने केन्द्र में आरोहण कर जाती है ।

३ प्रजापतेरक्ष्यश्वयत् । तत्परापतत्ततोश्वः सम-
भवद् यदश्वयत् तदश्वस्याश्वत्वम् । चक्षुषो-
ऽश्वम्-श.प. ७।५।२।६ श. १३।३।१।१ ।
तै.ब्रा. १।१।५।४।

४ आगत्य वाज्यध्वानं सर्वा मृधो विधूनुते ।
अग्निं सधस्थे महति चक्षुषा निचिकीपते ।
यजु. ११।१८

इसी तथ्य को मन्त्र में इस प्रकार कहा है कि “स्व की ओर आरोहण करते हुए हम उत्तम १नाक अर्थात् मस्तिष्क में शुभ लक्षणों वाली अथवा श्रेष्ठ ज्ञान कराने वाली अग्नि का खनन करते हैं ।”

इस प्रकार प्रमाणों से हमने यह देखा कि चक्षु का वह रूप या वह किरण अश्व है, जो कि इन्द्रिय-गोलक से निकलकर पृथ्वी पर बाह्य वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है । अब हम चक्षु के अज रूप पर भी विचार करते हैं ।

अज

कपाल के अन्दर विद्यमान रस (आपः= Cerebro Spinal Fluid) अज है । वस्तुतः इस रस को अज नहीं कहते, इस रस में जो गति व क्षेपण (अज गतिक्षेपणयोः) का गुण है, वही अज है । यह आदित्य व सूर्य का स्थान है अर्थात् द्युलोक है । इस रस के चारों ओर सिर के अन्दर विद्यमान सप्तऋषि अपना २ आश्रम बनाकर विराजमान हैं । इस रस-स्थान से सब इन्द्रियों व संपूर्ण शरीर की नस-नाड़ियों को आज्ञाप्रदान करना, प्रेरित करना तथा उन्हें अग्नि पहुंचाना आदि काम इस अज रूपी रस, का ही है । इस लिये इस अज को आग्नेय भी कहा गया है । सब इन्द्रिय-गोलकों, वेद की भाषा में सब ऐन्द्रियिक पशुओं को उसी अज केन्द्र से अग्नि, रस व शक्ति आदि आती जाती है । इसलिये ३अज को सब पशुओं का रूप बताया गया

१ ततः खनेम सुप्रतीकमग्निं स्वो रुहाणा अधि-
नाकमुत्तमम् । यजु. ११।२२ ।

२ अथ यः कपाले रसो लिप्त आसीत् सोऽजो-
ऽभवत् । श.प. ६।१।१।१।११

३ अजे हि सर्वेषां पशूनां रूपम् । श.प. ६।
५।१।४ ।

है । १वाक् और ब्रह्म भी यही अज है । यह वाक् ब्रह्मसंवलित वाक् है जो कि सप्तेन्द्रिय द्वारों में विभक्त होती है । जब यह २वाक् गति व क्षेपण गुण प्राप्त कर सब इन्द्रिय-द्वारों में पहुंचती है, तब गति के कारण इस वाक् को भी अज कह देते हैं । चक्षुशक्ति को बाहर गोलकों के प्रति प्रेरित करना इसी अज का काम है ।

रासभ

हम पूर्व में यह दर्शा चुके हैं कि अज और अश्व मानव शरीर में विद्यमान ऐन्द्रियिक शक्तियां हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि रासभ भी मनुष्य की कोई आन्तरिक शक्ति ही होनी चाहिये । इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कपाल में विद्यमान रस अज है, जो कि चक्षुकेन्द्र को गति देता है । आगे चक्षु केन्द्र से चक्षुगोलक तक ऐन्द्रियिक शक्ति को वहन करके लाने वाला रासभ है । और गोलक से बाहिर पृथिवी पर आकर वस्तु को घेरने वाली चक्षुकिरण अश्व है । यह चक्षु-किरण जब तक गोलक में ही रहती है, तब तक उसे रासभ वहन करता है । रासभ से यहां खच्चर व गर्दभ पशु का ग्रहण नहीं करना है । यह तै.सं. के निम्न वाक्य से ध्वनित हो रहा है । वहां आता है कि जो ३पुरीष्य अग्नि को धारण करने वाला अवयव है, उसे ऋषि लोग “रासभ” कहते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि रासभ खच्चर व गर्दभ पशु नहीं है । हां,

- १ वाग्वा अजः, ब्रह्म वा अजः । श.प. ७। ५।२।२१, ६।४।४।१५ ।
- २ वाचोजं निरमिमीत । श.प. ७।५।२।६ ।
- ३ नानदद्रासभः पत्वा इत्याह रासभ इति ह्येत-
मृषयोऽवदन् भरन्नग्निं पुरीष्यमित्याहाग्निं ह्येष
भरति । तै.सं. ५।१।५ ।

रासभ पशु से कुछ २ गुण व क्रिया का साम्य हो सकता है । चक्षुकेन्द्र से चक्षुगोलक तक अश्वियों के क्षेत्र हैं । इन्हें ही अश्वियों के १बाहू कहते हैं । रासभ अश्वियों का वाहन है । इस प्रकार चक्षु के तीन विभाग किये गये हैं, जो कि आनुपूर्वी क्रम से इस प्रकार हैं अर्थात् पहले २अश्व फिर रासभ और फिर अज । यह आनुपूर्वी क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है । अर्थात् अश्व के पैर भूमि पर आकर पड़ते हैं (भूम्या वृत्वाय) । और रासभ के पैर चक्षु-गोलक पर । इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने कात्यायन श्रौत सूत्र की निम्न प्रकार व्याख्या की है । ३“पहले अश्व मध्य में रासभ और फिर अज यह आनुपूर्वी क्रम से समझने चाहिये ।” यह क्रम बाहिर की ओर से अन्दर की ओर को है । भूमि पर विद्यमान वस्तु पर चक्षु-इन्द्रिय के पैर पड़ते हैं । पैर वस्तु पर हैं तो सिर की ओर से अन्दर की ओर को प्रयाण करना होता है । इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह पूर्वापर पैरों की ओर से लेना है । अश्व के पैर भूमि पर पड़कर वस्तु को अभिव्याप्त कर लेते हैं, और फिर इन्द्रिय-गोलक की ओर प्रयाण करने पर रासभ के पैर चक्षुगोलक पर मिलते हैं । इस प्रकार अन्दर की ओर प्रयाण करते हुये इन्द्रियों के केन्द्र स्थान में पहुंच जाते हैं ।

- १ युञ्जाथां रासभं युवम्० यजु० ११।१३ ।
- २ अश्वः प्रथमोऽथ रासभोऽथाज एवं ह्येतेऽनु-
पूर्वम् । श.प. ६।३।१।२८ ।
- ३ प्रांचोऽश्वगर्दभाजाः पूर्वापरा रासभो मध्येऽश्व-
पूर्वाः । का.श्रौ. १६।४७ ।
अश्वपूर्वा पद्भ्यां पूर्वापराः सन्तः प्राञ्चः
प्राङ् मुखाः तिष्ठन्तीति ।

सायण श.प. ६।३।१।२७

अश्व का पूर्वयोग—

अब विचारणीय यह है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों किया जाता है ? और अश्व, रासभ और अज को पूर्वोत्तर क्रम से योग करने का क्या तात्पर्य है ? इत्यादि बातें गम्भीर विवेचन की अपेक्षा रखती हैं । हमारे विचार में यह ध्यानयोग सम्बन्धी एक गुह्य प्रक्रिया है । चक्षु में दिव्य अग्नि के आविर्भाव व दिव्यशक्ति की उत्पत्ति के लिये एक प्रच्छन्न साधन है । अश्व के पूर्वयोग का तात्पर्य यह है कि सब से पूर्व वस्तु को एकाग्र दृष्टि से निरन्तर देखना । इस अवस्था में दृष्टिशक्ति वस्तु को अभिव्याप्त कर लेती है । यह अश्व का पूर्वयोग है । यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि अश्व का पूर्वयोग क्यों करें ? अर्थात् सब से पूर्व बाह्य वस्तु पर ध्यान को केन्द्रित क्यों किया जाये ? इस का समाधान यह है कि मनुष्य का ध्यान बाह्य वस्तु पर ही अधिक केन्द्रित होता है । रासभ की अवस्था अर्थात् इन्द्रियगोलकों में ध्यान लग ही नहीं सकता । क्योंकि इस अवस्था में ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होता । इस लिये मन अपने स्वभाव के अनुसार इधर उधर उछाल भरता रहता है । मन में नाना प्रकार के विचार उद्बुद्ध होते रहते हैं । परन्तु यदि पहले ही किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टि शक्ति को बांध दिया जाये तो मन ही स्वभाव से बंध जाता है । यह बाह्य वस्तु मन रूपी पशु के लिये यूप का काम करती है । अश्व का पूर्वयोग “योगदर्शन की परिभाषा में सम्बन्ध-संयम” का रूप है । एक वस्तु पर ध्यान को निरन्तर केन्द्रित करने पर ध्यान स्वयं ही शनैः शनैः अन्दर की ओर प्रयाण करता है । और अश्व रासभ व अज का स्वयं ही योग होता चला जाता है । बहिर्मुखी अवस्था से अन्तर्मुखी अवस्था हो जाती है । १ अश्व

१ अश्वं पूर्वानयन्ति गर्दभमपरं पापवसीयसस्य व्यावृत्त्यै । मै.सं. ३।१।२ ।

और रासभ के योग का फल शास्त्रों में इस प्रकार बताया है कि अश्व का पूर्वयोग और गर्दभ का अपरयोग पाप विचार की निवृत्ति के लिये होता है । अश्व से अन्दर की ओर प्रयाण करना अग्नि के खनन^१ के लिये हैं और पापादि २ विचारों व संहारक भावों के अभिभव के लिये है । ये आसुरी शक्तियां बहुमुखी होती हैं और पाप का आशसन करने वाली होती हैं । इस प्रकार बहुमुखी और बहिर्मुखी वृत्ति को पाप व भ्रातृव्य कहा गया है । यह बहुमुखी वृत्ति उस समय समाप्त हो जाती है, जब कि मनुष्य बाह्य वस्तु को एकटक होकर देखता है । यह अश्व का पूर्वयोग है । इस के अनन्तर शनैः २ मनुष्य का ध्यान वस्तु से हटकर इन्द्रिय-गोलकों में आ केन्द्रित हो जाता है । यह अश्वियों का क्षेत्र है । मन्त्र में अश्वियों से कहा है ‘युञ्जाथां रासभं युवम्’ हे अश्वियों ! तुम रासभ को युक्त करो । इस के पश्चात् ध्यान को मस्तिष्क में केन्द्रित करना होता है । ध्यान को मस्तिष्क में केन्द्रित करना ‘अज’ में केन्द्रित करना है । यहां पहुंचकर दिव्य अग्नि का खनन किया जाता है । यह सब प्रक्रिया स्वयं होती जाती है । मनुष्य का केवल प्रयत्न यह होना चाहिये कि वह बहुमुखी विचार को उद्बुद्ध न होने दें । और यह बहुमुखी विचार भी मनुष्य को आक्रान्त नहीं कर सकता, यदि वह अश्व का पूर्वयोग पूर्ण रूप से करता है ।

१ यदश्वेन यन्त्यग्नेरेवानुख्यात्यै । मै.सं. ३।१।३

२ यदश्वेन भ्रातृव्यस्याभिभूत्यै । एतं वै रक्षांसि नातरन् बहु वै भ्रातृव्यः पापमाशस्तिः भ्रातृव्यः । कपि २६।८ ।

अग्नि का खनन व उसके साधन—

वेद में अग्नि को खोदने का १साधन अग्नि बताया गया है । अग्नि एक प्रकार की कुदाल है, जिस से अग्नि खोदी जाती है । २सविता इस अग्नि को अपने हाथ में धारण करता है और अग्नि को खोदता है । यहां सविता ३मन को बताया गया है और अग्नि छन्दोमयी ४वाक् है । इसका भाव यह है कि चक्षु केन्द्र में पहुंच कर मनोयोग द्वारा जब हम छन्दोमयी वाणी का बार २ प्रहार करते हैं तो यह केन्द्र स्थित अग्नि खोदी जाती है । वेद की भाषा में यह कहा जा सकता है कि मन रूपी सविता ने वाणीरूपी अग्नि को पकड़ा हुआ है । सविता प्रेरक को कहते हैं । मन भी वाणी को बार २ प्रेरित करता है अतः मन सविता है । मन रूपी सविता तीन मन्त्रों द्वारा इस वाक् रूपी अग्नि को पकड़ता है । वे मन्त्र यजु. ११।६-११ हैं । इस प्रकार चाक्षुष अग्नि के प्रज्वलित करने, चक्षु-इन्द्रिय में दिव्यशक्ति पैदा करने के लिये अश्व रासभ और अज के क्रम से चक्षुकेन्द्र में पहुंच कर पूर्ण मनोयोग पूर्वक उपर्युक्त मन्त्रों का उच्चारण व जप करना चाहिये । इस प्रकार करने से चक्षु इन्द्रिय

- १ अभिरसि नार्यसि त्वया वयमग्निं शकेम खनितुं सधस्थ आ ६।३।१।४१ यजु. ११।१०।
- २ हस्त आधाय सविता विभ्रदभिर् हिरण्ययीम् । यजु. ११।११ श.प. ६।३।१।४१ ।
- ३ मनो वै सविता प्राणा धियः । श.प. ६।३।१।१३ ।
- ४ हिरण्ययी ह्येषा या छन्दोमयी, तान्येतान्येव छन्दांस्येषा अग्निः । श.प. ६।३।१।४१ । वाग् वा अग्नि-वाचा वा एतमभ्या देवा अखनंस्तथैवैनमयमेतद्वाचैवाभ्या खनति । श.प. ६।४।१।५ ।

में दिव्य अग्नि की उत्पत्ति हो जायेगी । इसी प्रकार सभी इन्द्रियों की अग्नियों को प्रदीप्त किया जा सकता है । “प्रदीप्ता एते अग्नयो भवन्ति” श.प. ६।३।३।१। इन ऐन्द्रियिक अग्नियों की प्रदीप्ति व दिव्यीकरण की प्रक्रियाएँ बड़ी सूक्ष्म व गहन हैं । इन का एक २ क्रम व पद-विन्यास बहुत सम्भल कर करने की आवश्यकता है । यह सब ब्राह्मण ग्रन्थों व यजु शाखाओं में अतिविस्तार से देरबखा है । हमने संक्षेप में इस विस्तृत प्रकरण की केवल व्याख्या शैली ही प्रदर्शित की है । इन अग्नियों के प्रदीप्त होने व दिव्यीकरण से मनुष्य ऋषि बन जाता है ।

इन्द्र और ऋषि

मानव जगत् में स्वभावतः वर्णव्यवस्था चार भागों में विभक्त है । भारतीय परम्परा के अनुसार ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम से कहे जाते हैं । इन वर्णों में पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण से उत्कृष्ट होता चला गया है । अर्थात् शूद्र से वैश्य उत्कृष्ट है, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्कृष्ट है । मानवोन्नति की चरमसीमा के लिये वैश्य यदि प्रथम सोपान है तो ब्राह्मण अन्तिम सोपान है । परन्तु आध्यात्मिक जगत् में प्रवेश करते ही ब्राह्मण प्रथम सोपान बन जाता है । ब्रह्म शक्ति अर्थात् अग्नि को सर्वप्रथम उद्बुद्ध करना पड़ता है । इस आध्यात्मिक जगत् में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामों से व्यवहार नहीं होता अपितु अन्य कई तद्वाचक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ १अग्नि, इन्द्र और विश्वे-

- १ अयमग्निर्ब्रह्म । यजु. १७।१४, ब्रह्म ह्यग्निः । श.प. १।५।१।११ आग्नेयोब्राह्मणः ता.ब्रा. १।५।४।८ तै. २।७।३।१ ब्रह्म ह्यग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति श.प. १।४।२।८ क्षत्रं वा इन्द्रः । श.प. २।५।२।२७ ऐन्द्रो वै राजन्यः । तै. ३।८।२।३।२ वैश्वदेवो हि वैश्यः, तै. २।७।२।२ विडु वैश्वदेवाः श.प. १०।४।१।१६

देव आदि कई वैदिक शब्द हैं जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन में अग्नि आध्यात्मिकता के लिये प्रथम शर्त है, प्रथम परिश्रम है, प्रातः सवन है, गति का प्रारम्भ है, अभियान का प्रारम्भ व सेना का प्रयाण है। अग्नि रथ व वाहन है, जो कि यजमान को इन्द्रादि देवों के पास पहुंचाती है। अग्नि पुरोहित है, सामने विद्यमान है पर इन्द्र पुरुहूत है। अत्यधिक आह्वान करने पर प्राप्त होता है। अग्नि प्रवेशद्वार है तो इन्द्र राजभवन के अन्दर राजसिंहासन पर आसीन है। अग्नि मृदु हृदय वाला है तो इन्द्र अद्रि व उग्र है। अग्नि अमरदेवों की पंक्ति में प्रथम है तो इन्द्र का स्थान दूसरा है। अग्नि में रक्षागुण (Defence) है तो इन्द्र में आक्रामक भाव (Offence) है। इसी लिये यह वज्री, वज्रभृत् वज्रबाहु आदि नामों से सम्बोधित हुआ है। अग्नि को वीर्यरूपी धृति की आहुति दी जाती है जिस से कि वह मनुष्य में समिद्ध व प्रदीप्त होकर ऊर्ध्व की ओर गति करती है। इन्द्र सोमपान करता है और चहुं ओर समुद्र की तरह फैलता है। अग्नि जातवेदा अर्थात् उत्पन्न मात्र पदार्थ में विद्यमान है। उस का प्राप्त करना व स्तुति करना सरल है, पर इन्द्र उग्र होने से सब को सुलभ नहीं है। ऋषि ही उस को प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि उषाकाल की मृदुकिरणों वाला सूर्य है तो इन्द्र प्रचण्ड व प्रखर किरणों वाला मध्याह्न का सूर्य है। अग्नि दूत बनकर भक्त का संदेश देवों के पास पहुंचाती है, उन की हवियों का वहन करती है तो इन्द्र भक्त व यजमान के पास पहुंच कर सुख व ऐश्वर्य की वर्षा करता है। अग्नि ब्रह्मशक्ति है तो इन्द्र क्षात्रशक्ति है, इस प्रकार अग्नि और इन्द्र की पारस्परिक समताओं और विभिन्नताओं का हमने दिग्दर्शन कराया। इसी प्रकार और भी विशेषतायें दिखाई जा सकती हैं।

इन की कुछ विशेषतायें हमने आत्मसमर्पण नामक पुस्तक में भी दिखाई है।

अग्नि ही सब देवों का रूप धारण करती है

वेदान्तगत मन्त्रों पर सूक्ष्मदृष्टि से विवेचन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि अग्नि ही सब देवों के रूप धारण करती है। उदाहरणार्थ २५ मण्डल का १५ सूक्त देखा जा सकता है। क्योंकि अग्नि ही सब देवों के रूप धारण करती है अतः अग्नि के बहुत से गुण उन देवों में भी दृष्टि-गोचर होते हैं। यह निश्चित है कि अन्य देवरूपों में परिणत हो अग्नि के कुछ गुण गौण हो जाते हैं, नये गुण व विशिष्ट शक्तियां प्रादुर्भूत हो जाती हैं। ऊपर हमने अग्नि और इन्द्र के जो विभेदक गुण प्रदर्शित किये हैं, वे पूर्णरूप से विभेदक हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये। उन में बहुत से गुण व विशेषतायें दोनों में सामान्य रूप से मिलती हैं पर वे भी एक में प्रमुख हैं और दूसरे में गौण। उदाहरणार्थ अग्नि और इन्द्र के कुछ गुण हम यहां प्रदर्शित करते हैं।

	अग्नि	इन्द्र
१. उग्र	न्यून	प्रभूत
२. धृष्णु	"	"
३. पति	"	"
४. पुरुहूत	"	"
५. पुरुष्टुत्	"	"
६. पावक	प्रभूत	न्यून
७. जातवेदा	"	नहीं
८. द्वारः देवी	"	"
९. नराशंस	"	"

इस प्रकार अग्नि और इन्द्र के कुछ विशेषण हमने ऊपर प्रदर्शित किये। अग्नि अत्यधिक जाज्वल्यमान व प्रबुद्ध होकर जब उग्र बन जाती है, तब

वह इन्द्र का रूप धारण करती है। अग्नि अपने पूर्व रूप में रहती हुई पाप आदि शत्रुओं का धर्षण कम करती है, परन्तु इन्द्र रूप में होकर शत्रुओं का धर्षण करना उस का प्रमुख कार्य होता है। अग्नि में नेतृत्व गुण है, तो इन्द्र में पति व शासक के गुण हैं। नेतृत्व में मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त होती है, इसलिये अग्नि को नराशंस कहा गया है। पर वही अग्नि इन्द्र रूप में होकर मनुष्यों से अगम्य होती है। वहां प्रशंसा भाव इतना नहीं होता जितना कि भयमिश्रित तेजस्विता व रोष से मनुष्य आक्रान्त होता है। इसी कारण अग्नि को पतिरूप में स्वल्प-स्थानों में स्मरण किया है, और इन्द्र को बहुत स्थानों में। अग्नि द्वार पर उपस्थित रहने वाली देवी है, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति सब से पूर्व उसी के पास पहुंचता है। इन्द्र द्वार पर कभी आता ही नहीं। उसे तो गुह्य में पहुंचकर प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति अग्नि के सम्पर्क में आता है, उस को वह सर्वप्रथम पवित्र करती है। इसलिये अग्नि को पावक अनेकों स्थलों पर कहा गया है। परन्तु अग्नि द्वारा जो मल भस्म न हो सका उस को इन्द्र अपने वज्रप्रहार द्वारा विनष्ट करता है। इस कारण इन्द्र का पावक रूप अति गौण है। यही भाव पुरुहूत व पुरुष्टुत शब्दों में है।

पुरुहूत इन्द्र

हम ऊपर यह देख चुके हैं कि अग्नि पुरोहित है। सब के समक्ष उपस्थित रहती है (पुरः-हित)। परन्तु इन्द्र पुरुहूत व पुरुष्टुत है। इस का भाव यह है कि इन्द्र की प्राप्ति सुगम नहीं है। उसे प्रभूत मात्रा में आह्वान करना पड़ता है। उसकी अत्यधिक मात्रा में स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं वह प्रसन्न होकर दर्शन देता है। अतः प्रायः इन्द्र के

लिये ही पुरुहूत व पुरुष्टुत शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अग्नि के बाद ही इन्द्र का स्थान आता है। अतः जब तक अग्नि मनुष्य में उद्बुद्ध होकर समिद्ध व प्रदीप्त न हो तब तक इन्द्र की स्तुति का कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि सामान्य जन बिना अग्नि धारण किये इन्द्र सम्बन्धी मन्त्रों द्वारा स्तुति करता है, तो वह व्यर्थ है, क्योंकि उन स्तुतियों को इन्द्र तक पहुंचाने के लिये अग्नि तो है ही नहीं। यह अग्नि ही दूत व हव्यवाहन बन कर देवों के पास पहुंचती है। जब तक हम इस रहस्य को न समझेंगे तब तक मन्त्रों द्वारा की गई स्तुति निष्फल रहेगी। स्तुति की वास्तविकता सफलता ऋषि कोटि पहुंच कर होती है। ऋषियों की स्तुति में ही वह सामर्थ्य है कि वे इन्द्र को सामने ला उपस्थित करती है। इसी लिये मन्त्र में कहा है कि वह इन्द्र ऋषियों की स्तुतियों (ऋषीणां स्तुतिः ऋ. १। ८४।२) में पहुंचता है। कारण यह है कि वे ऋषि अग्नि अवस्था को पार कर चुके होते हैं। उन में अग्नि अत्यधिक उद्बुद्ध व समिद्ध होती है, जिस के बल से दूर से दूर स्थान पर विद्यमान इन्द्र की स्तुति रूप हवि जा पहुंचती है। अतः पुरुष्टुत का भाव यह है कि स्तुति की बहुतायत होना और स्तुति में ओजस्विता व शक्तिसम्पन्नता का होना। इन्द्र की स्तुति का स्वरूप और उस स्तुति की सफलता का रहस्य क्या है, यह निम्न मन्त्र में ध्वनित हो रहा है।

“वह इन्द्र नये २ ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से बहुत स्तुति किया जाता है। वह इन्द्र परिपक्व फल वाले वृक्ष के समान है। प्रशस्त आयुधों से युक्त विजयी वीर के समान शत्रुओं को जीतने वाला है। जिस प्रकार स्त्री को बहुत मानने वाला पुरुष स्त्री की प्रशंसा व खुशामद करता रहता है उसी प्रकार

मैं उस पुरुहूत इन्द्र की स्तुति करता हूँ ।”^१

सामूहिक स्तुति

स्तुति दो प्रकार से हो सकती है एक सामूहिक स्तुति और दूसरी वैयक्तिक स्तुति । वैयक्तिक स्तुति की अपेक्षा सामूहिक स्तुति अधिक बलशालिनी व आशुफलदायिनी होती है । वैयक्तिक स्तुति में आसुरी शक्तियाँ व्यक्ति के मन को आसानी से आक्रान्त कर लेती हैं, पर सामूहिक स्तुति के सामने वे भी नहीं टिक सकतीं । क्योंकि उन में एक उद्देश्य के प्रति सामूहिक प्रयत्न व सामूहिक शक्ति होती है । उन में परस्पर आकर्षण होता है । वे एक दूसरे को सहारा देते हुये अभीष्ट मार्ग पर सुगमताया जाती है । निम्न मन्त्र में ऋषियों द्वारा विहित सामूहिक स्तुति का इस प्रकार वर्णन हुआ है —

“हे सर्वपूज्य व महिमाशाली इन्द्र ! हृदयासन को बिछाये हुए बहुत से ऋषियों द्वारा तेरी मिलकर स्तुति की जाती है । हे शत्रुहंसक ! इस प्रकार स्तुत होकर तू ऋषियों को उन की दिव्य गौत्रों से उसी प्रकार मिला देता है जिस प्रकार बछड़ों को गौत्रों के पास पहुँचा दिया जाता है ।”

मन्त्र में कहा गया है कि जिस प्रकार बछड़ों को स्तन्यपान के लिये गौत्रों के पास ले जाया जाता है, उसी प्रकार ऋषियों को दिव्यज्ञान रूपी दुग्धपान

१ वि यो ररप्श ऋषिभिर्नवेभि वृक्षो न पक्वः
सृण्यो न जेता । मर्यो न योषामभिमन्यमानो-
ञ्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्रम् । ऋ. ४।२०।५

२ भूरिभिः समह ऋषिभिर्बहिष्मद्भिः स्त-
विष्यसे । यदित्यमेकमेकमिच्छर वत्सान्
पराददः । ऋ० ८।७०।१४

के लिये वह इन्द्र दिव्य गौत्रों से मिला देता है । यह सामूहिक स्तुति का प्रभाव है । इसी प्रकार एक और मन्त्र है, जहाँ कि इन्द्र को उस के वाहन हरी ऋषियों की स्तुतियों में ले जाते हैं । यह भी सामूहिक स्तुति है । मन्त्र इस प्रकार है—१ “अदम्य बल वाले इन्द्र को हरी ऋषियों की स्तुति में और मनुष्यों के यज्ञ में वहन करके ले जाते हैं ।”

इस प्रकार वेद मन्त्रों में इन्द्र की सामूहिक स्तुति का विधान है । सामूहिक स्तुति से प्रवृद्ध हो वह इन्द्र समुद्र समान सर्वत्र फैल जाता है । इस में यह आवश्यक नहीं कि एक ही स्थान पर सहस्रों ऋषि विद्यमान हों । उन के दूर २ रहते हुए भी सामूहिक स्तुति हो सकती है । क्योंकि ऋषि कोटि में पहुँच कर स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं रहता । अध्यात्म सम्बन्धी सूक्ष्म जगत् की दूरियाँ व स्थूल समय कोई मूल्य नहीं रखते । वे ऋषि दूर होते हुए भी समीप ही हैं पर साधारणजनों के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता । उन्हें तो भगवान् की स्तुति करते हुए भौतिक दृष्टि से समीप होना ही चाहिये ।

वह इन्द्र ऋषियों की स्तुति से प्रवृद्ध होकर समुद्र की तरह फैलता है अर्थात् भूतल का सम्पूर्ण वातावरण इन्द्रमय बन जाता है । और सामान्य मनुष्य भी इस से प्रभावित होता है ।

इन्द्र की स्तुति में ऋषियों की स्पर्धा

एक मन्त्र में कहा गया है कि ऋषि लोग इन्द्र की स्तुति में स्पर्धा कर बैठते हैं । स्पर्धा में ईर्ष्या, द्वेष नहीं है । यदि ईर्ष्या व द्वेष हो तो वे ऋषि ही न कहलायें और उन की इन्द्रियाँ कभी भी

१ इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम् ।
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् ।
ऋ. १।८४।२ ।

अर्क व उक्थ न बन सकें । अतः इस के विपरीत यह कहा जा सकता है कि परस्पर सहायता में स्पर्द्धा है । मन्त्र इस प्रकार है :—

“१हे इन्द्र ! (पूर्वी गिरः) प्राचीन मन्त्रात्मक स्तुतियां तेरे प्रति सम्यक् प्रकार से जाती हैं । और तुझ से विविध प्रकार की व्यापक मनीषाएं उन स्तोताओं को प्राप्त होती हैं । पुराकाल में (उक्थार्का) उत्कृष्ट इन्द्रियों वाली स्तुतियां इन्द्र को लक्ष्य कर परस्पर स्पर्द्धा करती थीं ।”

मन्त्र में “पुरा” शब्द आदियुग सत्ययुग का निर्देशक है जिस में कि ऋषियों की अधिकता होती है यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह अनित्य इतिहास का द्योतक नहीं है । सब कल्पों के इसी प्रकार के स्वाभाविक पौर्वापर्य का यह निदर्शक है ।

स्तुति में इन्द्र की महिमा

एक मन्त्र में ऐसा भी निर्देश है कि इन्द्र की स्तुति में उस की महिमा का ही बखान होना चाहिये । वह इस प्रकार है :—

२“हे शक्तिशाली इन्द्र ! तू जब ऋषियों के ब्रह्मबल की रक्षा करता है तब उन के आह्वान में तेरी महिमा ही व्याप्त हो जाती है अर्थात् सब ओर से तेरी महिमा को बखान करने वाले आह्वान होने लगते हैं ।

ऋषि ही इन्द्र को प्राप्त कर सकते हैं

जैसा कि हम पूर्व में दर्शा चुके हैं कि सामान्य जन इन्द्र को प्राप्त नहीं कर सकते । एक प्रकार से वे उस की स्तुति के भी अधिकारी नहीं हैं । क्योंकि

१ सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीवि च त्वद् यन्ति विभ्वो मनीषाः । पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां पस्पृध इन्द्रे अध्येक्थार्का । ऋ. ६।३।१९

२ हवं त इन्द्र महिमा व्यानङ् ब्रह्म यत् पासि शवसि नृषीणाम् । ऋ. ७।२८।२ ।

अग्नि के अभाव में उन की स्तुति इन्द्र तक नहीं पहुंच सकती और व्यर्थ जाती है । अतः इन्द्र को प्राप्त करने के अधिकारी ऋषि हैं । मन्त्र में आता है कि “वह १इन्द्र कहां सुना जाता है ? आज किस मनुष्य में मित्र के समान रहता हुआ सुना जाता है ?

उत्तर में कहा कि इन्द्र ऋषियों के घर में हृदय गुहाओं में वाणी द्वारा आकृष्ट होकर पहुंचता है ।” २कौनसा बुद्धिमान ऋषि तुझे वहन कर सकता है अर्थात् कोई विरला ही ऋषि तुझे धारण करने में समर्थ है ।”

पूर्व ऋषि भी इन्द्र की संपूर्ण महिमा न जान सके

“३हे इन्द्र ! तेरी सम्पूर्ण महिमा का अन्त पूर्व ऋषि भी नहीं पा सके । क्योंकि तूने अपने शरीर से छावा पृथिवी रूप हमारे माता पिता को एक साथ उत्पन्न कर दिया था ।”

उपर्युक्त मन्त्र से दो तीन बातें ध्वनित होती हैं एक तो यह कि पूर्व ऋषि सृष्टि-निर्माण से भी पूर्व सज्जन थे । वे सूक्ष्म जगत् के निर्माण के समय ही सूक्ष्म शरीर में ही उत्पन्न हो चुके थे । मन्त्र कहता है कि वे ऋषि भी इन्द्र की सम्पूर्ण महिमा न जान सके क्योंकि सृष्टि का निर्माण सर्वत्र एक साथ ही प्रारम्भ हो गया था । इस अवस्था में इस व्यापक

१ कुह श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । ऋषीणां वा यः क्षये गुहा वा च कृषे गिरा ।

ऋ. १०।२२।१ ।

२ ऋषिः को विप्र ओहते । ऋ. ८।३।१४ ।

३ क उ नु ते महिमानः समस्यास्मत् पूर्व ऋषयो-
न्तमापुः ।

यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः
स्वायाः । ऋ. १०।५४।३ ।

व अनन्त वैचित्र्य परिपूर्ण सृष्टि का जानना ऋषियों के लिये भी दुष्कर था । इसी लिये कहा है कि पूर्व ऋषि भी जो कि जीवों में सर्वाधिक ज्ञान सम्पन्न व शक्तिशाली थे वे भी इन्द्र के अन्त को न पा सके ।

इन्द्र का समुद्र सदृश फैलाव

१ “यह इन्द्र सहस्रों ऋषियों द्वारा प्रबुद्ध हो समुद्र समान फैलाता है । यज्ञों में और ज्ञानी ब्राह्मणों के राज्य में उस की सत्य महिमा तथा बल का बखान किया जाता है ।”

२ “जिस प्रकार नदियें समुद्र की ओर जाती हैं उसी प्रकार उक्थ नामक स्तोत्र इन्द्र की ओर जाते हैं ।”

ऋषि ब्रह्म द्वारा इन्द्र की वृद्धि करते हैं

३ “हे इन्द्र ! ऋषि लोग ब्रह्म (मन्त्र व ब्रह्म-शक्ति) से तुझे प्रबुद्ध करते हुए और तुझे से याचना करते हुए सत्रयज्ञ में आसीन हुए हैं । हे सर्वव्यापक इन्द्र ! तेरी वीर्यशक्ति बहुत प्रकार की है । तू हमें नानारूपों वाले पशुओं अर्थात् अनेकविध ऐन्द्रियिक शक्तियों से हमारा प्रीणन कर और परम-व्योम स्थान में विद्यमान सुधासागर में मुझे धारण कर ।”

१ अयं सहस्रमृषिभिः सहस्रकृतः समुद्र इव पप्रथे ।
सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्र-
राज्ये । ऋ. ८।३।४ ।

२ इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्धवः
ऋ. ८।६।३५ ।

३ त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं निषेदुर्ऋषयो
नाधमानास्तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि ।
त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा
धेहि परमे व्योमन् । अथर्व १७।१।१४ ।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न ३,४ शब्द विशेष रूप में विवेचनीय हैं । सत्र, नाधमाना, विष्णो और विश्वरूप पशु ।

सत्र—सत्र बहुधा यज्ञ अर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है । यह आत्म दक्षिणा वाला यज्ञ है अर्थात् जिस में आत्मा अथवा शरीर का कोई अंग दक्षिणा रूप में दिया जाये । १शांखायन ब्राह्मण १५।१ में आता है कि दक्षिणाओं के द्वारा यज्ञको दक्षतायुक्त किया जाता है । इन दक्षिणा वाले यज्ञों में सत्र नामक यज्ञ आत्मदक्षिणा वाला होता है । इसलिये प्रतिदिन यह जप करे कि मैं अपने आप को कल्याणमयी कीर्ति, स्वर्गलोक व अमृतप्राप्ति के लिये दक्षिणा रूप में प्रदान करता हूँ । इस प्रकार यह यज्ञ पूर्ण होता है । यह आत्मदक्षिणा यज्ञ आत्मसमर्पण ही है । यदि पूर्व आत्मदान संभव नहीं है तो आवश्यकतानुसार शरीर का भी कोई अंग शरीर से पृथक् कर दक्षिणा रूप में दिया जा सकता है । आजकल रक्तदान रूपी यज्ञ प्रचलित है । यह भी एक प्रकार का सत्र यज्ञ है । क्योंकि यह रक्तदान रूपी यज्ञ भागवत जीवों के लिये होता है । इसी प्रकार शरीर के किसी भी अंग को शरीर से पृथक् कर आवश्यकता वाले मनुष्यों प्राणियों, समाज व राष्ट्र के लिये प्रदान करना आत्मदक्षिणा वाला सत्र यज्ञ ही है । सत्र नामक याग का एक स्वरूप ‘ताण्ड्य महा ब्राह्मण’ में इस प्रकार वर्णित हुआ है ।

“आत्मदक्षिणं वा उ तद् यत् सत्रम्” यदा वै पुरुष आत्मनोऽवद्यति यं कामं कामयते तमस्यश्नुते ।”
“द्वाभ्यां लोमावद्यति द्वाभ्यां त्वचं द्वाभ्यां मांसं द्वाभ्यामस्थि द्वाभ्यां मज्जानं द्वाभ्यां पीवश्च लोहितश्च । ता. ४।६, १६।२१

यह सत्र नामक यज्ञ आत्म दक्षिण वाला यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ में कामनावश आत्मा व शरीर के किसी भी अंग को काटकर देवार्पण किया जाता है। इस से अभीष्ट कामना पूर्ण हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि राष्ट्र को आवश्यकता है केशों की तो सत्रयज्ञ की भावना वाला व्यक्ति अपने केशों को काटकर या उखेड़ कर राष्ट्र के अर्पण कर देता है। इसी प्रकार रक्त, मांस मज्जा, आदि भी दिये जा सकते हैं। ऊपर के प्रकरण में यह सत्र सांवत्सरिक मानकर वर्णित हुआ है। और शरीर के अंग को दो महीनों की अवधि में देवार्पण करने का विधान किया है। अर्थात् लोम और त्वचा के देवार्पण में दो महीने का व्यवधान होना चाहिये। इसी प्रकार मांस, अस्थि, मज्जा, रक्त व पीप आदि के देवार्पण में दो २ मास का व्यवधान आवश्यक है। इस प्रकार दो २ महीनों के व्यवधान से यह वर्षभर चलने वाला सांवत्सरिक सत्र नामक यज्ञ है। हमारे विचार में दो मास की अवधि इस लिये रखी कि दान से हुई क्षति पूरी होती रहे। यह सत्र नामक यज्ञ का स्वरूप है। ऋषि लोग इस सत्र में आसीन होते हैं। और भगवान् को आत्मार्पण करते हैं।

दूसरा शब्द है नाधमानाः। इस का अर्थ प्रायः 'याचना' किया जाता है। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिये कि यह इस का गौण प्रयोग है। इस का केन्द्रीय प्रयोग तो अनाथ से सनाथ होने में है। अर्थात् भक्त व ऋषि जब प्रकृति व उस के बाह्य घटकों से सम्बन्ध तोड़ते हैं तो भगवान्

की ओर प्रयाण करने में एक समय ऐसा आता है जब कि वह अपने को अनाथ समझता है। उस समय उस की यह याचना है कि मैं सनाथ हो जाऊं। जिस प्रकार पत्नी पति से सनाथ होती है मजदूर मालिक से सनाथ होता है, उसी प्रकार ऋषि भगवान् से सनाथ होते हैं। नाधमाना का केन्द्रीय भाव यही है। जिन्होंने 'सत्र' में भगवान् को आत्मार्पण कर दिया वे ऋषि भगवान् को नाथ रूप में चाह रहे हैं।

अगला विवेचनीय शब्द विष्णो हैं। समस्या यह है कि जब देवता इन्द्र है तब मध्य में विष्णु का आ टपकना कहां तक संगत है? यदि यह कहा जाये कि विष्णु भी इन्द्र का ही दूसरा नाम है तो इस से भी समस्या हल नहीं होती है। चाहे सब नाम अन्ततोगत्वा भगवान् के ही हैं परन्तु वर्णन में व्यवस्था रहनी ही चाहिये। यहां इन्द्र को विष्णु नाम से सम्बोधित करने का क्या प्रयोजन है? यह हम इस प्रकार समझते हैं कि भगवान् सर्वव्यापक होता हुआ भी सर्वदिशाओं में विभिन्न नामों से वर्णित हुआ है। विष्णु की दिशा नीचे की 'ध्रुवा' दिशा है। पृथिवी इस का स्थान है। पृथिवी पर रहता हुआ ही वह पराक्रम से सर्वव्यापक बनता है। तीन पादों में सर्वलोकों को आक्रान्त करने वाला विष्णु निचली दिशा से ऊर्ध्व को आरोहण करता है। इस दृष्टि से इन्द्र के अनेक प्रकार के वीर्यों का संस्मरण विष्णु रूप द्वारा ऊर्ध्वारोहण के प्रयोजन से किया गया है। और 'सुधायां मा धेहि परमेव्योमन्' मुझे अमृत स्थानी परम व्योम में ले जा। इस प्रकरण के सब मन्त्रों की यही टेक है। भक्त मनुष्य के ये उद्गार हैं वह ऊपर परम व्योम में आरोहण करना चाहता है। आगे मन्त्र में विश्वरूप पशु पद है। ये पशु भी सामान्य नहीं है। जहां अमृत स्थानी परमव्योम

१ दक्षिणाभिर्वै यज्ञं दक्षयति तद् 'यद् दक्षिणाभिर्यज्ञं दक्षयति तस्माद् दक्षिणानामात्मदक्षिणं वै सत्रं तस्मादहरहर्जपेयुरिदमहं मां कल्याण्यै कीर्त्यै स्वर्गाय लोकायामृतत्वाय दक्षिणान्नयानि। शां. ब्रा. १५।१।

में आरोहण की प्रार्थना है वहां पशु भी तदनुसार दिव्य पशु होने चाहियें । और वे ऐन्द्रियिक दिव्य पशु हो सकते हैं ।

इन्द्र की देन

इन्द्र ऋषियों को अनन्त ऐश्वर्य व अनन्त शक्तियां प्रदान करता है । इन्द्र शत्रु का मुकाबला करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिये ऋषि को प्रेरित करता है । इसी दृष्टि से इन्द्र का एक विशेषण 'ऋषिचोदनः' भी है । ऋषि पर जब असुर व दस्यु आक्रमण करते हैं तो रक्षा का काम इन्द्र का है । इन्द्र ऋषियों की रक्षा करता है । अग्नि भी रक्षा करती है पर इन दोनों की रक्षा में भेद है । अग्नि आपत्तियों को सहते हुए अभीष्ट मार्ग पर ले चलती है पर इन्द्र की छत्रछाया ऋषि को आक्रमणकारी बनाती है । ऋ. ८।५।१२ में मन्त्र आता है जहां कि इन्द्र ने ऋषि को वृक अर्थात् शत्रु के प्रति भेड़िया बना दिया है । वह इस प्रकार है—

सहस्राण्यसिषासद् गवामृषिस्त्वोतो दस्यवे

वृकः । ऋ. ८।५।१२

हे इन्द्र ! तुझ से रक्षित प्रस्कण्व ऋषि ने दस्यु के प्रति वृक अर्थात् भेड़िया बनकर तत्सम्बन्धी सहस्रों गौरों ले लीं ।

प्रियमेधा ऋषियों की इन्द्र से याचना

प्रियमेधा ऋषि वे हैं जिन को मेधा अति प्यारी है । वे इन्द्र से क्या याचना करते हैं यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है—

१ "श्रेष्ठ पंखों वाले पक्षियों के समान दिव्यता

१ वयः सुवर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षु-र्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव वद्वान् ।

ऋ. १०।७३।११ ।

की ओर उड़ान भरते हुये प्रियमेधा ऋषि इन्द्र के पास पहुंचे और यह याचना की कि हे इन्द्र ! अन्धकार दूर करो, चक्षु को दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण कर दो और पाशों में बद्ध हम को छुड़ाओ ।"

अन्न-याचना

१ "हे पुरुष्टुत इन्द्र ? आर्ष स्तुतियों द्वारा प्राप्तव्य रक्षाओं से तू हमें बढ़ा । और अत्यन्त प्रवृद्ध अन्न को हमारे प्रति दोहन कर ।"

आयुवृद्धि और सहस्र दान

२ "हे इन्द्र ! तू ऋषि की नवीन आयु का सम्यक् प्रकार से विस्तार कर और ऋषि को सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्यों व शक्ति से युक्त कर अथवा ऋषि को सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य देने वाला बना ।"

१. सहस्रसाम्—सहस्रं सनुते ददाति= सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य दूसरों को देने वाला (षणु दाने) ।

२. सहस्रसाम्—सहस्राणि सम्भजते= सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य का सेवन करने वाला (षण सम्भक्तौ) ।

एक और मन्त्र है ३ हम ऋषियों से सहस्रों प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करें और अन्न, बल और दीर्घजीवन का लाभ करें ।"

१ वर्धस्वा सु पुरुष्टुत ऋषिष्टुताभिरुतिभिः । धुक्षस्व पिप्युषीभिषमवा च नः । ऋ. ८।१३। २५ ।

२ नव्यमायुः प्र सूतिर कृधी सहस्रसामृषिम् । ऋ. १।१०।११ ।

३ वयं सहस्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजन्तं जीरदानुम् । ऋ. १।१८।८ ।

सोम और ऋषि

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में हमने सोम पर कुछ विस्तृत विवेचन किया हुआ है। अतः प्रस्तुत लेख में सोम पर सामान्य विचार न कर ऋषि के सम्बन्ध से ही उस पर कुछ नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। सोम से ऋषित्व की प्राप्ति किस भांति होती है यह विचारणीय विषय है। उस पुस्तक में हम यह दर्शा चुके हैं कि सोम एक आकाशीय द्युलोकस्थ तत्त्व है जो कि सूर्य और चन्द्रमा की किरणों द्वारा पृथिवी पर आता है, वायु व जल द्वारा भी पृथिवी पर बरसता है। और स्वयं तरंगों के रूप में भी पृथिवी की ओर प्रवाहित होता है। मनुष्य इस सोम को सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, औषधि, वनस्पति आदि सब साधनों द्वारा निरन्तर ग्रहण कर रहा है। पर इन सब साधनों द्वारा ग्रहण किया हुआ सोम एक तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति व परिस्थिति के अनुसार न्यून व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और दूसरे यह मिश्रित होता है। इस का पवमान अर्थात् परम पवित्ररूप नहीं होता। सोम की वेदों में जो इतनी महिमा गायी गई है कि इतस्ततः उपलब्ध सोम सूक्तों के अतिरिक्त ऋग्वेद का एक पूरा का पूरा नवां मण्डल सोम के लिये दिया गया है। वह महिमा सामान्य सोम की नहीं है, 'पवमान सोम' की है। ऋषित्व को प्रदान करने वाला यह पवमान सोम ही है। इस लिये सोम के सम्बन्ध में सब से बड़ी समस्या यही है कि इसे पवमान अर्थात् परमपवित्र कैसे किया जाये? इस लेख में हमारा प्रमुख विषय यही होगा।

पवमान सोम ही ऋषित्व का प्रदान करने वाला है—

वेद मन्त्र कहता है "यह सोम मनुष्य में ऋषित्व का अवबोधक व उद्बोधक है। मनुष्य को ऋषि बनाता है और ऋषित्व की ओर प्रेरणा देने में यह सर्वश्रेष्ठ है।" इसी प्रकार एक और स्थल पर कहा गया है कि "ऋषि लोग सोम के द्वारा तीक्ष्ण होते हैं अर्थात् उन की इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि में तीक्ष्णता पैदा होती है।"

ऋ. ६।८६।४ में इस पवमान सोम को 'ऋषिषाण' शब्द से सम्बोधित किया गया है। इस का भाव यह है कि यह सोम ऋषित्व (ऋषि षणु दाने) का प्रदान करने वाला है। और फिर इस सोम के साथ अर्ष-ऋष धातु का बहुत प्रयोग हुआ है। यह धातु ऋषित्व को प्रदान करने वाली गति को सूचित करती है सामान्य गति को नहीं। यह अर्ष गति क्या है यह हम पूर्व में विचार कर चुके हैं।

सोम दिव्य अन्न है—

अग्नि, इन्द्र आदि देवों के समान यह सोम भी वेद का एक देवता है। परन्तु अन्य देवों से इस का भेद यह है कि वे अन्ता हैं तो यह आद्य है। वे अन्नाद हैं तो यह अन्न है। अन्य देव इस सोमरूपी दिव्य अन्न का भक्षण करते हैं और वृद्धिगत होते हैं। उन में सूक्ष्मता, दिव्यता व प्रकाश की वृद्धि होती है। इस सोम रूपी दिव्य अन्न का भक्षण करके मनुष्य क्या बन सकता है? यह हम उदाहरणार्थ एक मन्त्र द्वारा स्पष्ट करते हैं।

१ ऋषिमना य ऋषिकृन् स्वर्षाः ॥

ऋ. ६।८६।१८।

२ एह गमन्नृषयः सोमशिताः ॥ ऋ. १०।१०८।८

“१देवों में ब्रह्मा, क्रान्तदर्शी कवियों में श्रेष्ठ-तम पदविन्यास करने वाला, विप्रों अर्थात् मेधा-वियों में ऋषि, मृगों में महिष अर्थात् महान् सिंह, गृध्रों में श्येन, वनों में स्वधिति अथवा मृगों में सिंह के समान पराक्रमी, गृद्धदृष्टि में श्येन के समान, आन्तरिक वनों में स्वधिति (स्वधिति) अर्थात् आत्मा को धारण करने वाला यह सोम होता है । कब ? जब कि वह पवित्र (छलनी) से बाहिर आकर शब्द करता हुआ संपूर्ण शरीर में गति करता है ।”

२यह सोम पवित्र होकर सब प्रकार की मृतियों को उत्पन्न करता है । द्युलोक व पृथिवीलोक का उत्पादक है । अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु का उत्पादक है ।”

जिस प्रकार यह सोम बाह्य ब्रह्माण्ड के सब देवों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा अपने साधनाबल से पवित्र किये जाने पर यह दिव्य व पवित्र सोम पिण्ड में विद्यमान सब देवांशों को उद्बुद्ध कर देता है । मनुष्य सब देवों का आगार बन जाता है । एक प्रकार से ब्रह्म हो जाता है । (तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते) यह आथर्वणी उक्ति इसी समय के लिये है । वह पर-ब्रह्म तो नहीं है पर इतना महान् हो जाता है कि विद्वान् उसे ब्रह्म ही कहने लगते हैं । प्रश्न होता है कि कब ब्रह्म कहते हैं ? इस का उत्तर मन्त्र के उत्तरार्थ में दिया है और वह यह कि “इस मनुष्य

१ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् । श्येनो गृध्राणां स्वधिति-र्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन् ।

ऋ. ६।६६।६ ।

२ सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितो विष्णोः । ऋ. ६।६६।५

३ सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ।

अथर्व. ११।८।३० ।

में सब देवता इस भांति आ विराजते हैं जिस प्रकार गौयें गोशाला में आ बैठती हैं” यह उक्ति साधारण जन के लिये नहीं है । क्योंकि साधारण जन में देवताओं का वास नहीं होता । प्रायः साधारण मनुष्य आसुरी शक्तियों के अधीन होता है । जहां आसुरी शक्ति है वहां देव कहां ? इस लिये मनुष्य को अपने अन्दर देवत्व के उद्बोधन के लिये सदा सोम का भक्षण करना चाहिये और उसे निरन्तर पवित्र करते रहना चाहिये । इस से मनुष्य ऋषि बन सकता है । देव बन सकता है । कहने का भाव यह है कि मनुष्य में सब देव विद्यमान तो होते हैं, पर आसुरी शक्ति से अभिभूत व प्रसुप्त होते हैं । इन का जागृत होना सोम के ही कारण संभव है । अब प्रश्न यह है कि सोम को पवित्र कैसे किया जाये ? वेद में सोम के पवित्रीकरण के जो साधन बताये गये हैं उन में से कुछ साधनों का वर्णन हम यहां करते हैं ।

सोम का मार्जन व पवित्रीकरण

ऋषि लोग सोम का मार्जन व पवित्रीकरण करते रहते हैं । इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखाये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ एक मन्त्र इस प्रकार है :-

१हे पवमान सोम ! बुद्धियों को वेग प्रदान करने वाली तेरी व्याप्तिशील दिव्य धारायें सोम-धारक (धरीमणि) मस्तिष्क में आन्तरिक रस (पय) द्वारा विसर्जित होती हैं । हे ऋषित्व के प्रदान करने वाले सोम ! जो ज्ञानी ऋषि तुझे शुद्ध करते रहते हैं, वे अपने अन्दर सोम की स्थिर व निरन्तर धारायें प्रवाहित करते रहते हैं ।

इस मन्त्र में दो बातें विशेष ध्यान देने की हैं,

१ प्र त आश्विनीः पवमान धीजुवो दिव्या असृग्रन् पयसा धरीमणि । प्रान्तर्ऋषयः स्थाविरीर-सूक्ष्म ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ।

ऋ. ६।८६।४ ।

एक तो ऋषि सोम को शुद्ध करते रहते हैं और दूसरे उस सोम की दिव्य धारार्ये ऋषियों के मस्तिष्क में स्थिर रूप में प्रवाहित होती रहती हैं ।

सोमात्मक ओज और उसका पवित्रीकरण—

सोम के पवित्रीकरण व पवमान बनाने के अनेकों साधन वेदों में दर्शाये गये हैं । सोम दिव्य अन्न है, जो कि पृथ्वी पर आकर वनस्पति, ओषधि व रसात्मक रूप को धारण करता है । मनुष्य जो स्थूल अन्न भक्षण करता है, उस से भी मनुष्य में सोम का प्रवेश होता है । जो अन्न वह भक्षण करता है वह रस रक्त आदि रूपों में परिवर्तित, परिमार्जित व सूक्ष्म रूप होता हुआ ओज नामक अष्टम धातु में परिणत होता है । १मानव शरीर में यह ओज ही सोम है ऐसा हम कह सकते हैं । २दूध में जैसे घी समाया होता है वैसे ही रस रक्तादि शुक्रपर्यन्त सात धातुओं में यह ओजरूपी सोम व्याप्त रहता है । इस दृष्टि से यह ओज सम्पूर्ण शरीरव्यापी है । परन्तु सर्वत्र शरीर में व्याप्त होते हुये भी इस का प्रमुख स्थान ३हृदय कहा जाता है । इस ओजरूपी सोम को हृदयस्थित इन्द्र अर्थात् दिव्य मन (Divine mind) भक्षण करता है ।

इस सोम के भक्षण से ही इन्द्र, १बल के कार्य करता है । ओज में भी शरीर का २संपूर्णबल सन्निहित है । सोम के सम्बन्ध में कई विद्वानों का ऐसा भी मन्तव्य है कि सृष्टि में जितना भी रसात्मक ३ तत्त्व है, वह सोम है । इस दृष्टि से शरीरान्तर्गत रस रक्तादि भी सोम ही है । इस पर हमारा विचार यह है कि सोम के सर्वशरीरव्यापी होने के कारण रस रक्तादियों को गौणवृत्ति से सोम मानते हुये भी शरीर में प्रमुख सोम ओज ही है ।

सोम ओज का भी सार है

यदि हम वेद व अन्य शास्त्रों के आधार पर सूक्ष्मदृष्टि से विचार करें तो हम वहां यह संकेत पाते हैं कि सोम ओज से पृथक् है और वह ओज का भी सार है । यदि सोम को ओज का सार न भी मानें तो यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि ओज रस रक्तादियों के समान ही सोमाश्रय है, सोमायतन है । वह सोम जो कि शरीर में सर्वत्र व्याप्त होता हुआ ओज में भी व्याप्त है, ओज का नियन्त्रण व नियमन आदि करता है । वेद में आता है कि ४ “वह पवमान सोम इन्द्र में ओज धारण करता है” इस से यह स्पष्ट है कि पवमान सोम ओज से पृथक् है । और वह ओज को उत्पन्न करने व नियन्त्रित करने वाला है । वह ओज में उसी प्रकार व्याप्त

१ ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं सरम् । ४ सु.सू. १५।२१ ।

स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमील्लोहितपीतकम् । अ.सू. ११।३८ ।

२ यस्माद्रसादोजो भवति स रसः सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद् धातुवन् मन्यत इति सर्वधातूनां स्नेह ओजः क्षीरे घृतमिव । भावप्रकाश ।

३ तत्परस्यौजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः । हृदयं च.सू. ३०।७ ।

१ अस्य मदे अहिमिन्द्रो जघान । ऋ. २।१५।१ । सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ।

ऋ. २।१५।२।, ऋ. ३।६४।४ ।

२ रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमुच्यते । सु.सू. १५।१९ ।

३ सोमो भूत्वा रसात्मकः । गीता ।

यदाद्रं तत्सौभ्यम् ।

४ अदधादिन्द्रे पवमान ओजो० । ऋ. ६।६७।४१ ।

है जिस प्रकार ओज अन्य धातुओं में अभिव्याप्त है । सब १ धातुओं में व्याप्त ओज जिस प्रकार उस-उस धातु से गृहीत होता है उसी प्रकार पृथक् होता हुआ सोम भी तत्तत् वस्तु के आश्रय से तत्तत् वस्तु के नाम से ही गृहीत होता है । इस दृष्टि से शरीर में रस रक्तादि ओज पर्यन्त सब धातु गौणी-वृत्ति से सोम ही हैं । पर तात्त्विक दृष्टि से सोम इनसे पृथक् है और इन सब में ओत-प्रोत है । यह सोम क्योंकि इन्द्रियातीत तत्त्व है, अतः वैद्यक शास्त्र का यह विषय नहीं है । वहां सोम का पृथक् वर्णन व विवेचन न होकर स्वाभीष्ट ओषधीविशेष तथा रस रक्तादि सोमायतनों के वर्णन व विवेचन से ही इस का ग्रहण हुआ है । वेद में दोनों प्रकार से वर्णन हुआ है केवल सोम का और आयतन सहित सोम का । वेद में सोम को एक स्थल पर २ इन्द्रिय-रस कहा है तो दूसरे स्थल पर ३ इन्द्रिय रस से इसे पृथक् माना है । यह हम 'आत्मसमर्पण' नामक पुस्तक में भी दर्शा चुके हैं । इस लिये सोम के सत्य स्वरूप का दर्शन दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर हो सकता है । परन्तु सोम के पवित्रीकरण की प्रक्रिया ओज के सदृश रस रक्तादि स्थूल सोमाश्रयों के पवित्रीकरण पर भी निर्भर है । इस लिये दिव्य-ता के इच्छुक पुरुष का यह प्रयत्न होना चाहिये कि इसे शास्त्रोक्त साधनों द्वारा पूर्ण शुद्ध बनाये और इसकी शुद्धि व वृद्धि साधारण अन्न की शुद्धि व सात्त्विकता से ही प्रारम्भ होनी चाहिये । जितना

शुद्ध सात्त्विक व ओजो-बहुल अन्न भक्षण किया जायेगा उतना ही ओज रूप सोम शुद्ध होगा और असली सोम भी हमारे अन्दर दिव्य बनेगा ।

सोम पवित्र (छलनी)

सोम को परिशुद्ध व परिमार्जित करने वाली कुछ छलनियों (पवित्र) का वेद में वर्णन हुआ है । वहां इन्हें 'पवित्र' कहा गया है । सोम जिस समय जिस आयतन में विद्यमान होता है उसी आयतन से सम्बद्ध छलनी भी होती है अर्थात् सूर्य में सौर्य छलनी अग्नि में आग्नेय, वायु में वायवीय, जल में जलीय और कर्मकाण्ड में ओषधि वनस्पति निःस्यूत रस को छानने के लिये तदनुकूल छलनी होती है । इसी प्रकार मानव शरीर में भी विभिन्न रसों में ओतप्रोत सोम को छानने व पवित्र करने के लिये अनेकों छलनियां हैं । अब हम संक्षेप में कुछ छलनियों का दिग्दर्शन कराते हैं ।

आग्नेय पवित्र

अग्नि की छलनी अग्नि की ज्वालाओं में विद्यमान होती है । मन्त्र कहता है "हे अग्नि ! १ जो तेरी ज्वालाओं के अन्दर सोम शोधक छलनी व्याप्त है या तनी हुई है उससे तू हमारे सोम को पवित्र कर ।"

अग्नि की ज्वालाओं में सोम को पवित्र करने की असीम शक्ति होती है । बाह्य जगत् में अग्नि के द्वारा सोम का पवित्रीकरण निरन्तर होता रहता है । इस मन्त्र का समन्वय शरीरान्तर्गत अग्नि में भी सुचारु रूप से हो जाता है । क्योंकि इस अग्नि द्वारा उस सोम को पवित्र करने का विधान है जो कि हमारे अन्दर ब्रह्म रूप को धारण कर

१ सर्वधातुस्थानगतत्वात् तत्तद्धातुवन्मन्यते । चरक

२ आत् सोम इन्द्रियो रसः । ऋ. ६।४७।३ ।

३ सोमो अर्षति दधान इन्द्रियं रसम् ।

ऋ. ६।२३।४ ।

१ यत् ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीहि नः ।

ऋ. ६।६७।२३ ।

चुका है। और यह अग्नि संकल्प रूप अग्नि प्रतीत होती है।

आयवः पवित्र

ऋग्वेद के नवम मण्डल के अनेकों मन्त्रों में यह आता है कि 'आयु' सोम को शुद्ध करते हैं। सायणाचार्य इस आयु पद का अर्थ मनुष्य करता है क्योंकि निरुक्त शास्त्र में यह आयु पद मनुष्य नामों में पठित है। इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य सोम को शुद्ध करते हैं। यदि हम इस बात का सूक्ष्म विवेचन करें कि मनुष्य को आयु क्यों कहा जाता है तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'आयु' मनुष्य के आन्तरिक रस हैं। जिनके आन्तरिक स्थान पर मिलने से भक्षित अन्नमें मिश्रण और अमिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। जिससे अन्न के अन्तर्गत सोम विभक्त व शुद्ध होता रहता है। इन रसों को आयु (आ+यु-मिश्रण-अमिश्रणयोः) कहते हैं। क्योंकि ये मनुष्य के अन्तर्गत हैं, अतः मनुष्य को ही आयु कहने लग गये। वे 'आयवः' नामक रस जब स्वयं शुद्ध पवित्र होकर इन्द्रियों के रस बनते हैं, तब ये दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। वेद का एक मन्त्र है जिस से यह सिद्ध होता है कि 'आयु' का मनुष्य अर्थ आवश्यक नहीं है। उस का भाव यह है कि "बार१ बार शुद्ध किये जाते हुए रस रूप सोम (आयवः इन्द्रवः) दिव्यज्ञान के उत्पत्ति स्थान समुद्र में अनायास आ पहुँचते हैं।"

उपर्युक्त मन्त्र में हमने आयु का अर्थ शरीर के विभिन्न रस किया है। निरुक्त में भी 'आयु' के अयन, मनुष्य, ज्योति, और उदक अर्थ किये

१ मर्मजानास आयवो वृथा समुद्रमिन्द्रवः।

अगमन्नृतस्य योनिमा। ऋ. ६।६४।१७।

हैं। उदक रस ही है। शरीर के विभिन्न स्थानों में अनेकों रस उत्पन्न होते हैं जो कि अन्न का परिपाक भी करते हैं। मनुष्य की आयुष्य के लिये आयु पद का प्रयोग शारीरिक रसोंके मिश्रण अमिश्रण का परिणाम है। जब तक शरीरमें इन रसोंका निर्माण मिश्रण व पार्थक्य आदि सुचारुरूप से चलता है, तब तक मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु भी दीर्घ होती है। और जब इन रसों का निर्माण व कार्य ठीक नहीं होता तब स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और आयु भी क्षीण होती है। इस लिये आयु का वास्तविक अर्थ शरीरान्तर्गत रस ही है। आयुष्य तो उस का परिणाम है। उपर्युक्त मन्त्र में आयु पद इन्द्रु का विशेषण होकर आया है। इन्द्रु सोम का वाचक है और वहां भी आर्द्रता और स्नेहन का भाव है। पर सोम के पवित्रीकरण में इन्द्रु तथा आयु पदों से ज्योति का भाव भी ग्रहण करना चाहिये। अन्नादि रसों का पवित्रीकरण तो स्थूल रूप है। यह शोधन कार्य तो प्राणिमात्र में चालू है। इसलिये हम आयु और इन्द्रु पदों से उन दिव्य रसों को ग्रहण करते हैं जो कि ऐन्द्रियिक रस बन कर इन्द्रिय-ज्ञान को दिव्य बनाते हैं। मन्त्र में कहा है कि ये इन्द्रु नामक आयु अर्थात् रस ऋत ज्ञान के उत्पत्तिस्थान समुद्र में पहुँचते रहते हैं। ये समुद्र मस्तिष्क के ४ द्रव कूप हैं। जब मनुष्य अन्तर्मुखी अवस्था में अपने को मस्तिष्क में केन्द्रित करने का प्रयत्न करता है तो ये ऐन्द्रियिक रस इन समुद्रों में जा पहुँचते हैं।

इसी प्रकार एक और मन्त्र है जहां कि 'आयु' पद स्पष्ट रूप से आन्तरिक रसों के लिये इंगित हुआ है। वह इस प्रकार है

स मर्मजान आयुभिः प्रयस्वान् प्रयसे हितः।

ऋ. ६।६६।२३ वह (प्रयस्वान्) अन्न वाला सोम (आयुभिः) आन्तरिक रसों द्वारा (मर्मृजानः) पूर्णरूप से शुद्ध हुआ (प्रयसे हितः) प्रीणन के लिये होता है ।

यह सोम पवित्र होकर ऋतात्मक भी होता है । इस ऋतात्मक रूप को धारण कर वह ऋतायुः कहलाता है । ये ऋत नामक आन्तरिक रस भी सोम को पवित्र करने लगते हैं । इसी लिये कहा है 'शुम्भमाना ऋतायुभिः' अर्थात् ऋत रूप रसों से वे सोम पवित्र होते हैं । इस ऋत रूप को धारण करने के लिये सोम ऋत के उत्पत्ति स्थान (ऋतस्य योनि) में पहुँचते हैं ।

बुद्धि द्वारा सोम का मार्जन व पवित्रीकरण

बुद्धि द्वारा भी सोम का मार्जन व पवित्रीकरण होता है । इस सम्बन्ध में अनेकों मन्त्र दिखाये जा सकते हैं ।

उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं :—

१ "हे सोम ! आत्मरक्षा के इच्छुक विप्रलोक देवत्व के विस्तार के लिये नेतृगुण सम्पन्न तुझ वाजी को बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं ।"

२ "यह सोम मतियों अर्थात् बुद्धियों से पवित्र हुआ है ।"

३ "शोधन के योग्य इस क्रान्तदर्शी सोम को विप्रलोक बुद्धियों द्वारा शुद्ध करते हैं ।"

४ "विप्रलोक उस वेगवान् सोम को सूक्ष्मबुद्धि

१ तमुत्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यवः
मृजन्ति देवतातये ॥ ऋ. ६।१७।७ ।

२ एष स्य सोमो मतिभिः पुनानः ।
ऋ. ६।६६।१५ ।

३ कविं मृजन्ति मर्ज्यं धीभिर्विप्रा अवस्यवः ।
ऋ. ६।६३।२० ।

४ तममृक्षन्त वाजिनं विप्रासो अण्व्या
धिया । ऋ. ६।२६।१ ।

द्वारा शुद्ध करते हैं ।"

जिस समय बुद्धि सूक्ष्म व अग्र्या बन जाती है तब उस में आहुति होने वाला सोम भी शुद्ध व पवित्र हो जाता है । परन्तु यह परस्पराश्रित प्रक्रिया है । अर्थात् सोम बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है और बुद्धि सोम को पवित्र करती है । यह पवित्रीकरण उसी समय संभव है कि जब मनुष्य शरीर के अधोभाग से ऊपर उठकर बुद्धि की ओर ऊर्ध्वारोहण करता है और ऊर्ध्वरेतस् बनता है ।

दशक्षिप

सायणाचार्य आदि मध्यकालीन भाष्यकार 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां करते हैं । सोम ओषधी को पीसने, रस निकालने व उसके परिमार्जन आदि कार्यों में दस अंगुलियां साधन बनती हैं । अतः 'दशक्षिपः' का अर्थ दस अंगुलियां किया जाता है । परन्तु यदि हम शरीरान्तर्गत सोम की दृष्टि से इस पर विचार करें तो दशक्षिपः दस अंगुलियां न होंगी । हमारे विचार में वहाँ 'दशक्षिपः' से मस्तिष्क में विद्यमान पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कर्मेन्द्रियों के केन्द्र लिये जा सकते हैं । मस्तिष्क की सम्पूर्ण गतिविधि को इन्हीं दस भागों में विभक्त किया जा सकता है । ये इन्द्रियकेन्द्र (Brain centres) मस्तिष्कान्तर्गत सोम द्वारा अपना २ कार्य करते हैं । इसी प्रकार इन केन्द्रों से सम्बन्ध रखने वाली आज्ञावाहक व ज्ञानवाहक नाड़ियों को भी दशक्षिपः कहा जा सकता है । 'क्षिपः' का भाव फेंकने व प्रक्षेपण का है । अर्थात् केन्द्र की ओर ज्ञान का प्रक्षेपण और केन्द्र से शरीर में चहुं ओर आज्ञा का प्रक्षेपण होता रहता है । इस प्रकार रसों के इन्द्रियों के कार्य में व्यापृत होने पर इनमें से ऐन्द्रियिक मल किट्ट नासामल आदि

पृथक् होते रहते हैं और इस प्रकार सोम शुद्ध होता रहता है। जितना विजातीय तत्त्व शरीर से बाहिर कर दिया जाता है उतना ही सोम शुद्ध हो जाता है। इसलिये 'दशक्षिपः' का यह भी भाव लिया जा सकता है कि मलों को बाहिर फेंकने वाली ये दस ऐन्द्रियिक नाड़ियां। 'क्षिपः' अर्थात् प्रक्षेपण का यह भी भाव है कि इन्द्रियां मस्तिष्क केन्द्र से जब बाह्य जगत् में विषयों की ओर जाती हैं तो सिर में विद्यमान सोम को बाह्य गोलकों की ओर फेंकती हैं। क्योंकि ऐन्द्रियिक शक्तियां, ऐन्द्रियिकद्रव अर्थात् सोम के माध्यम से ही गोलकों में जाती हैं। इस सम्बन्ध में एक मन्त्र है जो कि इस प्रकार है :—

अभिक्षिपः समगमत मर्जयन्तीरिषस्पतिम् ।

पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः ॥ ऋ. ६।१४।७ ।

(क्षिपः) सोम को चहुं ओर फेंकने वाली ऐन्द्रियिक नाड़ियां (इषस्पतिं) अन्नों के स्वामी सोम को (मर्जयन्तीः) शुद्ध करती हुई (अभि-समगमत) सोम से जा मिलती हैं और (वाजिनः) उस वेगवान् सोम के (पृष्ठाः) पृष्ठों को (गृभ्णत) जा पकड़ती हैं।

इस मन्त्र में यह दर्शाया गया है कि इन्द्रियां सोम से मिलती हैं और उस के पृष्ठ पर आरूढ़ होकर कार्य में जुटती हैं। इन्द्रियों का सोम से मिलना सोम की शुद्धि का एक प्रकार है। इन्द्रियां ज्योति हैं, अग्नि रूप हैं, सोम द्रव है। अग्नि द्रव से मिलकर उस के मल को जला देती है। इस सोमरस से इन्द्रियों का स्वल्पकाल के लिये ही सम्बन्ध होता है, इस से वे गरम भी नहीं होतीं। यदि सम्बन्ध-संयम व त्राटक की प्रक्रिया द्वारा अधिक समय तक इन्द्रिय रूपी अग्नि का सोम द्रव से सम्बन्ध हो तो

उस का सूक्ष्म से सूक्ष्म मल भी विनष्ट हो सकता है।

विवस्वतः नप्तीः—

इन 'दशक्षिपः' इन्द्रियों को एक मन्त्र (ऋ. ६।१४।५) में विवस्वान् का 'नप्ती' अर्थात् पौत्र कहा गया है। विवस्वान् ज्ञान सूर्य अर्थात् बुद्धि है और इन्द्रियां उस बुद्धि के पौत्र हैं। इन्हें पौत्र इसलिये कहा गया है कि बुद्धि और इन्द्रियों के मध्य में मन आता है। वास्तव में नप्ती का अर्थ है 'न गिरने देने वाले'। प्रश्न है कि किस को न गिरने देने वाले। उत्तर है कि बुद्धि (विवस्वान्) को न गिरने देने वाले। ये इन्द्रियां ही हैं जो कि बुद्धि के लिये संसारमें चहुं ओर से ज्ञान को संग्रह करके लाती हैं। इस से बुद्धि सूर्य (विवस्वान्) की वृद्धि होती है और पतन नहीं होता।

दश योषा

इन इन्द्रियों को 'दशयोषा' भी कहा जाता है। सोम इन का पति है और ये पत्नियां हैं। 'योषा' शब्द भी 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' धातु से बनता है। इन में सोम से मिलना और पृथक् होना यह प्रक्रिया चलती रहती है। इन्द्रियों का जब बाह्य जगत् से सम्बन्ध होता है तब केन्द्रग सोम से इन का सम्पर्क होता है और जब ये कार्यविरत होती हैं तब ये सोम से पृथक् हो जाती हैं। 'दशयोषा' के सम्बन्ध में एक मन्त्र है जिस का भाव निम्न प्रकार है 'हे सोम ! तेरी ओर दशयोषा इन्द्रियां आती हैं और तेरा स्तवन करती हैं। १तुझ से सम्पर्क करती हैं। जिस प्रकार कन्यायें जार का स्तवन करती हैं और उस से मिलती हैं। हे सोम ! इस प्रकार तू शक्ति देने के लिये शुद्ध किया जाता है।'

१ अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत ।

मृज्यसे सोम सातये । ऋ. ६।५६।३ ।

एक मन्त्र में आता है कि सूर्य की दुहिता सोम को पवित्र करती है । मन्त्र इस प्रकार है—

पुनाति ते परिस्त्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता ।

वारेण शश्वता तना ॥ ऋ. ६।१।६ ।

हे सोम ! तेरे परिस्त्रुत रूप को सूर्य की दुहिता निरन्तर तने हुए वार (वारेण शश्वता तना) से पवित्र करती है ।

उपर्युक्त मन्त्र में निम्न बातें विचारणीय हैं ।

१. सूर्य की दुहिता ।

२. परिस्त्रुत सोम ।

३. वार

४. शश्वता तना ।

अब हम क्रमशः इन पर विचार करते हैं ।

सूर्य की दुहिता

इस सौर जगत् में सूर्य की रश्मियां उस की दुहिता हैं जो कि पृथिवी पर दूर जाकर वहां के सोम को पवित्र करती हैं । इसी प्रकार पिण्ड में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान बुद्धि सूर्य है । सप्तेन्द्रिय रूपी सप्तरश्मि वाला यह बुद्धि सूर्य कहा जाता है । मस्तिष्क के केन्द्र में से जो रश्मि इन्द्रिय गोलकों में जाती है वह बुद्धि सूर्य की दुहिता है । दुहिता के दो भाव हो सकते हैं । एक तो 'दूरेहिता' मस्तिष्क सूर्य से जो दूर है । दूसरा भाव यह है कि मस्तिष्क से जो सोम का दोहन करती है ।

परिस्त्रुत सोम

परिस्त्रुत (परि स्त्रुगतौ) सोम वह है जो इन्द्रियकेन्द्रों से गोलकों तक इन्द्रिय-ज्योति के जाने का माध्यम बनता है । इन्द्रिय-ज्योति के साथ यह सोम भी जाता है इस लिये इसे परिस्त्रुत कहते हैं ।

वार

वार (वारयति) वह ऐन्द्रियिक नाड़ी है जिस में से होकर इन्द्रिय ज्योति गोलकों तक पहुंचती है । यह नाड़ी इन्द्रिय-ज्योति को इधर-उधर बिखरने से रोकती है । इसे 'वाल' भी कहते हैं ।

शश्वता तना—निरन्तर तना हुआ होना ।

अब मन्त्र का भाव यह हुआ कि सूर्य की दुहिता अर्थात् केन्द्र से गोलकों में आती हुई इन्द्रिय-रश्मि सोम को पवित्र करती है । यह तभी संभव है कि जब कि इन्द्रिय में तनाव रहे । योगदर्शन की परिभाषा में यह अवस्था सम्बन्ध-संयम की है । सम्बन्ध संयम में इन्द्रिय का विषय के साथ देर तक निरन्तर सम्बन्ध रहता है और वह इन्द्रिय तनाव की अवस्था में रहती है । इस से मनुष्य में ज्ञान व चेतना का हेतु जो सोम है वह पवित्र होता है । ब्राह्मण में आता है कि "पुनाति ते परिस्त्रुतमिति यजुषा पुनाति" अर्थात् इस परिस्त्रुत सोम को 'यजु' अर्थात् सम्बन्ध से, योग से पवित्र करता है । प्रश्न है कि किस से सम्बन्ध व योग करता है ? इस का मन्त्र में यह उत्तर दिया है कि सूर्य की दुहिता अर्थात् गोलक में विद्यमान इन्द्रिय ज्योति से सम्बन्ध करता है, और निरन्तर सम्बन्ध करता है जिस से कि तनाव की अवस्था पैदा हो जाती है । योगदर्शन की परिभाषा में यही संयम की अवस्था है ।

इस प्रकार दिव्यज्ञान और दिव्यशक्ति की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सोम को पवित्र शुद्ध व परिमार्जित किया जाये । उस के कुछ साधन हमने ऊपर प्रदर्शित किये । और भी कई साधन हो सकते हैं, पर हमने उदाहरणार्थ संक्षेप में ये प्रदर्शित किये हैं ।

अर्ष धातु

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है और वह यह कि मन्त्रों में सोम को पवित्र करने के लिये अर्षति (ऋष गतौ) धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। यह गति सामान्य गति नहीं है। इस में ऋषित्व का भी भाव है। इस दृष्टि से 'हरिः पवित्रो अर्षति' का भाव यह होगा कि सोम पवित्र (छलनी) में पहुंचकर ऋषित्व के गुण वाला हो जाता है, उस की सम्पूर्ण गति ऋषि कोटि की हो जाती है। उस समय सोम दिव्यदृष्टि व दिव्यशक्ति सम्पन्न बन जाता है।

सोम के अन्दर महान् शक्तियां हैं, जो व्यक्ति सोम का पान करता है, वह दिव्यज्ञान व दिव्यशक्ति से सम्पन्न होता है। यह सोम पवमान बनकर मनुष्य में क्या कार्य करता है, यह हम उदाहरणार्थ निम्न मन्त्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

१हे सोम ! हमारे में जो अज्ञान व अन्धकार हैं उन से तू युद्ध कर और पवित्र बनकर तू उन्हें विनष्ट कर।"

अब प्रश्न यह है कि वह अन्धकार को किस प्रकार विनष्ट करता है ? इस का उपाय वेद ने यह बताया कि वह सोम शरीरान्तर्गत सब घटकों व इन्द्रियों को गतिमय कर देता है, जिस से किसी भी प्रकार का मल अवशिष्ट नहीं रहता।

मरुत् और ऋषि

अग्नि, इन्द्र और सोम आदि वैदिक देवताओं की तरह यह मरुत् भी बहुत व्यापक देवता है। शास्त्रों में इसके भी अनेकार्थ दिये हैं। इन पर यहां विस्तृत विचार तो नहीं हो सकता, अतः

१ तमांसि सोम योध्या। तानि पुनान जंघनः ॥

ऋ. ६।७।७।

संक्षिप्त टिप्पणी ही यहां प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम 'वेदों के सूक्ष्म धरातल' में दर्शा चुके हैं कि अग्नि, इन्द्र सोम आदि सूक्ष्म तत्त्व हैं जो कि अनेकों आयतनों में ओतप्रोत हैं, उसी प्रकार यह मरुत् भी है। मरुत् शब्द के अनेकार्थ ब्राह्मणग्रन्थों, भाष्यों तथा यास्काचार्य आदि के निरुक्त ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। प्रश्न यह है कि मरुत् के इन सब अर्थों में केन्द्रीय तत्त्व क्या है ? अथवा वह सूक्ष्मतत्त्व, सूक्ष्मगुण व सूक्ष्म कार्य क्या है, जो कि मरुत् नाम से कहे जाने वाले अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। हमारे विचार में मरुत् का स्वाभाविक व्युत्पत्तिजन्य अर्थ मर् + उत् = मरुत् (मृड् प्राण त्यागे) इसका निर्णायक है। अर्थात् मरुत् वह शक्ति है जो प्राण-रहित (मर्) पदार्थ को ऊपर उठाती है। उस शक्ति को हम सूक्ष्मप्राणतत्त्व व प्राण-तन्मात्रा की सूक्ष्म सृष्टि कह सकते हैं। यह प्राणशक्ति अनेकों आयतनों में ओतप्रोत है। वायुजल आदि पांच-भौतिक तत्त्वों में भी यह प्रविष्ट है। परन्तु इनका प्रमुख आयतन व आश्रय वायु है। मरुत् स्वयं वायु नहीं है पर वायु में प्रविष्ट है। अतएव वेद में आता है "उदीरयन्त वायुभिः" "यामं यान्ति वायुभिः" ये मरुत् वायुओं के द्वारा अन्न को ऊपर पहुंचाते हैं, वायुओं के साथ गति करते हैं। इसी प्रकार मरुत् रश्मि नहीं है, पर रश्मियों में प्रविष्ट हैं। मन्त्र कहता है कि "सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे" ऋ. ६।७।७ अर्थात् सूर्य के गमन के लिये मरुत् अपने ओज से रश्मिमय मार्ग बनाते हैं। मरुत् मनुष्यों से भी पृथक् हैं, मन्त्र कहता है। "प्र नू स मर्तः स शवसा जनां अति तस्थौ व ऊती यमावत" ऋ. १।६४।१३।

हे मरुतो ! अपने रक्षण साधन से तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो वह बल में अन्य मनुष्यों को अतिक्रम कर जाता है। मरुतों की कृपा से

बलशाली बन जाना इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि बलवान् पुरुष व शूरवीर योद्धा से मरुत् पृथक् हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मरुत् सूक्ष्मप्राण की शक्तियाँ हैं जो कि अनेकों स्थूल आयतनों में ओतप्रोत हैं। इनका मरुत् नाम उस समय होता है जब ये निष्प्राणतत्त्व को ऊपर उठाते हैं। यथा—बीज के पृथिवी में जाते ही वह प्राण शक्ति कार्य करना शुरू करती है जिससे कि भूमि में से निष्प्राण तत्त्व अंकुररूप में ऊपर उठना प्रारम्भ होता है और एक विशालकाय वृक्ष के रूप में ऊपर खड़ा रह कर लहलहाता है। मरुतों में वह शक्ति है कि यदि बीज पर्वत के मध्य में भी गिर गया है तो उसे भी वे तोड़ देते हैं और पर्वत उन्हें रास्ता देते हैं (नि पर्वता अहासत नि यद्यामाय वो गिरिः, प्रवेपयन्ति पर्वतान्, पर्वतच्युतः) इस प्रकार सभी क्षेत्रों में मरुत् नामक सूक्ष्म प्राणशक्तियों के कार्य का स्वरूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार सोम एक सूक्ष्म व व्यापक तत्त्व है, जिस पदार्थ में उसका अत्यधिक प्रकटीकरण होता है, वह भी सोम कहलाता है। इसी कारण चन्द्रमा, औषधी विशेष आदि सोम व सोमलता नाम से प्रसिद्ध है। इसी भांति मरुतों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। मनुष्यों में मरुत् नामक योद्धाओं में इसका अत्यधिक प्रकाश होता है। इसलिये योद्धाओं को भी वेद में मरुत् नाम से कहा गया है। पृथिवी के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म लोकों में भी इस मरुत् शक्ति का सर्वातिशायी प्रकाश प्रकटीकरण हो सकता है जो मरुत् नाम को अधिक चरितार्थ करते हैं। इसका निर्णय सूक्ष्म-दृष्टि प्राप्त होने पर ही सम्भव है। वेद में आता है कि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात् ऋषित्व प्राप्ति में मरुतों की सहायता होती है। एक मन्त्र है “ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यवे इषुं न सृजत द्विषम्।”

ऋ. १।३९।१०

हे मरुतो ! प्राण वायुओ ! ऋषि द्वेषी क्रोधपर तुम अपने बाण छोड़ो, जिस प्रकार मानव शत्रु पर बाण छोड़े जाते हैं।

क्रोध ऋषित्व का विघातक है। इस तथ्य को प्राचीन समय में ऋषि लोग भली भाँति जानते थे। रामायण में आता है कि विश्वामित्र ऋषि ने क्रोध में भरकर रम्भा नामक अप्सरा को शाप दिया। इससे उसका तप भंग हो गया। वहाँ आता है—

कोपेन सहातेजास्तपोऽपहरणे कृते ।

बाल काण्ड सर्ग ६५।श्लोक १६।

न च क्रोधं करिष्यामि । १७ श्लोक

इसी प्रकार दशरथ की राजसभा में यज्ञ रक्षा के लिये राम और लक्ष्मण की याचना के अवसर पर उसने ये उद्धरण प्रकट किये हैं —

न च मे क्रोधमुत्प्लुष्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव ।

सर्ग १९।७

अतः ऋषित्व प्राप्ति में क्रोध एक विघातक तत्त्व है। गीता की दृष्टि में निर्मल व स्वच्छ ज्ञान के ऊपर राजसी आवरण है। इस लिये ऋषित्व के अभिलाषी पुरुषों को क्रोध का सदा परिहार करते रहना चाहिये।

इसी प्रकार मरुतों की महिमा के सम्बन्ध में एक और मन्त्र है।

न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्नेधति न व्यथते न रिष्यति ।

नास्य राय उपदस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुषूदथ ॥ ऋ. ५।५४।७ ।

हे मरुतो ! जिस ऋषि व राजा की तुम रक्षा करते हो, वह न जीता जाता है, न मारा जाता है, न क्षीण होता है न पीड़ित होता है, न हिंसित होता है, और न इसके ऐश्वर्य क्षीण होते हैं और न

रक्षाएं विनष्ट होती हैं। आगे आता है कि
“यूषमृषिमवथ सामविप्रम्”

ऋ. ५।५।१४।

हे मरुतो ! तुम सामों में मेधावी ऋषि की
रक्षा करते हो। इस मन्त्र भाग से ज्ञात होता है कि
सामगान में प्राणवायु की उत्कृष्टता का होना
आवश्यक है।

इस प्रकार अति संक्षेप में हमने ऋषि और
मरुत् के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त किये।

उषा और ऋषि

उषा के साथ सब ऋषियों का घनिष्ठ सम्बन्ध
है। प्रायः विद्वान् उषा से भौतिक उषा का ही
ग्रहण करते हैं। परन्तु वेदों में उषा केवल भौतिक
उषा ही नहीं है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की दिव्य
उषा भी है। और कई स्थलों पर तो दिव्य उषा में
ही उसकी सार्थकता होती है। स्वामी दयानन्द ने
उषा से भौतिक उषा के अतिरिक्त उपमालंकार
मानकर अन्य अर्थों की ओर भी संकेत किया है।
श्री अरविन्द ने तो वेदों में दिव्य उषा व आन्तरिक
उषा को ही प्रमुख माना है। मन्त्र में आता है कि
ऋषि लोग उस उषा की स्तुति करते हैं (ऋषि
ष्टुता)। भौतिक उषा उस आन्तरिक उषा की
उत्पत्ति में उसी अवस्था में सहायक हो सकती है
जब कि उषा काल में स्तुति, ध्यान व जप आदि
किया जाता है। अब हम मन्त्र दिखाते हैं—
वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामघा राय ईशे
वसूनाम्।

ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति वह्निभि
गृणाना। ऋ. ७।७।१५।

(वाजिनीवती) अत्यन्त वेग प्रदान करने वाली
या अन्न प्रदान करने वाली (सूर्यस्य योषा) ज्ञानसूर्य से
सम्पर्क कराने वाली (चित्रामघा) अद्भुत ऐश्वर्य-
वाली (वसूनां राय ईशे) वसुओं में विद्यमान ऐश्वर्य
की स्वामिनी है। (ऋषिष्टुता) ऋषियों द्वारा
स्तुति की गई तथा (वह्निभिः गृणाना) वहन
करने वाल भक्तों से स्तुत व प्रकाशित वह (मघोनी
उषा) ऐश्वर्यमयी दिव्य उषा (जरयन्ती) तम के
आवरण को जलाती हुई (उच्छति) खिलती है।

उपर्युक्त मन्त्र से सम्बद्ध उषा सम्बन्धी सूक्तों
तथा अन्य सूक्तों पर यदि विचार किया जाये तो
हमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि ये उषायें सामान्य
भौतिक उषायें नहीं हैं। इन उषाओं का आवि-
ष्करण अर्थात् प्रकटीकरण ऋत से होता है (ऋते-
नाविष्कृष्वाना)। अतः यह उषा मनुष्य के अन्दर
होने वाली है, इसीलिये इसे ‘मानुषि’ नाम से
सम्बोधित किया गया है। (देवि मर्तेषु मानुषि ऋ.
७।७।१२) इस उषा की (भानु) प्रकाश किरणें
अमृत (अमृतासः) हैं कभी नष्ट नहीं होतीं।
इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में एक मन्त्र में
आता है जिसमें यह कहा गया है कि उन पूर्व
ऋषियों ने उषा रूपी गूढज्योति को ढूँढ
निकाला। वह मन्त्र इस प्रकार है :—

त इद्देवानां सधमाद आसन्नृतावानः कवयः
पूर्व्यासः। गूढं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्तसत्य-
मन्त्रा अजनयन्नुषासम् ॥ ऋ. ७।७।१४।

ऋत से युक्त वे पूर्व्य कवि निश्चय से देवों के
साथ आनन्द लूटने वाले थे। उन पितरों ने उषा

रूपी वह गूढ़ ज्योति ढूँढ़ निकाली और सत्य मन्त्रों वाले उन्होंने इस दिव्य उषा को पैदा किया ।

इस उपर्युक्त मन्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि ये उषायें पैदा की जाती हैं, और इन्हें पैदा करने वाले सत्यमन्त्रों वाले पूर्वर्य कवि हैं । और इस गूढ़ व प्रच्छन्नज्योति को इन्होंने ढूँढ़ निकाला है । इस प्रकार के उद्गार सामान्य भौतिक उषा के लिये नहीं हो सकते । यह दिव्य आन्तरिक उषा ही है जो कि ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने की पूर्व आभा है । इसी प्रकार इस दिव्य उषा के सम्बन्ध में योगी श्रीअरविन्द ने अपने 'वेद रहस्य' में बहुत विस्तारसे लिखा है ।

उषाओं के प्रकट होने पर मनुष्य में परिवर्तन या गोमतीरूपसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय । वायोरिव सूनृतानामुदर्कं ता अश्वदा अश्वनत् सोमसुत्वा ॥ ऋ. १।११३।१८ ।

(याः गोमतीः) जो दिव्य किरणों वाली (उषसः) उषाएं (सर्ववीराः) सब प्रकार के वीर भावों से युक्त होकर (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये (व्युच्छन्ति) विकसित होती हैं अर्थात् खिलती हैं । (सूनृतानामुदर्कं) उत्तम श्रेष्ठ वाणियों के उद्गम में (वायोः इव) प्राण वायु की तरह होती है । (अश्वदाः) व्यापक दृष्टि देने वाली (ताः) उन उषाओं को (सोमसुत्वा) सोम का सवन करने वाला व्यक्ति ही (अश्वनत्) प्राप्त करता है ।

जिन मनुष्यों में ये दिव्य उषाएं खिलती हैं, एक परिवर्तन तो उनमें यह होता है कि वे वीर व

साहसी बन जाते हैं । वे निर्भय व निडर हो जाते हैं । और फिर एक ही क्षेत्र में वे वीर नहीं बनते अपितु सभी क्षेत्रों में वे वीर बन जाते हैं । इसलिये इन उषाओं को 'सर्ववीराः' कहा गया है । और दूसरा परिवर्तन वाणी में होता है । मनुष्य में भद्र और अभद्र की दृष्टि से दो प्रकार की वाणियां होती हैं । भद्र वाणी को 'सूनृता' भी कहते हैं ।

दूसरी अभद्रवाणी भी कई नामों से कही जाती है । सूनृता वाणी का अर्क उत्कृष्ट होता है, मनुष्य को उन्नत करने वाला होता है । परन्तु अभद्रवाणी का अधः पतन व विनाश करने वाला होता है । अर्क मानसिक अग्नि है, जो कि आंख, नाक, कान, मुंह आदि द्वारा बाहिर निकलती है । इस अर्करूपी अग्नि का उत्कृष्ट होना (उदर्क = उत् + अर्क) उन्नत होना दो साधनों से हो सकता है । एक प्राण वायु द्वारा और दूसरा दिव्य उषाओं द्वारा । जिस मनुष्य की प्राणवायु श्रेष्ठ है, बलवती है उसकी वाणी में भी तेज, व ओज होता है । इस प्रकार वाणी का अर्क उत्कृष्ट होता है । दूसरा वाणी के अर्क का उत्कृष्ट होना दिव्य उषाओं पर भी निर्भर है । जिन मनुष्यों में दिव्य उषा का प्रकाश फैल जाता है उनका आन्तरिक अन्धकार विनष्ट हो जाता है । उनकी वाणियां सूनृता अर्थात् श्रेष्ठ बन जाती हैं । और क्योंकि ये उषायें "अश्वदाः" व्यापक दृष्टि को देने वाली होती हैं । इसलिये वे सत्यासत्य का निर्णय आसानी से कर सकती हैं । ऐसी दिव्य उषाओं को प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर जागृत करना चाहिये । परन्तु प्रश्न यह है कि कौन मनुष्य इन उषाओं को जागृत कर सकता है ?

मन्त्र कहता है कि “सोमसुत्वा दाश्वान्” अपने अन्दर सोम का सवन करने वाला तथा आत्म-समर्पण करने वाला पुरुष ही उन्हें जागृत कर सकता है ।

एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन् योषेव भद्रा निरिणीते अप्सः । व्यूर्ध्वती दाशुषे वार्याणि पुनर्ज्योतिर्युवतिः पूर्वथाकः ॥

ऋ. ५।८०।६ ।

(एषा) यह (प्रतीची) सामने आती हुई (दिवोदुहिता) देवलोक की दुहिता उषा (नृन्) मनुष्यों के सामने (भद्रा योषेव) भद्र स्त्री के समान (अप्सः निरिणीते) गुह्य रूपों को प्रकाशित करती है । और (दाशुषे) दाश्वान् पुरुष के लिये (वार्याणि) वरणीय पदार्थों को (व्यूर्ध्वती) खोलती हुई (ज्योतिः) ज्योति रूप तथा (युवतिः) नवयौवन वाली उषा (पूर्वथा) पहले के समान मनुष्य में (पुनः अकः) नव ज्योति तथा नवयौवन पैदा कर देती है ।

जिस प्रकार एक भद्र महिला अपने पति के सामने अपने रूप को दिखाती है उसी प्रकार यह दिव्य उषा भी दाश्वान् को अपना रूप दिखाती है । और फिर दाश्वान् के सामने उन वरणीय पदार्थों व दृश्यों पर पड़े हुए जो आवरण के पट हैं उन्हें खोलती है । और तीसरा काम इस उषा का यह है कि जिस मनुष्य में यह दिव्य उषा प्रादुर्भूत हो जाती है उसके अन्दर नई ज्योति व नवयौवन का पुनः सञ्चार हो जाता है । साधारण भौतिक उषा के अन्दर यह गुण विशेष रूपमें नहीं है कि वह मनुष्य को फिर युवा बना दे । परन्तु दिव्य उषा

में नवयौवन प्रदान करने वाला गुण विशेष रूप में होता है ।

उत् ते वयश्चिद् वसतेरपत्तन् नरश्च ये पितु भाजो व्युष्टौ । अमा सते वहसि भूरिवाम-भुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥

ऋ. १।१२४।१२ ।

हे उषः देवि ! (ते व्युष्टौ) तेरे खिलने पर (वयश्चित्) प्राणिक शक्तियां भी (वसतेः) अपने निवास स्थान से (उत् अपत्तन्) ऊपर को गति करती हैं । (च) और (ये पितुभाजः) जो अन्नार्थी (नरः) शरीर का नेतृत्व करने वाली इन्द्रियां हैं, ये भी ऊपर को निकल पड़ती हैं । (अमा सते) अपने हृदय रूपी घर में बैठे हुए (दाशुषे मर्त्याय) दाश्वान् मनुष्य के लिये हे उषो देवि ! तू (भूरिवामं वहसि) बहुत से वाञ्छनीय ऐश्वर्य देती है ।

इस मन्त्र में ‘वयः’ और ‘नरः’ शब्द विशेष विचारणीय हैं । आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दोनों शरीर की ही कोई शक्तियां होनी चाहियें । ऐ. ब्रा. १।२८ में “प्राणो वै वयः” प्राण को वय कहा गया है । मनुष्य में जब दिव्य उषा का प्रादुर्भाव होता है तो मनुष्य में अनेकों शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं । ये शक्तियां शरीर में प्राण तत्त्व से सम्बन्ध रखने से ‘वयः’ नाम से कही जा सकती हैं । मन्त्र में कहा गया है कि ये शक्तियां पक्षी के समान हैं । जब तक मनुष्य अध्यात्म मार्ग में चलकर दिव्य उषा का प्रकाश नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसमें अन्धकार बना रहता है और ये शक्तियां मनुष्य में सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं, परन्तु ज्यों ही दिव्य उषा का प्रकाश फैलता है त्यों ही ये शक्तियां अपने २ स्थानों से उठ खड़ी होती हैं । इसी प्रकार ‘नरः’ ऐन्द्रियिक

शक्तियां हैं जो कि शरीर का नेतृत्व करती हैं। ये शक्तियां ब्राह्म जगत् में अन्न के लिये अपने २ विषयों में विचरती हैं। दिव्य उषा के खिलने पर इनके विचरण का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। परन्तु दाशवान् को उषा का यह ऐश्वर्य तब मिलता है जब कि वह अपने हृदय रूपी घर में विद्यमान होता है।

श्रवो वाजमिषमूर्जं वहन्तीर्नि दाशुष उषसो मर्त्याय । मघोनी वीरवत् पत्यमाना अवो धात विधते रत्नमद्य ॥ ऋग् ६।६५।३

हे (उषसः) दिव्य उषाओ (दाशुषे मर्त्याय) दाशवान् मनुष्य के लिये तुम (श्रवः) कीर्ति (वाजम्) वेग (इषम्) अन्न तथा (ऊर्जम्) ऊर्ज को (वहन्तीः) वहन करती हुई (मघोनीः) ऐश्वर्य सम्पन्न तुम (वीरवत्) शूरवीर के समान (अवः पत्यमानाः) नीचे की ओर को आती हुई (अद्य) आज (विधते) परिचर्या करने वाले को (रत्नं धात) रत्न धारण कराओ।

जिस मनुष्य में दिव्य उषा का उदय हो जाता है। उसके अन्दर निम्न विशेषतायें पैदा हो जाती हैं। एक तो उसकी बात सब सुनना चाहते हैं (श्रवः) और जो वह कहता है उसकी चर्चा सब जगह फैल जाती है। दूसरे उसके अन्दर वेग (वाज) पैदा हो जाता है। शरीर मन, बुद्धि आदि सभी अवयवों में स्फूर्ति का सञ्चार हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह मनुष्य आधिभौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के अन्न प्राप्त करता है। और इस अन्न के सेवन से उसमें 'ऊर्ज' बल व प्राण-शक्ति का उद्गम होता है। ये चारों विशेषताएं दाशवान् पुरुष को मिलती हैं। यह उषा दाशवान् के पास इस अनन्त ऐश्वर्य को लेकर ऊपर से नीचे की

ओर को आती हैं। अर्थात् भक्त के अन्दर आ उतरती हैं।

इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष उषासः । इदा विप्राय जरते यदुक्था निष्क मावते वहथा पुराचित् । ऋ. ६।६५।४ ।

हे उषाओ ! (इदा) अब (हि) निश्चय से (वः विधते) तुम्हारी परिचर्या करने वाले के लिये (रत्नमस्ति) ऐश्वर्य है। और (इदा) अब (वीराय दाशुषे) वीर दाशवान् के लिये तुम स्वयं विद्यमान हो। (इदा) अब (मावते) मुझ अहंकार का त्याग करने वाले तथा (जरते विप्राय) स्तुति करने वाले विप्र के लिये (यत् उक्था) जो उत्थान के साधन हैं वे (पुरा चित्) पहले भी तुम (वहथः) प्राप्त कराते रहे हो।

इस मन्त्र में दाशवान् के ही भिन्न २ रूप बताये हैं। कभी वह निरन्तर उषाओं का सेवन करता है कभी विप्र नाम से कहा जाता है कभी स्तोता बनता है और कभी अहंकार का त्याग करने वाला होता है। ये सब दाशवान् की ही भिन्न २ अवस्थायें हैं। परन्तु यहां यह बात ध्यान देने की है कि दाशवान् को यहां पर वीर कहा गया है। शुरु २ में मनुष्य से समर्पण बहुत ही थोड़ा हो पाता है। शनैः २ वह समर्पण में वृद्धि करता जाता है। परन्तु जब वह पूर्ण समर्पण करने में समर्थ हो जाता है तब उसे वीर दाशवान् कह सकते हैं।

इस प्रकार मनुष्य में उषाओं के प्रकटीकरण पर क्या २ परिवर्तन होते हैं उनका कुछ संक्षिप्त दिग्दर्शन हमने निम्न मन्त्रों द्वारा दर्शाया है। परन्तु यह आन्तरिक दिव्य उषा सदा नहीं रहती इसका लोप भी हो जाता है तब उसकी क्या अवस्था होती है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है।

उषा का लोप

यत्त्वा पृच्छादीजानः कुहया कुहया कृते ।

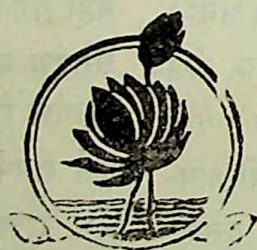
एषो अपश्रितो वलो गोमतीभवतिष्ठति ॥

ऋ. ८।२४।३० ।

हे दिव्य उषा ! (यत्) जब (कुहया कुहयाकृते) कहां चली गई ? कहां चली गई ? ऐसी अवस्था तेरे द्वारा बना दिये जाने पर वह (ईजानः) आध्यात्मिक यज्ञ करने वाला व्यक्ति (त्वा पृच्छात्) तुझ से प्रार्थना कर रहा है कि (एषः) यह (अपश्रितः वलः) आश्रय से भगाया हुआ वलासुर फिर (गोमतीं अवतिष्ठति) इन्द्रियों व दिव्य किरणों के प्रवाह में आ बैठा है ।

आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की क्या २ अवस्थायें हो सकती हैं ? उनमें से एक अवस्था का यहां चित्र खींचा गया है । प्रभु के भक्त को जब दिव्य उषा का दर्शन हो जाता है, आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी झलक दिखाई दे जाती है, तब वह वलासुर जिसने गौवों अर्थात् दिव्य किरणों को घेरा हुआ था छिन्न-भिन्न हो जाता है । परन्तु

उन्नति की ओर पग बढ़ाने वाले मनुष्य की सदा यही अवस्था नहीं बनी रहती, जब तक वह उन्नति की किसी विशेष सीमा तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके उत्थान व पतन दोनों ही होते रहते हैं । जो मनुष्य उन्नति की उस सीमा तक अभी नहीं पहुंच पाया है, जहां से कि उसका पतन न हो— उन्नति और पतन जिसके दोनों होते रहते हैं— ऐसे मनुष्य का यहां चित्र खींचा गया है । आध्यात्मिक ज्योति की कुछ हलकी सी किरण दिखाई दी, पाप-वासना रूपी बल कुछ क्षीण हुआ, परन्तु कालान्तर में जब मनुष्य उस सीमा पर न ठहर सका, कुछ नीचे हुआ तो वलासुर ने उसे फिर आक्रान्त कर लिया । दिव्य किरणें उसने फिर आ घेरों । इस अवस्था में मनुष्य दिव्य-उषा से प्रार्थना कर रहा है कि हे दिव्य उषा ! तुम कहां चली गई ? तुम कहां चली गई ? यह वलासुर तो फिर दिव्य किरणों की धार (गोमती) में आ बैठा है ।

मेष-वाहन (मेध्यातिथि)

ओ३म् इत्या धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्
मेषोभूतोऽभियन्त्रयः । ऋ. ८।२।४० ।

(अद्रिवः) हे वज्रिन् इन्द्र ! (काण्वं मेध्या-
तिथि) कण्व के पुत्र मेध्यातिथि को (मेषः भूतः)
उसका मेष (मेढा) रूप वाहन बनकर (अभियन्त्र)
शत्रुओं से लड़ता हुआ तू (अयः) उसे स्वर्ग (पदार्थ
के रहस्य तक) में ले गया ।

उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र को मेध्यातिथि का
वाहन बताया गया है अर्थात् मेध्यातिथि इन्द्र पर
सवार होता है । इन्द्र मेष (मेढा) का रूप धारण
करता है । इन्द्र दिव्य मन है और मेध्यातिथि
अध्यात्म क्षेत्र में या प्रकृति के क्षेत्र में नये २ अन्वेषण
करने वाली मेधाबुद्धि है । यह मेध्यातिथि बुद्धि दिव्य
मन पर आरूढ़ हो पदार्थ के रहस्य का पता लगाने
का प्रयत्न करती है । पदार्थ के रहस्यों को छिपाने
वाले उसके कई प्रकार के आवरण उसके शत्रु हैं
उन शत्रुओं से यह इन्द्र मेष (मेष स्पृष्टायाम्)
मेढा बनकर लड़ता है । जब वह इन्द्र विजयी
हो जाता है तब मेध्यातिथि को पदार्थ का अन्तिम
रहस्य (स्वर्ग) जहां है वहां पहुंचा देता है । अर्थात्

बुद्धि को अभीष्ट रहस्य का पता चल जाता है ।
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपत्तियों की
परवाह न करके रातदिन ध्येय विषय के चिन्तन
आदि में लगा रहता है और धीर बना रहता है तो
अन्त में कभी न कभी रहस्य का स्पष्टीकरण अवश्य
हो जाता है । अतः दिव्यमन (इन्द्र) को मेष
(मेढा) बनाने की आवश्यकता है । कहा भी है
मन के हारे हार है मन के जीते जीत —

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

गरुड़ और बालखिल्य ऋषि

गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित “आत्म-समर्पण”
नामक पुस्तक में सोम पर लिखते हुये “सोमाहरण”
प्रकरण में हम विस्तार से यह दर्शा चुके हैं कि
द्युलोक से सोम लाने वाला सुपर्ण व श्येन क्या है ?
और किस प्रकार वह द्युलोक से सोम लाता है ?
श्येन द्वारा यह सोमाहरण प्रक्रिया वेद के आधार पर
ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से दर्शायी गई है । यही
सोमाहरण की प्रक्रिया महाभारत में भी कुछ
और अधिक विस्तार से तथा अन्य रूप में आती है ।
महाभारत के आदिपर्वान्तर्गत आस्तीक पर्व के
२० वें अध्याय से विनता और कद्रू का आख्यान
प्रारम्भ होता है । अन्य शास्त्रों के कथानकों के
सदृश यह कथानक भी शरीरान्तर्गत शक्तियों के
रहस्यों को आलंकारिक रूप में वर्णन कर रहा है ।
सम्पूर्ण कथानक तथा तदन्तर्गत समग्र रहस्यों को
तो हम यहां स्पष्ट नहीं करेंगे केवल यह दर्शाने का
प्रयत्न करेंगे कि गरुड़ तथा ऋषि बालखिल्य क्या
हैं ? यह सम्पूर्ण कथानक का एक अंशमात्र है ।
कथानक का तत्सम्बन्धी सार इस प्रकार है—

कश्यप की विनता और कद्रू ये दो पत्नियां थीं ।
इन दोनों में उच्चैःश्रवा अश्व की पूंछ को लेकर यह
विवाद उठ खड़ा हुआ कि इस अश्व की पूंछ काली है

या श्वेत । और शर्त यह ठहरी कि हारने वाली दूसरी की दासी बने । अश्व की पूंछ श्वेत थी, विनता ने वही बताया । कद्रू ने दासी भाव के भय से अपने पुत्र सांपों को आदेश दिया कि तुम जाकर अश्व की पूंछ में लिपट जाओ । इस प्रकार अश्व की पूंछ काली दिखाई देने लगी । इस छल छद्म से विनता हार गई और उसे दासी भाव स्वीकार करना पड़ा । विनता कद्रू को तथा गरुड़ सांपों को वहन करके उनके अभीष्ट स्थानों को ले जाने लगे । कुछ काल पश्चात् दासीभाव से खिन्न हो गरुड़ ने इससे छुटकारे का उपाय पूछा । सांपों ने यह शर्त रखी कि द्युलोक से सोम लाकर दो तभी इस दासीभाव से मुक्ति होगी । यह शर्त स्वीकार कर वह विनता पुत्र गरुड़ स्वर्ग से सोम लाने के लिये उड़ान भरता है । जिस समय गरुड़ अपनी माता विनता से विदा लेकर उड़ान भरने की तैयारी करता है तो विनता उसके पाथेय रूप में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य सब को भक्ष्य रूप में बताती है अर्थात् ब्राह्मण तेरा भक्ष्य नहीं है । उड़ान के समय दो विशालकाय गज और कच्छप परस्पर एक दूसरे से लड़ते हुये मिलते हैं उन दोनों को पंजों से पकड़ खाने के लिये कहाँ बैठें यह सोच ही रहा था कि रोहिण वृक्ष (पलाश व वट) दृष्टिगोचर हुआ ज्यों ही उस वृक्ष की शाखा पर बैठता है त्यों ही वह शाखा टूट जाती है । उस शाखा के नीचे लटकते हुये बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनके विनाश के भय से वह उस शाखा को मुंह से पकड़ कर उड़ता हुआ अपने पिता कश्यप के पास पहुंचता है और बालखिल्य ऋषियों के विनाश की समस्या सामने प्रस्तुत करता है । कश्यप बालखिल्यों से प्रार्थना करता है कि यह गरुड़ देवकार्य के लिये प्रस्थान कर रहा है आपकी इस पर कृपा दृष्टि हो । बालखिल्य कश्यप की प्रार्थना पर उस शाखा को त्याग कर हिमालय

पर तप करने चले जाते हैं । कथानक का यह एक अंश है बीच में कई बातें और भी हैं जो कि हमने छोड़ दी हैं । यह सम्पूर्ण कथानक अध्यात्मशक्तियों का आसुरी शक्तियों से संघर्ष का एक रूपक है । यह सोमाहरण का कथानक अन्य शास्त्रों में भी आता है मैत्रायणी आदि संहिताओं तथा शतपथ ब्राह्मण में विनता के स्थान पर सुपर्णी नाम आता है । महाभारत में कद्रू के पुत्र सांप बताये हैं और विनता का गरुड़ व सुपर्ण । अब हम इस कथानक का संक्षेप में अध्यात्म क्षेत्र में स्पष्टीकरण करते हैं ।

कद्रू शरीर का अधोभाग है या अधोभाग से सम्बद्ध है जिसमें कि मल, वासनायें (कद्रू-द्रवति) आदि दौड़ लगाती रहती है । कद्रू भाग की यह इच्छा रहती है कि किसी तरह से ये भोगवासनायें रूपी सांप अमृत पान कर अमर बन जायें । ये सब बातें हमने विस्तार से “आत्म-समर्पण” नामक पुस्तक में दर्शा दी हैं । सुपर्णी को महाभारत में विनता कहा गया है । यह सुपर्णी अर्थात् विनता वाक् है “वागेव सुपर्णीयं कद्रूः” श.प. ३।६।२।२ अर्थात् ऊंची उड़ान भरने वाली तथा विनम्र वाक् विनता है । इस विनता वाक् में विद्यमान अग्नि सुपर्ण व गरुड़ है जो कि विनता का पुत्र है । इसे गायत्री कहा गया है जो कि श्येन का रूप धारण कर द्युलोक की ओर उड़ान भरती है । ‘अग्ने सहस्राक्ष, सुपर्णीऽसि गरुत्मान्,’ मै.सं. ३।३।६ यह सहस्राक्ष अग्नि याज्ञिक परिभाषा में यागनिर्वाहक चित्याग्नि है जिसे कि पक्षी का आकार दिया गया है इस अग्नि का स्थान ग्रीवा में है । यह अग्नि जब स्वर्ग की ओर उड़ान भरती है तब उसका स्वरूप कैसा होता है यह निम्न मन्त्र में दर्शाया गया है । मन्त्र इस प्रकार है—
नाके सुपर्णमुप यत् पतन्तं हृदा वेनन्तो अम्यचक्षत त्वा । हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं

भुरण्यम् ।

ऋ. १०।१२३।६ ।

हिरण्यमय पंखों वाले, वरुण के दूत, ऊंची उड़ान

भरने में समर्थ भरणपोषण कर्ता तथा यम की

योनि (ग्रीवा) में विद्यमान नाक (स्वर्ग) की ओर

उड़ान भरते हुए तुझ सुपर्ण को हृदय से तेरी कामना

करने वाले योगिजनों ने देखा ।

वेनन्ता— वेनतेः कान्तिकर्मणः—वेन धातु ज्योतिर्मय

दिव्य कामना के लिये आती है ।

शकुनम्— शक्नोत्युन्नेतुमात्मानम्० निरुक्त— जो

किसी ऊंची उड़ान में समर्थ है, ऊंचा नाद

वाला है, हीन पतित शब्दों वाला नहीं है ।

भुरण्यम्— भुरण्यमिति भर्तयेतत् । श. प. ८।

६।३।२० ।

यमस्य योनौ—यम की योनि ग्रीवा है । कहा भी

है । “अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम्”

अथर्व. ६।७।१ अर्थात् अग्नि ललाट है

और यम कृकाट है । कृकाट गर्दन के

पिछले हिस्से को कहते हैं । यह सुपर्ण

अग्नि यहीं से उत्पन्न व नियन्त्रित होती

है ।

रोहिण (वट) वृक्ष—रोहिण वृक्ष मानव का

शरीर है । महाभारत में आता है कि यह गरुड़

अर्थात् वाक् रूप सुपर्ण गज और कच्छप को खाने

के लिये जिस शाखा पर बैठता है वह शाखा टूट

जाती है । वह स्थान ग्रीवा में अन्न प्रणाली और

श्वासप्रणाली का मिलन स्थल है । इस वागग्नि

द्वारा सामान्य भौतिक अन्न के भक्षण के समय

स्वरयन्त्रावरण (Epiglottis) से यह श्वास

नलिका ढक जाती है जिससे क्षणभर के लिये उसका

शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है । परन्तु योगसाधनों

में जब श्वास प्रश्वास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाते हैं

तब एक प्रकार से चिरकाल तक उसका शरीर से

सम्बन्ध टूट जाता है । इस प्रकार फेफड़ों

से लेकर ऊपर सारा ट्रेकिया टूटा होता है । यही

ट्रेकिया सहित फेफड़ा इस शरीर रूपी वृक्ष की

शाखा है ।

बालखिल्य

इस शाखा के नीचे बालखिल्य ऋषि लटके

हुये तप कर रहे हैं । बालखिल्य प्राण हैं कहा भी है—

“प्राणा वै बालखिल्याः” श. प. ८।३।४।१ ये

लघुशरीरवाले माने गये हैं । महाभारत में आता

है कि कश्यप द्वारा यज्ञ रचे जाने पर समिधा लाने

के लिये इन्द्र, बालखिल्य तथा अन्य देवों को नियुक्त

किया गया । ये बालखिल्य निराहार होने के कारण

मन्द बल वाले हो रहे थे और ये भी छोटे २ शरीर

वाले । वहां आता है “क्लिश्यमानान् मन्दबलान्

गोष्पदे संप्लुतोदके” अर्थात् इधम ले जाते हुए वे जल

से परिपूर्ण गोष्पद में डुबकी लगाने लगे । समिधा

भी छोटी सी थी । सब मिलकर उसे ही उठा रहे थे ।

इन्द्र ने इस पर उनकी मजाक उड़ायी — इत्यादि

वर्णन वहां आता है । यह सब वर्णन फेफड़ों में

ओलवियोलाई का है । इन्हें वायुकोष (Air Cells)

भी कहते हैं । इनका उपनलिकाओं से सम्बन्ध

होता है ये उपनलिकाएं ही इधम व समिधाएं हैं ।

यह प्राण वायु इन (Cells) में डुबकी लगा रही है ।

इन वायुकोषों के बीच में अत्यन्त सूक्ष्म झिल्ली की

दीवार होती है । इसी को शास्त्रों में ‘वालमात्रा-

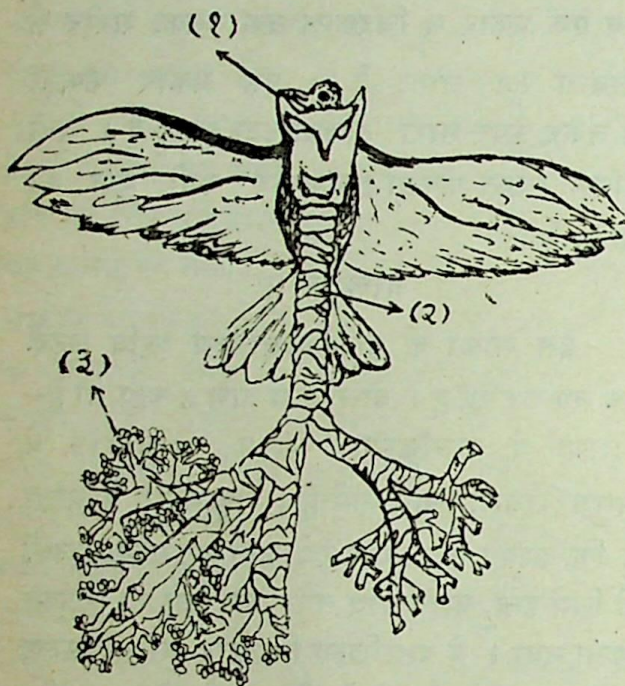
दसम्भिन्नाः” अर्थात् बाल=वार=दीवार मात्रा

से पृथक् हैं । इस प्रकार अति संक्षेप में गरुड़

और बालखिल्यों को शरीर में स्वरूपनिर्देश किया ।

चित्र में वह इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है ।

गरुड़

१. वाक्-अग्नि=सुपर्ण (गरुड़) ।

२. शाखा-ट्रेकिया तथा उपनलिकायें आदि

३. बालखिल्य=आलवियोलाई (Air Cells) ।

स्पृष्टमात्रा तु पद्भ्यां सा गरुडेन बलीयसा ।

अभज्यत तरोः शाखा भग्नां चैनामधारयत् ॥

ऋषयो ह्यत्र लम्बन्ते न हन्यामिति तानृषीन् ।

तपोरतान् लम्बमानान् ब्रह्मर्षीन्भिवीक्ष्य सः ॥

तद् विनाशसंतासादभिपत्य खगाधिपः ।

शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्ववेक्षया ॥

पुण्यलोक (मासिक)

यह मासिक पत्रिका वैदिक संस्थान बालावाली 'ज़िला बिजनौर' उत्तर प्रदेश से प्रतिमास प्रकाशित होती है । यदि आपने वेदादि शास्त्रों तथा भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाली, नवयुवकों को गुमराह करने वाली तथा भोगवाद का प्रचार करने वाली 'सरिता' जैसी निकृष्ट कोटि की पत्रिका का समुचित उत्तर पढ़ना हो तो आप 'पुण्यलोक' पत्रिका को अवश्य मंगाकर पढ़ें । इसके सम्पादक बीतराग सन्यासी श्री वेदमुनि जी परिव्राजक हैं ।

वार्षिकशुल्क—देश में—५.००

विदेश में—८.००

वैदिक भाषा का विकास

(डा. सुधीर कुमार गुप्त, रीडर संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - ४)

(यह लेख लेखक के विरच्यमाण नूतन ग्रन्थ "वैदिक भाषा के नैरुक्त अध्ययन की उत्पत्ति और विकास" का दूसरा अध्याय है। इससे पहले इस ग्रन्थ के तीसरे और सातवें अध्याय गुरुकुल पत्रिका १८।१।१९६५ और १९।१।१९६६ में, एक वेदवाणी १७।१-४ में और दो विश्वम्भरा ३।२ और ४।१-२ में प्रकाशित हो चुके हैं।)

भाषा के एकाक्षरा से बह्वक्षरा में परिणति के कारण

१. एकाक्षरा भाषा भावप्रकाशन में पूर्णतया सफल नहीं होती है। वह पंगु रहती है। अतः अपने भावों को स्पष्टतया और ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिये वक्ता को स्वर, स्थान, अन्य पदों का साहचर्य और इंगित आदि का प्रयोग करने की और अक्षरों के अर्थों सीमित-रूढ़ करने की आवश्यकताओं ने ही एकाक्षरा वाणी को बह्वक्षरा में विकसित होने के लिये उन्मुख किया होगा, क्योंकि उस काल में अक्षरों के अर्थ में भारी लचीलापन रहा होगा, और वक्ता विभिन्न उपायों के अवलम्ब से भी संक्षेप में और स्पष्टता से ठीक-ठीक अभिव्यक्ति को कठिन पाता होगा। भाषा को बोलने वाली समाज के भौतिक और मानसिक विकास से भी इस परिणतिक्रिया को विशेष प्रगति मिली होगी। अधिकाधिक सूक्ष्म और जटिल भावों और कर्मों के प्रकाशन और गूढ़ निर्वचनों की आवश्यकता ने इस विकास को प्रभावित किया होगा। आध्यात्मिक विमर्शों, जटिल यज्ञक्रियाओं और विधियों ने इसको त्वरित

किया होगा। मानव में सरलीकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एकाक्षरा भाषा बहुत जटिल और व्यवहार में कठिन रहती स्वाभाविक थी। इन कठिनताओं को दूर करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया होगा। अतः सरलीकरण के लिये प्रयासों ने ही एकाक्षरा को बह्वक्षरा बनाया होगा।

२. दीर्घतमा औचथ्य के वैश्वदेव जागत दर्शन के अनुसार विश्वनिर्मात्री गौरी नामक वाक् संसार के सृजक जलों के निर्माण-विकास में एकपदी, द्विपदी और चतुष्पदी बनती है। हजारों अर्थों की बोधक (-सहस्राक्षरा) १ वह अष्टापदी और नवपदी होने की प्रवृत्ति रखती है (-बभ्रुवुषी)। १२ पदों की नौ तक की संख्या इयत्तावधारक नहीं है। एक से नौ के अन्तर्गत सब संख्याएँ बन जाती हैं। अतः यहां अक्षरसंख्या उपलक्षण प्रतीत होती है। जब वाक्य एक समस्त पदवत् प्रयुक्त हो तब उस के अक्षरों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।

३. इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप मनुष्य ने अपने-अपने स्वभाव और आवश्यकता के अनुरूप समान भाव के द्योतक अन्य वर्णों और अक्षरों को जोड़ कर भावों को स्पष्ट करना चालू किया होगा। इस मिथुनप्रक्रिया से पदों के अर्थों के बाहुल्य का व्यावर्तन हो कर अर्थ सीमित हो जाता था। यथा बह्वर्थक "इनः" को "इन इनः" पढ़ कर ईश्वर अर्थ

१ देखो ऋ० १।१६४।४१ का आत्मानन्द का व्याख्यान, ऋदी० १।३३५, पाटि० ६।

२ ऋ० १।१६४।४१। इस पर वेमा भा० भी देखें।

में सीमित कर दिया गया ।३ पूर्व प्रतिपादित बह्वर्थक ए और क प्रकृतियों को मिला कर एक बनाया गया और अर्थ “एक” की संख्या में सीमित हो गया । इसी प्रकार ग् और ना से निष्पन्न ग्ना स्त्रीवाचक बना ।४

४. जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अथर्ववेद में साम-पद की उत्पत्ति “सा” और “अम” के मिथुन से बताई गई है ।५ ये सा और अम “मै-तुम”, “ऋक्साम” और “द्यावापृथिवी” आदि जोड़ों के द्योतक हैं ।६ दोनों अक्षर मिलकर एक संसृष्ट समग्र अर्थ के द्योतक बन जाते हैं । स्वयं भी एक हो जाते हैं, और अपने अर्थों को भी एक सूत्र में बांध देते हैं ।

५. अथर्ववेद के उपर्युक्त मन्त्र में पति-पत्नी की सा और अम, ऋक् और साम, तथा दुलोक और पृथिवी लोक के समान मिलने, विकसित होने और अपना सन्तानोत्पत्ति रूप विस्तार करने की प्रतिज्ञा है । यह प्रतिज्ञा वाणी के क्षेत्र में यह द्योतित करती है कि सा-अम के समान, ऋक्-सामन् के समान, और द्यावा-पृथिवी के समान विभिन्न अक्षर मिलकर एकपद बनते हैं, उन से आगे पुनः विकास होता है और नए शब्द बनते हैं । साथ ही साम आदि पदों के समान उन नव निर्मित शब्दों के अक्षरों के अर्थों की मिथुनप्रक्रिया से अनेकविध अर्थ बनते हैं । यह मिथुन कर्म जानबूझकर

अथवा अनजाने योग (कम्बिनेशन) और व्यतिहार (परस्प्यूटेशन) के रूप में कार्य करता है और एक-एक मूल एकाक्षर पद और उसके अर्थ असंख्य पदों और अर्थों में पर्यवसित हो जाता है ।

६. उदाहरण के लिये ‘ओम्’ उद्गीथ में (१) ऋक् और प्राण, (२) ऋक् और साम के मिथुनों की संसृष्टि है । ये दोनों मिलकर एक दूसरे के काम (-अर्थ) को बढ़ाते हैं—प्राप्त करते हैं ।७ सब अक्षरों के अर्थ ‘ओम्’ के व्याख्यान हैं । इस ‘ओम्’ अक्षर की अपचिति के लिये महिमा और रस के कारण ही यह तयी विद्या है । ‘ओम्’ का ही आश्रवण, शंसन और उद्गायन होता है । अनेक प्रकार की विद्या, श्रद्धा और उपनिषद—जो कुछ किया जाता है, वह सब ‘ओम्’—इस अक्षर का ही उपव्याख्यान है८ ।

७. इसी मिथुनप्रक्रिया से अष्टाक्षरा गायत्री अग्नि के साथ मिलकर स्वाहाकार रूप नवम अक्षर को उत्पन्न करती है, तथा नौ प्राणों और नौ दिशाओं की द्योतक हो जाती है । इसी प्रकार यह नवां अक्षर आहुति रूप दशम अक्षर को उत्पन्न करता है । इस प्रकार यह दशाक्षरा विराट् छन्द बनती है और दश दिशाओं और प्राणों की वाचक हो जाती है ।९

३ देखो अध्याय १, निधं० २।२२।४ ।

४ ऐसे बहुत से उदाहरण यास्कीय निर्वचन, वेदा० १७।१-४ से संकलित किए जा सकते हैं ।

५ अवे० १४।२।७१ ।

६ वै भाष० ८।३३ ।

७ छाउ० १।१।५-६ । १।१।२ में उद्गीथ को नासिक्य प्राण बताया गया है ।

८ वही, १।१।६-१० ।

९ श० ६।३।१।२१ । इस वर्णन से छन्दों के विकास और उनके सृष्टि के अंगों से सम्बन्ध और उन के द्योतनसामर्थ्य का ज्ञान भी होता है ।

८. अक्षरों के अर्थों की योजना में मिथुन-प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि गायत्री मन्त्र के प्रत्येक अक्षर में १००८ यज्ञों को विद्यमान माना गया। १० उस के प्रत्येक पाद को एक-एक वेद का द्योतक माना गया। पहला पाद ऋग्वेद का, दूसरा सामवेद का और तीसरा यजुर्वेद का वाचक बताया गया। गायत्री का एक चतुर्थ सूक्ष्म अव्यक्त अर्थ का प्रतिपादक पाद भी है। वह अथर्ववेद का वाचक हुआ। ११

मिथुन प्रक्रिया के आधारभूत कतिपय नियम

९. पीछे के भारतीय लेखकों ने इस मिथुन प्रक्रिया को 'समास' कहा है और उस का पर्याप्त विवेचन किया है। इस पद का अर्थ संक्षेप है। 'यह लम्बे पद-समूहों को संक्षिप्त वा छोटा करने का साधन है। समास में केवल शब्द ही एक दूसरे से संगत नहीं होते हैं, प्रत्युत उन के अर्थ भी परस्पर में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाते हैं कि वे एक निश्चित भाव के द्योतक बन जाते हैं। एक पद का उसका अपना पृथक् अर्थ उस समय तक रहता है, जब तक वह दूसरे पद के साथ मेल को प्राप्त नहीं होता है। ज्यों ही वह किसी दूसरे पद से संगत होता है, इस का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और अर्थ दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। व्यवहार से प्रत्यक्ष है कि यद्यपि समास में दो या अधिक शब्दों का मेल होता है, तथापि वह सामान्यतः मन में केवल एक ही भाव को प्रकट करता है। १२ सामान्यरूप से समास का प्रमुख आधार यह है कि समास के अंगभूत पदों में युक्त संयोग के लिये पारस्परिक सामर्थ्य हो। १३

११ वही, पृ० २७। वरिवस्या-रहस्य भी देखें।

१२ पी० सी० चक्रवर्ती, दी लिंग्विस्टिक स्पैक्युलेशन औफ दी हिन्दूज, कलकत्ता, १९३३, पृ० ४४३।

१३ वही, पृ० ४४३-४४४।

१०. पाणिनि ने इस आधारभूत अनिवार्य स्थिति का कथन अपने सूत्र 'समर्थः पदविधिः' में किया है। इस का यह अर्थ है कि समास में केवल वे ही पद संगत हो सकते हैं, जो परस्पर में सापेक्ष (एक्स्पैक्टेंट) हों और उन के अर्थ एक दूसरे के अनुकूल (=योग्य-कम्पैटिबल) हों। दो या अधिक नाम अपने अर्थों के युक्त बन्धन में उस समय बंधते हैं (-नाम्नां युक्तार्थः) जब उन में विशेष्य-विशेषण भाव सम्बन्ध हो—

'विशेष्यस्य विशेषेण मिलितं युक्तमुच्यते।

समासाख्यं तदेव स्यात्तद्वितोत्पत्तिरेव च।'

(दुर्ग) ११४

११. पतञ्जलि की व्याख्या के अनुसार इस सामर्थ्य या युक्तार्थ में पारस्परिक ऐक्य (-व्यपेक्षा) और अर्थैक्य (-एकार्थीभाव) अनिवार्य हैं। पदों के इस सामर्थ्य के ये रूप होते हैं—

१. उन के अर्थ अनुकूल या मिले हुए हो सकते हैं। (संगतार्थ)।

२. उन के अर्थ जुड़े हुए हो सकते हैं। (संसृष्टार्थ)।

३. उन के अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं। (संप्रेक्षितार्थ)।

४. उन के अर्थ सम्बद्ध हो सकते हैं। (सम्बद्धार्थ)।

इन में से पहले दो रूप अर्थैक्य (-एकार्थीभाव) से सम्बन्धित हैं और पिछले दो पारस्परिक ऐक्य (-व्यपेक्षा) के हैं। १५

१२. परिणामतः दो पद आपस में उसी समय मिथुनी या समस्त होते हैं जब उन में पारस्प-

१४ फिसंग्राच०, पृ० २८२।

१५ वही, पृ० २८२-२८३।

रिक सम्बन्ध या अर्थ की अनुकूलता हो । अतः जो पद एक दूसरे से व्याकरण की दृष्टि से सम्बन्ध नहीं हैं प्रत्युत ऐसे पदों से सम्बद्ध हैं जो समास के अंग नहीं हैं वे समास भाव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं । पारस्परिक उचित सम्बन्ध का यह अभाव सापेक्षत्व कहलाता है । १६

१३. इस के कुछ अपवाद भी हैं । जब कोई मुख्य पद किसी अन्य पद से (विशेषण के रूप में) सम्बद्ध हो तो इन दोनों पदों के मिथुन-भाव पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है—

“भवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः” १७

१४. ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जहां यह व्याख्या लागू न हो, परन्तु वहां दो पदों में समास लोक में प्रचलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है—

‘सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासः ।’ १८

१५. इस प्रकार सम्पन्न समास को विशेष अर्थ प्राप्त हो जाता है और यह समास वृत्ति कहलाता है । वृत्ति दो प्रकार की होती है—जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था । प्रथम वृत्ति के अन्तर्गत समस्त हुए पद अपने व्यक्तिगत अर्थों को त्याग देते हैं और समस्त रूप एक नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है । यह नया अर्थ शक्ति या लक्षण से प्राप्त होता है । शक्ति एकार्थीभाव को सम्पन्न करने में व्यापृत होती है और लक्षणा व्यपेक्षा में कार्य करती है । १६ तथापि, पद केवल उस अर्थ का ही त्याग करते हैं जो इस विशिष्ट अर्थ के विरुद्ध होते हैं (परार्थ-

विरोधी) २० । उदाहरण के लिए, ‘अग्नि’ पद को लीजिए । इस में दो भाग हैं—‘अ’ और ‘ग्नि ।’ ‘अ’ के बहुत से अर्थ हैं । इसी प्रकार ‘ग्नि’ भी बहुत से अर्थों में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में अग्निवाचक ‘अ’ ‘ग्नि’ के साथ समस्त हुआ । इस कर्म में ‘ग्नि’ का ‘अग्नि’ अर्थ अवशिष्ट रह गया, शेष व्यावर्तित हो गए । जब ‘अ’ अर्थ ‘वाक्’ और वह ‘ग्नि’ के साथ मिथुनी हुआ, तब ‘ग्नि’ का केवल उतना ही अर्थ शेष रहा जितना ‘वाक्’ अर्थ के अनुकूल था । अब दोनों का समास हो गया । इस प्रकार ‘अग्नि’ रूप एक पद नहीं है, प्रत्युत इसमें अनेक पदों का समावेश है ।

१६. दूसरी वृत्ति—अजहत्स्वार्था में समस्त होने वाले पद अपने पृथक्-पृथक् अर्थों को बनाये रखते हैं । २१ उदाहरण के लिये, शुक्रम् का व्याख्यान ‘आशु-करम्’ किया गया है । इस में इस के दोनों पदों ‘शु’ और ‘करम्’ के अपने अर्थ सुरक्षित हैं ।

१७. कुछ ऐसे भी समास हैं जहां समस्त पद द्विविध अर्थों को व्यक्त करते हैं—(१) समास के विभिन्न पदों द्वारा द्योतित अर्थों को, तथा (२) समग्र पद द्वारा द्योतित अर्थ को । ऐसे पदों को नैय्यायिक योग-रूढ कहते हैं । २२

१८. कुछ विद्वानों के मत में समास भाषा की एक स्थायी इकाई है और अर्थों के अनुसार यह केवल एक वाक्य घनीभूत या संपिण्डित (कण्डेन्सड) रूप है । अथवा, अन्य शब्दों में संक्षेप या ठीक-ठीक (कन्साइजनेस) रूप के निमित्त वाक्य को समास के रूप में बदल दिया जाता है । २३

१६ वही, पृ० २८४ ।

१७ वही, पृ० २८५ ।

१८ वही, पृ० २८६ ।

१९ वही, पृ० २८२ ।

२० वही, पृ० २८४ ।

२१ वही, पृ० २८२ ।

२२ वही, पृ० ३०८ ।

२३ वही, पृ० २८७ ।

१९. समास का प्रथम, मध्य या अन्तिम अथवा सब ही पद प्रमुख हो सकते हैं। कुछ समासों में एक ऐसे अन्य पद के अर्थका प्राधान्य भी पाया जाता है जो पद उस समास का अंग नहीं है। १२४

२०. कुछ विद्वानों ने समासों को केवल दो ही वर्गों में रखा है—(१) अनित्य और (२) नित्य। अनित्य (ऐच्छिक) समासों में समास के विभिन्न पदों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग मात्र ही अर्थ के प्रकाशन के लिये पर्याप्त है। १२५ नित्य समास के अंगभूत पद अभिलक्षित अर्थ को प्रकाशित करने में असमर्थ होते हैं। १२६ इस श्रेणी के समासों का विभिन्न अंगों में विभाजन अर्थ में आवश्यक परिवर्तन किए बिना सम्भव नहीं है। न तो उन का सामान्य ढंग पर विग्रह ही किया जा सकता है, न उन के निष्पादक अंगों द्वारा उनके अर्थ सीधे प्रकाशित किए जा सकते हैं। यहां उन के अर्थ को प्रकट करने के लिये अन्य पदों की सहायता ली जाती है। १२७ इन्द्र आदि वैदिक पदों के व्याख्यान में ब्राह्मणों और निरुक्त ने बहुधा अस्वपद विग्रह के इस साधन का प्रयोग किया है।

२१. एक समास में (१) केवल एक ही उदात्त स्वर होता है, (२) इस के अंगभूत पदों का क्रम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है (३) इस के अंगभूत इन पदों के बीच में अन्य कोई पद नहीं आ सकते हैं (४) इन पदों के बीच में कोई विभक्ति या वचन का द्योतक चिन्ह नहीं आ सकता है। कुछ समासों में समस्त पदों का अर्थ उस के विग्रह

वाक्य या व्याख्यात्मक पद की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है, और कभी ऐसा नहीं होता है। १२८

२२. जगदीश ने बताया है कि (१) निपातों से भिन्न स्थलों में दो नामों (संज्ञाओं-पदों) के अर्थ परस्पर में इस प्रकार सम्बद्ध होते हैं, मानों वे तद्रूप (—एकही) हों, २९ (२) यदि समास में दो से अधिक पद जोड़े गए हों, तो वह समास द्वन्द्व या बहुब्रीहि होगा, (३) 'यद्' और 'तद्' आदि सर्वनाम उत्तर पद वाले 'परमसः' आदि समास भी शुद्ध हैं। ३०

२३. विद्वानों के विचार में संस्कृत भाषा की प्रारम्भिक अवस्था में समास का ज्ञान स्वर से होता था यह मानने के लिये प्रमाण उपलब्ध हैं। स्वर के प्रयोग में थोड़ा सा भी दोष यजमान के लिये घातक सिद्ध हो सकता था। ३१

२४. दो उदात्त स्वरों वाले पदों से ज्ञात होता है कि एकाक्षरा से बह्वक्षरा भाषा के परिवर्तन में पहला पग ऐसे दो अक्षरों को एक साथ प्रयुक्त करना रहा होगा जिन का अर्थ या तो समान होगा अथवा सम्बद्ध अर्थ होगा जो अभिलक्षित अर्थ को पुष्ट करता था अथवा एक का अर्थ अभिलक्षित का अर्थ का द्योतक था और अन्य उस के लक्ष्य या प्राप्ति का बोधक होता था।

२५. अगली अवस्था में स्वर उस अक्षर पर प्रयुक्त किया जाने लगा जो प्रमुख था और सम्भवतः पद का केन्द्र था जिस के चारों ओर संयुक्त अक्षरों

२८ वही, पृ० २८८-२८९।

२९ वही, पृ० २९९।

३० वही, पृ० ३००।

३१ वही, पृ० ३०३, तु० क०—दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो-ऽपराधात्।”

२४ वही, पृ० ३०३-३०४।

२५ वही, पृ० ३०५।

२६ वही, पृ० २९७।

२७ वही, पृ० २९६।

का अर्थ गति करता था । यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि अक्षर मुख्य अक्षर या पद के पहले, अन्त में, बीच में और कभी-कभी इन में से दो या अधिक स्थानों में जोड़े जाते थे ।

२६. अगली अवस्था में कुछ द्वन्द्व समासों का प्रयोग एक ऐसे नए भाव के द्योतनार्थ किया जाता होगा जिस में पदों के व्यक्तिशः अथवा संयुक्त अर्थ अभिलक्षित अर्थ के एक अंश का ही द्योतक था । यह स्थिति 'अक्षर,' 'हृदय' 'साम,' और 'उदगीथ' आदि के व्याख्यानों में स्पष्ट लक्षित होती है ।

२७. पीछे अन्य प्रकार के समास बनाये गये होंगे ।

मिथुन प्रक्रिया के बहुक्षर पदों का निर्माण

२८. इन नियमों के आधार पर विकसित पदों के कुछ उदाहरण पिछले अध्याय में दिए जा चुके हैं । कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । इन व्याख्यानों में उदात्त स्वर युक्त अक्षर को केन्द्र या आधारभूत मूल पद माना गया है, जिसके साथ अन्य अक्षर मिथुनी हुए हैं ।

२९. प्रथम : का निर्माण प्रथ से 'म' लगा कर किया गया होगा । 'म' प्रकृति की उद्भावना अन्त-अन्तम आदि में पहले ३२ प्रतिपादित की जा चुकी है । वाक् का विकास वाक् और अ से; प्रमे का प्र और मे से; युत्सु का युत् और सु से; तथा विधुम् का वि और धुम् से हुआ है । इन सब पदों में प्रधान अक्षर अन्त में आता है । दो पदों के मिलकर एक बनने में एक उदात्त पद समाप्त होगया है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जोड़े गए दोनों पद मूल अर्थतत्त्व ही रहे होंगे । प्रारम्भ में उनमें कोई भी प्रत्यय या सहायक पद नहीं थे । मिथुनी बनने पर पीछे आने वाला अक्षर गौण होकर प्रत्यक्ष के रूप में व्याख्यात हुआ ।

३०. शक्मना के शक् का शक्मना के शाक् में,

३२ ऊपर अध्याय १।१७६; २२६-२३० देखें ।

।
साम्राज्याय के सम् का सांवरणों के साम में विकास क्रमशः शक् और सम् में बीच में 'आ' जोड़ कर हुआ है । भू और ना से सम्पन्न भूना से मध्य में

'म' जोड़ कर भूमना का निर्माण हुआ है ।

३१. रम्सुजिह्वः में रम् की रम्सु सु से तुलना बताती है कि सु को रम् के अन्त में जोड़ा

गया है । इसी प्रकार शम् के श की शम से, और

पार्थ्यः के पार्थि की पार्थिव से तुलना से पता चलता है कि श के अन्त में 'म' तथा पार्थि के अन्त में 'व' जोड़ कर ये पद बनाये गए हैं ।

३२. प्रहो में स्वतन्त्र स्वरित से ज्ञात होता है

कि यह प्र-हि-ए है । हि प्रकृति अहि आदि में मिलती है । प्रहो में हि उदात्त है, अतः प्र और ए इसके आदि और अन्त में जोड़े गए हैं ।

अय

३३. एक स्थल पर सायण ने अया ३३ को अय का तृतीया एक वचन का रूप माना है—'अया अयेन गमनसाधनेन ।' अयाः को भी वे इसी पद का रूप मानते हैं—'अयाः उपगच्छन्तः स्तोतारः ।' ३४ यह अय पद अ और धातु य की प्रतिरूप नाम प्रकृति य से मिल कर बना होगा । सामर्थ्य के नियम की दृष्टि में अ का अर्थ भी गति ठहरता है ।

कीजः

३४. ३५अ में सायण ने दो भाग माने हैं—की और जः । की किम् का रूप है, और जः धातु जन् से निष्पन्न है । यह इन्द्र का विशेषण है,

३३ ऋ० ६।६६।४ ।

३४ वही, मं० ५ ।

३५ (अ) ऋ. ६।६६।४ ।

और उसके अजन्मत्व का कथन करता है। आज के रूपों और प्रयोगों की दृष्टि में यह पद अस्वपद-विग्रह नित्य बहुव्रीहि समास है।

३५. विंशति, त्रिशत्, चत्वारिंशत् और पञ्चाशत् से ज्ञात होता है कि पहले शत् दस की संख्या का वाचक था। उसका क्रमशः वि (द्वि का पूर्व रूप) त्रि, चत्वारि और पञ्च का द्वन्द्व समास किया गया है। पहले तीन पदों में मध्य में म् का, चौथे में आ का और प्रथम के अन्त में इ का आगम हो गया है। इस शत् से ही दस गुना के द्योतक अम् के योग से शतम् 'सौ' का विकास हुआ होगा।

इहेह

३६. पुनरुक्ति अनेक बार अर्थ के पूर्ण होने पर भी वक्ता अपने वाग्व्यवहार में शब्द की आवृत्ति कर देता है, अथवा उसी अर्थ का वाचक अन्य पद जोड़ देता है। कई बार यह अतिरिक्त पद निरर्थक भी होता है। यथा—ऐतरेयकार ने 'अयं वै लोक इहेह' ३५ लिख कर इहेह को एक पद और एक ही अर्थ का द्योतक समुदाय माना है। परन्तु इस पद में प्रत्यक्षतः ही 'इह' की द्विरुक्ति है। इसी प्रकार की पुनरुक्ति चलाचलासः, जनंजनम्, जातो-

जातः, जन्मन्जन्मन्, अस्मानस्मान् और अस्मा

अस्मा आदि में मिलती है।

३७. कयस्य और कया की तुलना और विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये दोनों एक ही

प्रकृति 'कय' के रूप हैं। जैसे हिन्दी में 'जो-कोई' का प्रयोग होता है उसी प्रकार इसमें भी क्व-और य-के मेल से यह पद बना है और इसका अर्थ 'जो=कोई=कोई=किस' हो गया है।

३५ ऐ० ४।३०।

उपकक्षदघ्ना

३८. यास्क ने ३६ उपकक्षासः का अर्थ उपकक्षदघ्नाः दिया है। इससे ज्ञात होता है कि कक्ष में ही दघ्न का अर्थ भी निहित है। अतः वेद में कक्षदघ्न के लिये कक्ष का ही प्रयोग किया गया है। कालान्तर में स्पष्टीकरण की दृष्टि से 'दघ्न' पद का भी प्रयोग किया जाने लगा। जैसे देव या दत्त के प्रयोग से देवदत्त का बोध हो जाता है, उसी प्रकार कक्ष या दघ्न के प्रयोग से कक्षदघ्न का बोध हो जाना अस्वाभाविक नहीं था।

३९. जोर देने, वीप्सा और भृश अर्थ के

प्रकाशन के लिये भी पुनरुक्ति का प्रयोग ननमीति, चर्कमि, चर्किराम, और चर्कृषत् आदि यङन्त रूपों में, वने वने आदि आच्चेडित रूपों में, णमुल् के प्रयोगों में और लोक में 'कुरु कुरु इति कुरुत' आदि प्रयोगों में लक्षित होता है। ३७

प्रकृति और प्रत्यय

४०. एकाक्षरा भाषाओं में सम्बन्ध तत्त्व पृथक् नहीं होते। मूल पद ही यह कार्य भी करते हैं। पद स्थान और स्वर के भेद से प्रकृति और प्रत्यय या सम्बन्धतत्त्व आदि के रूप में भासित होते हैं। जब भाषा में बहुक्षरा होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई तब सम्बन्धतत्त्व आदि का कार्य करने वाले पदों की स्थिति गौण बनती गई और उनकी स्वतन्त्रप्रयोगशक्ति लुप्त होते-होते वे प्रकृति के साथ प्रयुक्त होने लगे।

४१. परन्तु इन सम्बन्धतत्त्वों का अर्थ अक्षु-ण्ण बना रहा जिसके कारण प्रकृति उन से मिलकर अपना और उनका-दोनों का अर्थ प्रकाशित करने

३६ ति० १।६।

३७ पाठ ८।१।४ भी देखें।

में समर्थ हो सकी। बहुक्षरा भाषा में प्रत्यय और विभक्ति आदि के रूप में व्यवहृत सम्बन्धतत्त्वों और प्रकृति में अर्थ का साम्य या एकता भी रही होगी अन्यथा उनका मेल सम्भव नहीं हो सकता था। ३८

४२. वैयाकरण भी कुछ ऐसा ही विचार रखते प्रतीत होते हैं। उनके मत में अर्थ को प्रकाशित करने वाला अथवा समझा जाने वाला प्रत्यय होता है। ३९ प्रकृतियों के ज्ञान के लिये धातु और प्रातिपदिक पाठ मिलते हैं। परन्तु प्रत्ययों का ऐसा पाठ न होने से उनका निःशेष ज्ञान संभव नहीं है। अतः प्रत्यय प्रकृति की अपेक्षा 'प्रधान' है। ४०

४३. विकार और आगम प्रकृति और प्रत्यय दोनों से सम्बन्ध रखते हैं, पदों की रचना के सूक्ष्म अध्ययन से यह तथ्य सुव्यक्त हो जाता है। ये विकार और आगम प्रत्ययों के समस्त गुणों के धारक मालूम पड़ते हैं। प्रत्ययों के समान इनका भी कोई पृथक् पाठ उपलब्ध नहीं है।

४४. प्रत्यय साभिप्राय हैं। स्वार्थ में विहित प्रत्यय निरर्थक प्रतीत होता है, तथापि वह भी प्रातिपदिक के अर्थ का ही प्रकाशक होने से साभिप्राय ही है। परन्तु विकार और आगम का कोई अभिप्राय नहीं है। यद्यपि पद अपने अखण्डरूप में ही अर्थ का प्रकाशक होता है, तथापि अन्वय-व्यतिरेक से प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ अलग-अलग

ज्ञात हो जाता है। ४१

४५. सामान्य शब्दों के सम्बन्ध में प्रकृति और प्रत्यय में से किसी एक को दोनों के ही अर्थों का प्रकाशक अथवा प्रकृति को सार्थक और प्रत्यय को केवल द्योतक माना जा सकता है। परन्तु वृक्षः आदि अन्य शब्दों के विषय में ऐसा मानना सम्भव नहीं है। वहां प्रकृति और प्रत्यय दोनों के ही अलग-अलग अर्थ हैं, वे एक दूसरे से अनुकूलता से सम्बद्ध हैं और एक अखण्ड अर्थ को प्रकाशित करते हैं। इन पदों में प्रकृति स्थूल पदार्थ की और प्रत्यय एकत्व का द्योतक है। प्रत्यय को एकत्व आदि वचन और कर्मत्व का प्रकाशक भी माना गया है। ४२

४६. विभिन्न व्याकरण सम्प्रदायों में प्रकृति और प्रत्ययों की एकरूपता उपलब्ध न होने से स्फोटवादी पद और पदार्थ को असत्य या मिथ्या मानते हैं। भर्तृहरि वाक्य से बाहर पद की कोई सत्ता नहीं मानते हैं। वह स्वरूप से निश्चित न कोई वस्तु है, न कोई अर्थज्ञान कराता है। ४३

उपसर्ग और निपात

४७. उपसर्ग और निपात स्वतन्त्र अर्थों और सम्बन्ध तत्त्वों के प्रकाशक स्वतन्त्र प्रयुक्त पद थे। और जैसा गार्ग्य मानते हैं, इनके अनेकविध अर्थ थे। जब भाषा बहुक्षरा होने लगी तो इनमें भी विकार आया। कुछ उपसर्ग और निपात एकाक्षर से द्व्यक्षर बहुक्षर बन गए। उपसर्ग क्रिया के योग में ही भाव-प्रधान रह गए। निपातों की स्वतन्त्ररूप में न सत्त्व-प्रधानता रही, न भावप्रधानता। वे यथास्थिति दूसरों के नाम और आख्यात के साहचर्य में ही दोनों सत्त्वप्रधान और भावप्रधान अर्थों को बताने में समर्थ रह गए। इस प्रकार उपसर्गों और निपातों

३८ तु० क० 'समर्थः पदविधिः'।

३९ फिसंग्राच०, पृ० १४४।

४० वही, पृ० १४३-४५।

४१ वही, पृ० १४६।

४२ वही, पृ० १४७-१४८।

४३ वही, पृ० १४२-१४८।

के अर्थों में इतना भेद हुआ कि उनकी स्वतन्त्र रूप से अर्थ-प्रकाशन शक्ति समाप्त हो गई तथा कुछ के अर्थ सीमित भी हो गए। शेष के अर्थ अक्षुण्ण रहे। अतः उपसर्गों के द्योतकत्व बाधक-पोषक रूप विशेषकत्व, सहकारित्व, आदि विचारों का उद्भव हुआ। सब ही कुछ सीमा तक मूल स्थिति तक पहुँचते हैं। ऊपर के वर्णनों की दृष्टि में गार्ग्य का मत ही समीचीन है। दयानन्दभाष्य इसी का अनुयायी है।

सर्वनाम

४८. एकाक्षरा से बहुक्षरा भाषा बनने में कतिपय सर्वनामसंज्ञक पदों का संज्ञात्व विस्मृत हो गया और वे आधुनिक अर्थ में सर्वनाम (प्रोनाऊन) समझे जाने लगे। पाणिनि ने 'सर्वादीनि सर्वनामानि' ४४ में केवल रूपों की दृष्टि से सर्वनाम संज्ञा का विधान कर इस तथ्य को व्यक्त किया है। उन्होंने इस सर्वादिगण में एक और द्वि, ये दो संख्यावाचक पद पढ़े हैं और कुछ दिशावाचक पद भी हैं।

४९. ऋग्वेद में कुछ ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहाँ सर्वनाम पद संज्ञावत् प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं। यथा "यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि ४५

में पदकार ने 'यः' को सर्वनाम न मान कर संज्ञापद माना है, क्योंकि उनके पदपाठ में असि निघात है। यदि वे 'यः' को सर्वनाम (प्रोनाऊन) मानते होते तो असि पदच्छेद करते। यहाँ दोनों ही पदच्छेद सम्भव हैं।

५०. इस विकास में और भी बहुत से परिवर्तन आ गए। मूल प्रकृतियाँ विभक्ति-युक्त पदों में परिवर्तित हो गईं। विभक्तियों के अर्थ ४४ पा० १।१।२७।

४५ ऋ० ७।१६।१।

बदल गए। क्रियाओं के रूपों में भी बहुत विकास हुआ। वह सब प्रत्यक्ष है। यहाँ प्रत्येक का विस्तार करना अनावश्यक है।

वैदिक भाषा के विकास में भाषा-विज्ञान में निर्धारित विकास कारणों का योग

५१. भाषा का विकास ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य—इन पाँचों तत्त्वों में होता है। यह विकास दो धाराओं में होता है—आभ्यन्तर और बाह्य। प्रथम श्रेणी में भाषा अपनी स्वाभाविक गति तथा प्रयोक्ता की शारीरिक और मानसिक योग्यता आदि से उत्पन्न परिवर्तन आते हैं। बाह्य-वर्ग में भाषा पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों से उत्पन्न परिवर्तन आते हैं।

५२. आभ्यन्तर परिवर्तनों में भाषागत शब्दों का प्रयोग से घिस जाना, बलाघात से निघात ध्वनियों का लुप्त हो जाना, प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति वक्ता के मानसिक स्तर में परिवर्तन और अनुकरण की अपूर्णता आते हैं। बाह्य कारणों में भौतिक वातावरण का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, समाज की व्यवस्था, बोलने वालों की उन्नति और सादृश्य का ग्रहण होता है।

५३. जब वैदिक भाषा का विकास हो रहा था, तब उसके बोलने वाले किस-किस के सम्पर्क में आए और उनका आर्यो पर क्या प्रभाव पड़ा यह निर्णयात्मक रूप से बताना असम्भव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है। आज की मान्यता है कि देश में सुदूर प्राचीन युग में पहले मुण्डा भाषी आए और फिर द्रविड़। आर्य सबसे पीछे और सम्भवतः दो धाराओं में आए। आज भाषा वैज्ञानिकों की धारणा है कि वैदिक भाषा ने मुण्डा भाषा के कुछ शब्द उधार ले कर अपना लिए हैं। द्रविड़ भाषाओं से भी कुछ

पद ग्रहण किए हैं। तत्कालीन लोक-भाषाओं का भी उस पर प्रभाव माना जाता है। टवर्ग का आगमन, प्र उग आदि पद इसी श्रेणी में आते हैं।

५४. यहां के आदिनिवासियों की संस्कृति का वैदिक भाषा के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा यह आज सुनिश्चित नहीं है। विद्वानों के एतद्विषयक विचार कल्पना और अनुमान पर ही आश्रित हैं। कतिपय विद्वानों ने आर्य और द्रविड़ आदि भेदों की यथार्थता और वैज्ञानिकता पर संसार विश्वासावह सन्देह व्यक्त किया है। ४६ विद्वानों ने इस सन्देह की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है।

५५. एकाक्षरा युग में अथवा पीछे वैदिक जन कहां-कहां रहे, किन-किन भौगोलिक परिस्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ा यह भी निर्विवाद रूप से कहना सम्भव नहीं। इतना निश्चित है कि वैदिक भाषा का जो स्वरूप आज उपलब्ध है, वह भारत में प्रस्तुत हुआ। यहां के वातावरण में दार्शनिक प्रवृत्ति, कल्पना, संगति और समाज की समृद्धि है। अतः हो सकता है कि इसी वातावरण में मिथुन-प्रक्रिया की कल्पना द्वारा भाषा का एकाक्षरा से बह्वक्षरा में विकास हुआ हो। इस भाषा में भारत की स्थितियां सुलक्षित होती हैं।

५६. इस भाषा के विकास में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति तथा उन्नति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। इसी के फलस्वरूप इस भाषा का उपलब्ध रूप है।

५७. आभ्यन्तर परिवर्तनों की सीमा का निर्णय करना भी असम्भव सा है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक बार यदि पदों के प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष

रूप को उनकी पदावली की दृष्टि में ही यथावत् ग्रहण किया जाए तो समीकरण, विषमीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, स्वरों का आदि, मध्य और अन्त में आगमन, लोप, विपर्यय आदि सब का योग कुछ-न-कुछ सीमा तक मानना पड़ेगा। परन्तु ब्राह्मणों के इन कथनों को उलटी धारा में समझना आवश्यक है, क्योंकि उनका परोक्ष रूप ही वैदिक रूप है, प्रत्यक्ष रूप धातुओं और प्रत्ययों की कल्पना के बाद का अप्रयुक्त वैयाकरण प्रतिरूप है। अतः इन ध्वनिपरिवर्तन के नियमों का इस धारा में योग भी अस्वाभाविक है, कल्पना प्रसूत और अयथार्थ है।

५८. तथापि जब भाषा एकाक्षरा से बह्वक्षरा बन रही थी—यह विकास दीर्घकालीन रहा होगा—तब बलाघात से निर्बल स्वर और व्यञ्जनोका लोप, अनुकरण में अपूर्णता, प्रयोग से शब्दों का घिसना और प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति से उत्पन्न विकारों आदि का पूर्ण योग रहा होगा। वक्ता के मानसिक परिवर्तनों का भी भाषा के विकास पर प्रभाव अनिवार्य रहा होगा। परन्तु वैदिक भाषा के एकाक्षरा प्राकृत्य के आज उपलब्ध न होने से इन कारणों का ठीक-ठीक प्रभाव जानना सम्भव नहीं। नैरुक्तों ने और वैयाकरणों ने वैदिक पदों का जो विश्लेषण दिया है, उस के मूल में धातुओं की कल्पना है। ये धातु कामचलाऊ तो हैं, परन्तु सर्वत्र मूल रूप नहीं हैं। अतः वैयाकरणों के लोप, आगम, वर्ण-विकार और विपर्यय के निर्धारण शब्दरूपों के साधक मात्र हैं, यथार्थ के चित्रक नहीं हैं।

५९. ऊपर मिथुन प्रक्रिया या समास के जो नियम दिये गए हैं, उनसे यह सुव्यक्त है, कि समानार्थक पद ही मिथुनी हुए। सम्बन्धतत्त्व या स्थिरभेदक पद मूल अर्थतत्त्व के प्रकाशक, परिष्का-

रक और भेदक होने से अर्थतत्त्व के साथ मिथुनी होने में समर्थ थे । इन दोनों प्रकार के पदों के योग से शब्द बने हैं । इनके अतिरिक्त जो आगम आदि विकार हुए हैं, वे अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, और निरर्थक हैं ।

६०. आधुनिक भाषाविद् वैदिक संस्कृत को भारोपीय भाषा से विकसित मानते हैं । इस मूल भाषा की कोई यथार्थ सत्ता अभी तक ज्ञात नहीं है । लिथुएनियन को इस के समीप-तम माना जाता है, परन्तु वह संस्कृत से अर्वाचीन प्रतीत होती है । दोनों भाषाओं की सांगोपांग तुलना यहां संभव नहीं । ब्रुगमैन की व्याकरण आदि से संकलित अधोदत्त कतिपय शब्दों की तुलना से ही दोनों भाषाओं के पौर्वापर्य का अनुमान किया जा सकेगा । संस्कृत पदों में उदात्त अचिन्हित है और लिथुएनियन में नीचे पड़ी रेखा से दिखाया गया है—

संस्कृत	लिथुएनियन
लिम्पति	लिम्पु (लिपऊ)
दक्षिण	देस्जने
त्रि-पु	त्रि-से
सू-नु-प्	सू-नु-स्
तूल-(नपुं०)	तुल-स् (विशेषण, मूलतः संज्ञा)
वहामि	वेजु (व्युएघो)
चत्वार-अस्	केतुरि
दश	देस्जिम्त
प्लोतु-म् (प्लवते से)	प्लउतु (प्लउ-ति से)
वृकः	विल्क-स् (भेडिया) चतुर्थीबहु०-विल्क-म्स

दाति	दो-ति
अर्घः	अल्ग
देवरः	देवेर्-इ-स्
नास-आ (नासा)	नीसि-स्
या-म्	जा
या-मि	जो-जु
यकृत्	जेवनोस् (= जिगर) पृ० १३०
युयम्	जूस्
वयामि	वेजु
द्वय-	द्वे जि
रोदिमि	रोदिम
सीदति	सेदे-ति
नक्तम्	नक्ति-स्
	ऋग्वेद में नक्तम् संज्ञापद भी है।
मन्ये	मिनिउ
वाति वायु-ष्	वेज-स् (वायु)
वर्ष-इष्ठ	विर्स्जु-स्
क्रव्-य-म्	क्रुव्-इन-स्

स्वर का भी बहुशः स्थानान्तरण और विकार पाया जाता है । ब्रुगमैन के मत में यह स्वरविकार पीछे का है ।

६१. लैटिन भाषा का इतिहास ईसा पूर्व की पांचवीं शती से प्रारम्भ होता है । इस काल में यह भाषा विषम, प्रारम्भिक, सैनिककृषक संस्कृति की द्योतक थी । इस में उतनी कारक और पद

समृद्धि के संस्कार नहीं थे, जितने पीछे के युग में आए । तो भी इसमें भारोपीय भाषा की समस्त वाक्यरचना की प्रतिनिधि जटिलतायें थीं । ४७ साहित्यिक लैटिन, कतिपय विद्वानों के मत में, एक कृत्रिम साधन थी जो लिखने के लिये शिक्षितों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी । ४८

६२. फ्रांस में पहले लैटिन भाषा थी । नवीं शती ईसा के अन्त के समीप पुरानी फ्रांसीसी भाषा पूर्ण उन्नति पर पहुँची । ग्यारहवीं शती तक उसने एक समृद्ध वीरकाव्य साहित्य को जन्म दिया । ४९

६३. इसी प्रकार हिन्दी तथा अन्य भारोपीय भाषाओं की तुलना से यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत के रूप सामान्यतः प्राचीनतम हैं । एकाक्षरा भाषा से बहुक्षरा भाषा का जो विकासक्रम और प्रक्रिया ऊपर दिखाई गई है, उसकी दृष्टि में अन्य भारोपीय भाषाओं के कुछ रूप अवश्य ही प्राचीन अथवा वैदिक रूपों के प्रारूप प्रतीत होते हैं । इनमें तीन स्थितियाँ सम्भव हैं—
(१) वैदिक प्रारूप ही वहाँ सुरक्षित है । वे उस भाषा में आधुनिक वैदिक रूपों की निष्पत्ति से पूर्व ही चले गए थे । (२) ये रूप वैदिक भाषा में भी उपलब्ध वैदिक रूपों के साथ-साथ प्रयुक्त

होते थे । उनमें से संक्षिप्त या प्रारूप लुप्त हो गए हैं ।
(३) ध्वनि और भाषा के लोप, वर्णविकार और विपर्यय आदि विकासक्रमों से उनमें विकार आ कर वे प्राचीन रूपवत् प्रतीत होते हैं । इन भाषाओं में अर्वाचीन विकासों की बहुलता की दृष्टि में अन्तिम स्थिति पर्याप्त सम्भव जान पड़ती है ।

भारतीय मूल भाषा का स्वरूप

६४. इस वर्णन से यह अनायास समझा जा सकता है कि भारोपीय मूल भाषा के निर्माण के लगभग समस्त आधार विभिन्न भाषाओं के अर्वाचीन विकृत रूप हैं । इन रूपों की दृष्टि में ग्रिम, ग्रासमैन, वरनर, कौल्टिज़, फौरच्युनेटक आदि के ध्वनि-नियम बनाये गए हैं, तथा इन भाषाओं के आधार पर जो अर्थविज्ञान के नियम निर्धारित किए हुए हैं, वे निरापद् नहीं । उनके आधार पर कल्पित भाषा वैज्ञानिक और शुद्ध नहीं हो सकती । वह विकासपूर्ण ही होगी । ५० अतः उसकी दृष्टि में वैदिक भाषा के ध्वनि, अर्थ, शब्द रूप और वाक्य विकासों को जांचना उचित प्रतीत नहीं होता है । ऊपर वर्णित वैदिक भाषा की उत्पत्ति और विकास के क्रम में इस भाषा का कोई स्थान लक्षित नहीं होता है ।

५० ब्रुकग्रासल, १, भूमिका, पृ० २, संदर्भ संख्या ३ तथा सं० सं० ३८०, ४२७ में इस भाषा में विभिन्न बोलियों की सत्ता मानते हैं और कुछ ध्वनियों का भेद भी मानते हैं ।

४७ मपसल०, पृ० ३४ ।

४८ वही, पृ० ३६ ।

४९ वही, पृ० ४ ।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)

५.००

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग

४.५०

वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)

५.००

बृहत्तर भारत

७.००

मेरा धर्म (सजिल्द)

७.००

योगेश्वर कृष्ण

४.००

वरुण की नौका (दो भाग)

६.००

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

१.२५

अग्निहोत्र (सजिल्द)

२.२५

स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार

७.५०

आत्म-समर्पण

१.५०

गुरुकुल की आहुति

५.००

वैदिक स्वप्न विज्ञान

२.००

अपने देश की कथा

१.३७

वैदिक अध्यात्म विद्या

१.७५

दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)

३.००

वैदिक सूक्तियां

१.७५

एशियण्ट फ्रीडम

५.७०

ब्राह्मण की गी (सजिल्द)

७.५०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

वैदिक ब्रह्मचर्य गीत

२.००

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)

३.००

वैदिक विनय (तीन भाग)

६.००

प्रमेह श्वास अर्शरोग

१.२५

वेद गीतांजलि

२.००

जल चिकित्सा विज्ञान

१.७५

सोम सरोवर (सजिल्द)

२.००

होमियोपैथी के सिद्धान्त

२.५०

वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र

१.५०

आहार

५.००

सन्ध्या सुमन

१.५०

संस्कृत ग्रन्थ

स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश

३.७५

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग

८७

आत्म मीमांसा

२.००

संस्कृत प्रवेशिका २य भाग

८७

वै. पशु यज्ञमीमांसा

१.००

बालनीति कथा माला

१.७५

सन्ध्या रहस्य

२.००

साहित्य सुधा संग्रह

१.२५

अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या

१.५०

पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)

प्रतिभाग ७.००

ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)

२.००

पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)

२.५०

अध्यात्म रोगों की चिकित्सा

२.५०

पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, सजिल्द

२.००

ब्रह्मचर्य संदेश

४.५०

सरल शब्द रूपावली

१.२५

आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व

४.००

सरल धातु रूपावली

१.६०

स्त्रियों की स्थिति

४.००

संस्कृत ट्रांसलेशन

१.२५

एकादशोपनिषद्

१२.००

पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)

७.५०

विष्णु देवता

२.००

पंचतन्त्र (मित्र भेद)

१.५०

ऋषिरहस्य

२.००

संक्षिप्त मनुस्मृति

५.००

हमारी कामधेनु

२.००

रघुवंशीय सर्गत्रयम्

२.५०

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार की
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवद्दत्त वेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : ३

पूर्णाङ्क : २३१

अक्टूबर-नवम्बर '६७, कार्तिक २०२

2006-2007

DIGITIZED BY

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

कार्तिक मासः २०२४

अक्टूबर-नवम्बर १९६७

पूर्णांकः २३१

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः	लेखकाः	पृ० सं०
श्रुतिसुधा		१६३
स्वाभिमानः	विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुर	१६४
चैतन्यनीतिशतकम्	श्री "चैतन्यः"	१६७
मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः	श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगेलकरवाडा,	२०२
देवतास्वरूपमीमांसा	श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः	२०६
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	२११
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	२१२
अग्न्याधेय	श्रीअभयदेव शर्मा एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत)	२१३
शतपथ ब्राह्मण में गायत्री	श्री कु. सुकेशी रानी गुप्ता एम. ए.	२१८
तव क्यों हम अपनी हिन्दी को अपनाने से कतराते हैं	श्री सालिकराम शर्मा, "विमल", बी० ए०	२२३
दान और याचना	श्री स्वामिनाथ पाण्डेय (व्याख्याता)	२२४
सप्त-ऋषि	श्री भगवद्भक्त वेदालंकार	२२७
दीपमाला-शुभकामना	श्री आचार्य नारायण शास्त्री काङ्करः	२३६
महर्षिर्दयानन्दः	श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः	२३६
शोक समाचार	स० मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी	२४०

वार्षिकशुल्कम्
(देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं
४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

कार्तिक २०२४, अक्टूबर-नवम्बर १९६७, वर्षम् २०, अङ्कः ३, पूर्णाङ्क २३१

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—सविता । छन्दः—गायत्री)

ओ३म् हिरण्यपाणिमृतये सवितारमुपह्वये ।

स चेत्ता देवता पदम् ॥

(ऋ. १।२२।५)

(हिरण्यपाणिं) सुवर्णोय हाथों वाले (सवितारं) सविता देवता को (उतये) ऊर्ध्वारोहण में रक्षा व वृद्धि के लिये (उपह्वये) आह्वान करता हूं । (स) वह सवितादेव (चेत्ता) चित्ताने वाला वा जताने वाला है वह ही (देवता) सर्वदेवमय है, वह ही (पदम्) गन्तव्य व प्राप्तव्य है ।

मनुष्य के लिए ऊर्ध्वारोहण तथा सोमसवन करने वाले भक्त की (गृह) हृदय की गहराईयों में बैठना महान् कठिन है । इस में भय भी बहुत है । इसी दृष्टि से एक अन्य मन्त्र में कहा है—

‘आरोहत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन’

हे ऋषियो ! उत्तम द्युलोक में आरोहण कर जाओ, डरो मत । यतः ऊर्ध्वारोहण में महान् भय है । परन्तु इस आरोहण में रक्षा का कार्य वह हिरण्यपाणि सविता देव करता है । वह चेत्ता स्वयं ज्ञाता और मार्ग का जताने वाला है । यही गन्तव्य स्थान है । इसी प्रकार हृदय की गहराईयों में छुबकी लगाने वाले की यह सविता ही रक्षा करता है ।

स्वाभिमानः

विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुर (राजस्थान)

अद्य तावल्लक्ष्मीचन्द्रस्य वणिजो भवने महा-
महोत्सवो वर्तते । सम्पन्नेन महाजनेनानेन नागरि-
केन लक्ष्मीचन्द्रवैष्णवेन स्वपुरोहिताय नारायण-
शर्मणे पूर्वं गृहदानं सङ्कल्पितमभूत् । तदनुरोधा-
दद्यैव गृहदाननिमित्तमुत्सवोऽयमायोजितोऽस्ति ।
इतः सप्ताहात् पूर्वं वणिजा लक्ष्मीचन्द्रेण श्री-
मद्भागवतमहापुराणस्य कथापारायणं स्वपुरोधसा
नारायणशर्मणा कृतमश्रावि । पारायणसप्ताहे महा-
धनस्य लक्ष्मीचन्द्रवैष्णवस्य गृहे नित्यमेव हि तत्-
सम्बन्धिनः कौटुम्बिका ज्ञातयो नागरिकाः सुहृदः
सखायः परिचिता जनाः कथाश्रवणार्थं समाजगमुः ।
सर्वेऽपि च ते खल्वास्तिका भक्तजना लक्ष्मीचन्द्र-
वणिजस्तमिमं शुभसङ्कल्पं, तस्य वदान्यताभावं,
दानशीलतां, त्यागं, श्रद्धामास्थां निष्ठां च बहु-
प्रशंसन्त आसन् । लक्ष्मीचन्द्रोऽपि पुण्यमर्जयन्
मनसि मोमुद्यमानोऽवर्तत ।

पं नारायणशर्मा पुरोहितस्तत्त्वत्यानां सर्वेषामेव
वैष्णवमहाजनानां ज्ञातिसमाजसमष्टेः स्वकुल-
परम्पराप्राप्तं पौरोहित्यं कुर्वाणः समभूत् । स हि
शांतो दांतो विनीतः शास्त्रेष्वतितरां व्युत्पन्नः कर्म-
काण्डक्रियाकलापप्रक्रियासु सहस्तलाघवं निष्णातो
यदृच्छालाभसन्तुष्टश्च बभूव । सत्यपि चैवं प्रायेण
विद्वांसो वटव इव नारायणोऽपि च भाग्यकृतदोषाद-
तीव निर्धनो दीनदीनः सम्पद्विहीनश्चाभूत् । ब्राह्मणो
ऽसौ नारायणशर्माऽतीव निर्धनोऽपि स्वात्मगौरव-
शाली स्वाभिमानधनो महत्त्वाकांक्षी चापि भौतिक-
परिग्रहे नितान्तं निःस्पृहो वितृष्णश्चासीत् । यतस्त-
स्येदमर्थं शास्त्रसारसर्वस्वमभूद्—

“अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलमन्दिरम् ।
अक्लेशयित्वा चात्मानं यद्भवेत्तद्धनं बहु । १।

इति । पुरोहितवृत्तिं निर्वहन्नपि नारायणशर्मा न

कदापि कमपि धनादिकं ययाचे । यावल्लब्धेनैव
धनलाभेन स्वकुटुम्बस्य परिपोषणं चक्रे । तस्य गृहे
वृद्धौ पितरौ, द्वे विधवे भगिन्यौ, पञ्चकुमारिकाः
कन्यका, द्वौ पुत्रौ, मायानाम्नी तज्जाया चेत्येते
तत्पोष्याः सदस्या अभूवन् । अथैकलस्य नारायण-
शर्मणः परिश्रमेणोद्योगेनैव चामीषां सर्वेषां कथमपि
कष्टेन निर्वाहो भवति स्म । इत्थं वर्तमानस्य नारा-
यणशर्मणो वतार्थिकीं स्थितिं दुर्बलां जानानेन
लक्ष्मीचन्द्रेण वणिजा धनिकेन तदिदं गृहदानमेकदा
पुण्ये पर्वणि प्रतिज्ञातमभूत् ।

अथ सप्ताहात् पूर्वमेव लक्ष्मीचन्द्रस्य गृहे
कथापारायणप्रसङ्गतो नित्यमेव हि नवनवोत्सवा
भजनकीर्तनानि महतोत्साहेनाडम्बरेण च सम्पद्य-
मानान्यासन् । तस्य सजातीयाः सहधर्मिणो वैष्ण-
वास्तत्सम्प्रदायानुयायिनस्तथाऽन्येऽपि चास्तिकाः
सनातनवर्णाश्रमधर्मानुयायिनो भक्ताः कथाश्रवणा-
नुरागिणो नागरिकाश्च लक्ष्मीचन्द्रस्यास्मिन्नवनिमिते
प्रासादोपमे गृहे सम्भूय नारायणशर्मणो मुखाद्वाच्य-
मानां सरसां मधुरां नवरसमयीं कर्णपुटेषु पीयूष-
वर्षिणीं श्रीमद्भागवतीं कथां शृण्वाना आनन्दस्य
परां कोटिमिवानुबभूवुः । भवितभावोद्रेकात् परमां
निर्वृतिं सुखं शांतिं च विन्दमानास्ते सर्वे
श्रोतारो नागरिका नारायणशर्मण्डितस्य कथा-
वाचनशैलीं सुललितां मनोमोहिनीं, तत्त्वार्थनिरूपण-
प्रौढीं, शास्त्रार्थप्रवचनचातुरीं, तन्मर्मज्ञतां, तद्वैदुष्यं,
गुणवत्तां चातितरां प्राशंसन् । दीनहीनार्थिकस्थि-
तेरपि नारायणशर्मणो ज्ञानगम्भीरां मर्मस्पर्शिणीं
विद्वत्तां सर्वेऽप्यनुभवतकण्ठं हृदयेनाश्लाघन्त । वस्तु-
तस्तत्समाजे नारायणशर्मणः किमपि स्वयंसिद्धं वर्च-
स्वित्वं, महत्त्वपूर्णां प्रतिपत्तिः, प्रभावः, प्रतिष्ठा च
समभूत् ।

अथ च समाप्तिं गते श्रीमद्भागवतपारायणे,

सम्प्राप्ते च पूर्णाहुतिदिने यजमानो लक्ष्मीचन्द्रो वणिङ् नारायणशर्मणे पूर्वसङ्कल्पितं भवनं दातुं सयत्नो बभूव । तस्मिन् दातव्ये भवने सर्वकक्षेषु नानाविधाः सामग्र्यो जीवननिर्वाहोपयुक्ताः शय्यासनपर्यङ्कादयोऽन्नवस्त्रसम्भाराः स्वर्णरजतालंकाराः पात्राणि वस्त्राणि, शृङ्गारसाधनोचितानि दर्पणतैलकूपिकादीन्युपकरणानि, मिष्टान्नानि, शाकफलानि, गृहस्थाश्रमोचितास्ते ते सर्वे पदार्था वस्तुजातानि च संस्थापितान्यभूवन् । अभूतपूर्वमिवायोजनमिदमासीत् । किं बहुना, तत्र भवने सर्वेऽपि भोग्यपदार्था धान्यानि धनानि च तथा निहितान्यासन् यैस्तत्र गृहस्थाश्रमं प्रविविक्षोर्जनस्य कृते न किमप्यपहीयते स्म ।

प्राप्ते च दानस्य शुभे मुहूर्तसमये लक्ष्मीचन्द्रस्य गृहे प्रातः कालादारभ्यैव लोकानां यातायातं प्रभूतं, जनसम्मर्दश्च महान् समभूत् । लोकास्तत्वागत्य सर्वे परिपश्यन्तो मोदमाना आसन् । लक्ष्मीचन्द्रः स्वयमपि तदुद्यममेतं, देयं भवनं, सकलान् पदार्थाश्च लोकेभ्यः प्रदर्शयन् मनोवाचामगोचरां कामपि मुदमनुभवन् स्वजीवनस्य कृतार्थतामिव मेने । तत्र भवने यज्ञाहुतिधूम्रैः पवित्रीकृतं वायुमण्डलं सम्पेदे । सुगन्धभरनिर्भरेण तत्रत्येन वातावरणेन समागतानां सभ्यानां घ्राणतर्पणमयत्नसुलभं जायमानमभूत् । सहिलागीतनृत्यादिभिर्मङ्गलध्वनिमातेनुः । वादित्वाणां घोषैर्दिङ्मण्डलम् मुखरितमिवासीत् । ब्राह्मणैर्मन्त्रोच्चारा विहिताः । भोजनादिकं सम्पन्नम् । पूर्णाहुतिः सम्पेदे ।

सप्ताहपर्यन्तमविरतमविश्रान्तमजस्रमर्हनिशं तदेतत्सर्वं धार्मिकं कृत्यं सम्पादयन्नारायणशर्मा स्वात्मानं किञ्चिदवातिश्रान्तं मत्वा क्षणं पुनः स्वस्थतामापादयितुं शौचस्नानादिकाः क्रिया निर्वर्तितुं मध्यान्तरमासाद्य नगरोपसीम्नि वर्तमानं जलाशयं जगाम । अतिमात्रं श्रान्तस्य क्लिष्टस्य तस्य देहावयवाः पीडयमाना अभूवन् । सत्यप्येवं स पुरतः

कार्यगौरवान्वितरां शिथिलतां गतोऽपि शनैः शनैर्जलाशयतो निवर्तमानो नगराभिमुखं व्रजन्तं पन्थानमतिक्राम्यन् पुनर्लक्ष्मीचन्द्रस्य यजमानस्य गृहं प्रतिगच्छन्नभूत् ।

इतो लक्ष्मीचन्द्रस्य गृहे सर्वेऽपि सामाजिकाः सम्मिलिता नारायणशर्मणः पुनरागमनं प्रतीक्षमाणाः सोत्कण्ठाश्चासन् । स्वयं लक्ष्मीचन्द्रोऽपि च वारं वारं पुरोधसं तं सस्मार । नारायणशर्मणः कौटुम्बिकास्तमित्यन्तं कालं यावदनागतं ज्ञात्वा तर्दिशि कृतेक्षणा मनसीषदुद्विग्ना इव पर्यलक्ष्यन्त । सर्वेऽपि तत्रोपस्थिता वैष्णवाः सज्जना मिथो नारायणशर्मणो विषये स्वजिज्ञासाभावं पप्रच्छुः । ज्ञातयो नागरिका आमन्त्रिताः केचन जनाः 'क्व गतो नारायणशर्मा?', 'किमर्थं विलम्बते सः?' इत्यादिकं भूयो भूयो व्याजहुः । क्षणादेव नारायणशर्मणोऽनुपस्थितिर्विषयिणी चर्चा तत्र कर्णार्कणि स्वत एव प्रससार । एतत्सर्वमालोक्य लक्ष्मीचन्द्रोऽन्तर्मेनसि मनाग्विमनायितः । मुहुर्मुहुर्लोकैः पृष्ठः क्षणात् खेदखिन्नो जातः । प्रतीक्षाभावस्तावत्तत्र तादृग्विचकाशे, यत्तत्रोपस्थितानां सर्वेषां सामाजिकानां मनो नारायणपुरोहितस्यानुपस्थितिं सोढुमसमर्थं इव मनोविज्ञानविदां मते बभूव । तावदेव नारायणशर्मा नगरवीथ्यां तद्भवनाभिमुखमागच्छन्नवालोकयत सर्वैः ।

श्लथदेहः परिश्रमशिथिलो मन्दज्वराक्रान्तो वेपमानाङ्गयष्टिर्दीनः खिन्न इव सखेदो नारायणशर्मा महता कष्टेन संयमितात्मवृत्तिर्यावत्तद्भवनं प्रविशति, यावत् स द्वारदेशमुपतिष्ठते, यावत् स आत्मानं व्यवस्थितं कुरुते, तावदेवानैकजनैः—'क्व गता अभवन्-महाभागाः ? अये ! अतिविलम्बितं महाराजेन ! भोः ! सर्वेऽपि सामाजिका भवन्तमेव प्रतीक्षमाणाः सन्ति पण्डितवर्य ! अये ! समाजगामासौ पुरोधाः ! आगम्यताम् ; आगम्यताम्, महाभाग ! त्वरताम्, त्वरताम् भोः पुरोहितवर्य ! अतिक्राम्यत्यसौ सु-

हर्त वेला !! अरे, भूदेवा इमे नावसरमहत्त्वं परि-
चिन्त्रन्ति !! अभी पण्डितर्षभास्तु प्रायः स्तब्धा एव
भवन्ति भोः ! एते तु वैदिकयुगीनं, पौराणकालीन-
मेव सर्वं सामाजिकं व्यवहारवर्तनमाकलयन्ति !!
इत्येवं विधानि नानाक्षेपवचनानि शृण्वानो
नारायणशर्मा महता कृच्छ्रेण द्वारं प्रविश्य प्राङ्गण-
मध्यासीनानां सामाजिकानां समीपमागत्य स्वासने
निषसाद । यावत् सः स्वस्थो भूत्वा किमपि वदेत्ततः
लक्ष्मीचन्द्रो वणिग् यजमान ऊचेः—

‘क्व गतोऽभूमहाभाग? भवन्तं प्रतीक्षमाणा
वयं सर्वे भृशं विलम्बिताः !’

नारायणशर्मा कथमपि व्यवस्थापितस्वमनो-
वृत्तिरुवाच—‘आम्, उपस्थितोऽस्मि, सर्वमवशिष्टं
कार्यजातं सम्पाद्यतेऽधुना निश्चिन्ता भवत ।’

लक्ष्मीचन्द्रः—‘भवतां ब्राह्मणानां बतासौ दीर्घ-
सूत्रता नाम दोषो महान् परम्परागतो विजृम्भते ।
अवसरानभिज्ञा भवन्तो द्विजपुङ्गवाः । तत एव
सेयं निर्धनता बाधते भवतः ।’

नारायणशर्मा—‘निःस्पृहा भवन्ति ब्राह्मणाः
श्रेष्ठिन् ! पुनस्ते विद्वांसः । सुमुहूर्तं, कुमुहूर्तं,
सुयोगं, कुयोगं, कालातिक्रमणं वा स्वयमेव हि सुष्ठु
जानते ।’

लक्ष्मीचन्द्रः—परमेतत् भवता ज्ञातव्यमेवो-
चितम् यदयं नन्वभूतपूर्वोऽवसरो भवद्विज्ञायायैव
महद्भिः प्रयत्नैरायोजित इति । नैतादृशं खलु
विराडायोजनं यजमानेषु भवतः कृतपूर्वं श्रुतपूर्वं,
दृष्टपूर्वं वा स्यात् । ततो भवता समयानुवर्तने
यजमानानामस्माकमनुरोधो नैवोल्लङ्घनीयः ।’
नारायणशर्मा—‘स्यात् कदाचित्तवोक्तमेतत् सर्व-
मुचितम्, परन्तु श्रीमद्भिर्यजमानैरपि सर्वजनसमक्ष-
मित्थं ब्राह्मणा न धर्षणीया, न च ते विप्रकर्तव्याः,
पुरोहितास्तु विशेषतः प्रसङ्गेषु माङ्गलिकेष्वेवं-

विधेषु नैवावगणनीयाः । पुनर्वित्तशाठ्यं तु तावत्
सर्वैरपि सर्वदा वर्जनीयमेव ।’

लक्ष्मीचन्द्रः—‘हो, भूदेव ! किमेवेहात्र शुभे
प्रसङ्गे यजमानानां समाजे त्वमात्मनः स्वयंसिद्धतां
प्रख्यापयन्नावबुद्धयसि यथार्थतामवसरस्य !! अतः
पूर्वमेवंविधं प्रभूतसम्पत्सम्पन्नं महादानं तव पूर्व-
जैस्त्वयापि च नैव समुपलब्धं स्यात् !’
नारायणशर्मा—‘धिक् त्वां मूर्ख ! शठ !
अधम ? वित्तशाठ्यमेतत्ते । नान्यत् किमपि ! धन-
गर्वात् त्वमेवं विकथसे । हुम् ! शृणुष्व रे मदान्ध !
त्वयापि, न हि, न हि, तव पूर्वजैरपि च नैवंविधो
मत्सदृशो ब्राह्मणोऽवलोकितः स्यात् । अहं हि तवै-
तद्गृहदानं, तवाखिलां सम्पदं, त्वाञ्च वत तृणाय
मन्ये ! नाहमेतत्ते भवनदानं प्रतिगृहीतुं वाञ्छामि !
यो हि तव सदृशो भवेद्ब्राह्मणाधमो, महा-
ब्राह्मणो, ब्रह्मबन्धुर्वा, तस्मा एव प्रदीयता-
मेतत्तामसं महादानम् ! धिग् धिग् त्वां मूर्ख, शठं,
वैश्यापसदम् !

एवं कथयन् पुरुषाणि विषोल्वणानि मर्मच्छिदानि
वचनानि क्रोधाग्निज्वालाजटिलो दुर्वासा इवापरो
ज्वलन्नेत्रः प्रकम्पमानसर्वाङ्गो भृकुटिभीषणं रौद्र रूप-
मात्मनोऽतीव विकरालमाविष्कुर्वन् नानादुर्वचनैर-
रुन्तुदैस्तं वणिजं शपन् स नारायणशर्मा सहसोत्थाय
सर्वेषां सामाजिकानां ‘भूदेव ! क्षमस्व ! क्षमस्व !
इति ब्रुवतामपि सर्वांस्तत्प्रसादनोपायांस्तिरस्कुर्वाणो
गृहात्तस्माद्द्वैरव इव वेगाद् वह्निर्निर्जगाम । तत
आरभ्याद्यावद्धिः नारायणशर्मा पुरोहितः क्व नु
कुत्र वा गतो वा मृतो वा रसातले विलीनो वान्त-
रिक्षे प्रोड्डीयान्तर्हितो वाथवा लोकान्तरे निलीनो-
वेति तस्यास्तित्वस्यान्ततः किमभूदिति तत्त्वतो न
कोऽपीदमित्थं जानाति वक्ति वा तत्तत्तत्तमित्यहो
स्वाभिमानः ।

—:o:o:—

[जुलाई-अगस्त ६७ से आगे]

श्रीचैतन्यनीतिशतकम्

‘श्री चैतन्यः’

ईश्वराराधनेनैव,
न कोऽपि धार्मिको भवेत् ।
सदाचारेण सम्पूर्णो,
नूनं भक्तश्च धार्मिकः ॥८६॥
सदाचारो महाधर्मः,
सर्वत्र सर्वदा स्मृतः ।
सदाचारविहीनस्तु,
पापात्मा कथ्यते दुधैः ॥८७॥
दृश्यन्ते धार्मिका लोके,
प्रभुभक्तो न दृश्यते ।
योगीश्वरस्य सद् भक्तो,
न दृश्येत कदाचन ॥८८॥
वीतरागभयो योगी,
विमुक्तो भवबन्धनात् ।
ब्रह्मध्याने सदा लीनः,
सुगुप्तो ब्रह्मवद् भवेत् ॥८९॥
अन्धकारावृते कूपे,
पतिताः पापिनो जनाः ।
प्रकाशं जपमात्रेण,
न लभन्ते कदाचन ॥९०॥
रागग्राहगृहीतस्तु,
पतितः पापसागरे ।
न प्रभोर्जपनेनैव,
केवलं स विमुच्यते ॥९१॥
ईश्वराराधनेनैव,
विमूढो लुब्धको जनः ।
यतते पापनाशाय,
ईश्वरं वञ्चयन्निव ॥९२॥

ईश्वरं न्यायकर्तारं,
जपनेनैव केवलम् ।
तुष्टीकृतं हि वाञ्छन्ति,
प्रायशो बहुधा जनाः ॥९३॥
कर्मकाण्डे सुलग्नोऽपि,
निजदोषं न पश्यति ।
भगवद्भजनेनैव,
नासौ दुःखैर्विमुच्यते ॥९४॥
रागद्वेषादिकं हत्वा,
विमुक्तः पापकर्मतः ।
सदाचारेण संयुक्तः,
ईश्वराराक्षको भवेत् ॥९५॥
पापात्मा दुर्मतिश्चव,
हिंस्रको धनलोलुपः ।
कामीक्रोधी त्यजेन्नूनं,
ईश्वराराधनं वृथा ॥९६॥
ब्रह्म प्राप्तिस्तु योगेन,
धर्मेण लोकवर्त्तनम् ।
स्वरक्षां नीतिमाश्रित्य,
मानवः कर्तुमर्हति ॥९७॥
पापकर्माणि कुर्वन्तं,
सद्गुणैर्वर्जितं नरम् ।
ईश्वरो न्यायकारी किं,
पापमुक्तं करिष्यति ॥९८॥
सत्कामकर्मयोगोऽयं,
पन्था दुःखहरः स्मृतः ।
शुभकर्मपथं त्यक्त्वा,
नान्यो मार्गस्तु दुःखहा ॥९९॥

शुभेन कर्मणा युक्तो,
 विमुक्तः पापकर्मणा ।
 कर्मयोगी तरेन्नूनं,
 भवसिन्धुं न संशयः ॥१००॥
 शुभकर्म सदाधर्मः,
 अशुभं पापमेव हि ।
 शुभकर्माणि कुर्वन्तो,
 मुच्यन्ते भवबन्धनात् ॥१०१॥
 शुभकर्मोऽप्युपो येन,
 विस्तीर्णं भवसागरम् ।
 नरः तर्तुं हि शक्नोति,
 कर्तव्यो नात्र संशयः ॥१०२॥
 योगाभ्यासं विना कश्चिद्,
 ईश्वरं नाधिगच्छति :
 ईश्वरप्राप्तिकामस्तु,
 योगाभ्यासं समाचरेत् ॥१०३॥
 योगविद्यां समाश्रित्य,
 महान्तं ऋषयो जनाः ।
 ईश्वरमधिगच्छन्ति,
 एकत्वं प्रति संयुताः ॥१०४॥
 सद्गुरुं योगिनं गच्छेद्,
 योगार्थी साधको जनः ।
 गुरुद्वाराश्रितो नित्यं,
 योगाभ्यासं समाचरेत् ॥१०५॥
 योगाभ्यासी जनो नित्यं,
 चित्तवृत्तिं निरोधयेत् ।
 चित्तावृत्तिनिरोधस्तु,
 योगाधारः स्मृतो बुधैः ॥१०६॥
 ज्ञानाग्निं ज्वालयेन्नित्यं,
 चित्तावृत्तिनिरोधकः ।
 सर्वाणि पापकृत्यानि,
 भस्मयेत् ज्ञानवन्धिना ॥१०७॥

अष्टाङ्गयोगयुक्तत्वं,
 ब्रह्मप्राप्तिपथः स्मृतः ।
 योगविद्याविहीनस्तु,
 ईश्वरं नाधिगच्छति ॥१०८॥
 यमश्च नियमश्चैव,
 तृतीयमासनं तथा ।
 प्राणायामश्चतुर्थोऽयं,
 सुमार्गो योगगामिनाम् ॥१०९॥
 प्रत्याहारोऽथ विज्ञेयः,
 षष्ठीयं धारणा स्मृता ।
 सप्तमं ध्यानमित्याहुः,
 समाधिरष्टमः स्मृतः ॥११०॥
 साधको हि समाधिस्थो,
 ब्रह्मानन्दं विलक्षणम् ।
 ब्रह्मसंदर्शनं चैव,
 प्राप्नोतीति ह श्रूयते ॥१११॥
 न कदाचित् क्वचित् कोऽपि,
 योगं कुर्याद् गुरुं विना ।
 योगाभ्यासो ह्यशुद्धस्तु,
 घातकः कथ्यते बुधैः ॥११२॥
 अहिंसा सत्यमस्तेय,
 ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।
 यमनामसुविख्याताः,
 पञ्चकाश्चित्ताशोधकाः ॥११३॥
 सन्तोषः शुचिता चैव,
 तपस्स्वाध्याय एव च ।
 ईश्वरप्राणिधानञ्च,
 पञ्चधा नियमः स्मृतः ॥११४॥
 धृतिधर्मः क्षमाधर्मः,
 इन्द्रियाणां दमस्तथा ।
 दानं विद्या तपश्चैव,
 सद्गुणा धर्मलक्षणम् ॥११५॥

शिखासूत्रादिकं चिन्हं,
 धर्मलिङ्गं प्रकीर्तितम् ।
 धर्मलिङ्गावृतः कश्चिद्,
 दुष्टो न धार्मिको भवेत् ॥११६॥
 सन्ध्या पूजाऽथवायज्ञः,
 कर्मकाण्डं तथैव च ।
 सर्वाणि धर्मलिङ्गानि,
 जानन्ति क्रान्तदर्शिनः ॥११७॥
 धर्मलिङ्गं व वै धर्मः,
 सुस्पष्टं कथ्यतेऽधुना ।
 द्वयोरप्येतयोर्भेदो,
 मनुना सम्प्रकीर्तितः ॥११८॥
 चौराय वञ्चकायैव,
 हिंसकाय खलाय च ।
 कामातुराय दुष्टाय,
 दण्डनीतिं समाश्रयेत् ॥११९॥
 दण्डनीतिं विना दुष्टो,
 न प्राप्नोति सुपात्रताम् ।
 दण्डनीतिभयात् पापी,
 पापान्नूनं निरुध्यते ॥१२०॥
 येन केनाप्युपायेन,
 सर्वदा स्वार्थसाधकः ।
 क्रोधी लोभी च कामी च,
 हिंसकः खल उच्यते ॥१२१॥
 छिद्रान्वेषी भवेद्दुष्टो,
 ईर्ष्यालु मत्सरो जनः ।
 परनिन्दाप्रियो नित्यं,
 द्वेषबुद्धिः स्वभावतः ॥१२२॥
 कूटनीतिं समाश्रित्य,
 हिंसकाः क्रूरचेतसः ।
 पीडयन्ति सदा विश्वं,
 नानाविधप्रवञ्चनैः ॥१२३॥

साधुरूपं समाश्रित्य,
 प्रायशो वञ्चको जनः ।
 निज विश्वासमुत्पाद्य,
 मूर्खान् वञ्चयते सदा ॥१२४॥
 खलो मित्रत्वमापन्नः,
 भेदं वेत्ति शनैः शनैः ।
 दशति प्राप्तकाले तु,
 दुरात्मा कृष्णसर्पवत् ॥१२५॥
 संघशक्तिं खलः शीघ्रं,
 करोति युद्धकाम्यया ।
 असहायं रिपुं वीक्ष्य,
 हिंसाक्रान्तं चिकीर्षति ॥१२६॥
 विश्वासं मूर्खतामूलं,
 यो जानाति सर्वथा ।
 न पराभवमाप्नोति,
 वञ्चकैः स कदाचन ॥१२७॥
 विद्याबुद्धिसुसम्पन्नः,
 स्वस्थो बलयुतोऽपि च ।
 धनिकोऽपि खलान्नूनं,
 नीतिहीनो विनश्यति ॥१२८॥
 न कदाचित् प्रयुञ्जीत,
 नीतिं स्वार्थस्य साधने ।
 आत्मरक्षां समुद्दिश्य,
 नीतिविद्यां समाश्रयेत् ॥१२९॥
 देशकालौ समालोक्य,
 नीतिनिर्धारको भवेत् ।
 परिवर्तिनि संसारे,
 यथायोग्यं समाचरेत् ॥१३०॥
 कुटिला कूटनीतिः सा,
 कालकूटं हलाहलम् ।
 कथ्यते किल नीतिज्ञैः,
 भुञ्जन्ती कालरूपिणी ॥१३१॥

क्षणे क्रूराः क्षणे शान्ताः,
 स्पष्टा गुप्ताः क्षणे क्षणे ।
 क्षणे तु सरला वक्रा,
 गहना नीतिमार्गणाः ॥१३२॥
 सद्युक्त्या तु प्रयुक्ता वै,
 शत्रुघातकरी मता ।
 अविचार्य प्रयुक्ता तु,
 ह्यात्मनाशकनी भवेत् ॥१३३॥
 अविवेकी वृथा गर्वी,
 मूढग्राही भयातुरः ।
 कूटनीतिप्रयोगाय,
 नोपयुक्तस्तु मन्यते ॥१३४॥
 बुद्धिमान् दूरदर्शी च,
 विवेकी निर्भयो नरः ।
 देशकालानुगामी च,
 विज्ञेयो नीतिपण्डितः ॥१३५॥
 नीतिज्ञश्चाथ शूरश्च,
 प्राप्तकालज्ञ एव च ।
 न पराभवमाप्नोति,
 कदाचित् केनचित् क्वचित् ॥१३६॥
 साधनवित्तहीनोऽपि,
 नीतिज्ञो नरपुंगवः ।
 साधयत्याशु कार्याणि,
 विपश्चिद् देशकालवित् ॥१३७॥
 एक एव हि नीतिज्ञो,
 बलबुद्धिसमन्वितः ।
 अनीतिज्ञान्नरान्सर्वान्,
 पराभूतान् करिष्यति ॥१३८॥
 श्रीमता रामचन्द्रेण,
 सर्वं राक्षसमण्डलम् ।
 पातितं नीतिसंतापे,
 भस्मीभूतं पतङ्गवत् ॥१३९॥

श्रीमता कृष्णचन्द्रेण,
 निश्शस्त्रेणैव धीमता ।
 कूटनीतिप्रयोगेण,
 कुरवो नाशिताः खलाः ॥१४०॥
 भीष्मं द्रोणं च कर्णं च,
 दुर्योधनं तथैव च ।
 हतवाञ्छीतिचक्रेण,
 चक्रपाणिर्जनार्दनः ॥१४१॥
 भीष्माग्रे त्वर्जुनं मूढं,
 दृष्ट्वा व्यामोहितं परम् ।
 महता कृष्णचन्द्रेण,
 स्व प्रतिज्ञाऽपि विस्मृता ॥१४२॥
 विदुषा विष्णुगुप्तेन,
 चाणक्येन महात्मना ।
 नन्दस्योन्मूलनं कृत्वा,
 धर्मराज्यं प्रतिष्ठितम् ॥१४३॥
 शिवाजी नाम विख्यातो,
 महाराष्ट्रस्य केसरी ।
 यवनानां कलिर्भूतो,
 नीतिविद्याविशारदः ॥१४४॥
 अहिंसानीतिभाश्रित्य,
 गांधीनाममहात्मना ।
 सर्वसाधनसम्पन्नं,
 गोराराज्यं पराजितम् ॥१४५॥
 अणुशक्तिमुसम्पन्नं,
 आत्मघाते रतं जगद् ।
 विश्वशत्रुद्वयास्पदं रक्षे,-
 च्छान्तिमन्त्रेण भारतम् ॥१४६॥
 सज्जना नैव सर्वत्र,
 दृश्यन्ते कृमिकीटवत् ॥
 पृथिव्याः पापनाशाय,
 सम्भवन्ति यदा कदा ॥१४७॥

मध्यमैश्चाधमै पुंभिः
 सर्वं व्याप्तमिदं जगत् ।
 निःशक्तिभक्षकं नित्यं,
 मात्स्यन्यायेन संयुतम् ॥१४८॥
 सज्जनं प्राप्य सामान्यो,
 नरो याति सुपात्रताम् ।
 दुर्जनं पुरुषं प्राप्य,
 सामान्यो दुर्जनो भवेत् ॥१४९॥
 त्यजेद् दुर्जनसंसर्गं,
 पापिनं क्रूर वादिनम् ।
 मिथ्याचारेण संयुक्तं,
 यदीच्छेदात्मनः शुभम् ॥१५०॥
 भ्रष्टाचारयुतान् सर्वान्,
 मिथ्यागर्वेण पूरितान् ।
 त्यजेद् दुष्टान् नरान् सर्वान्,
 यदीच्छेच्छ्रेयमात्मनः ॥१५१॥
 कामी क्रोधी च लोभी च,
 स्वार्थी हिंसापरायणः ।
 कुतर्की कटुभाषी च,
 त्याज्यो भवति दुर्जनः ॥१५२॥
 अपशब्दाभिलाषी च,
 वृथा विग्रहकारकः ।
 कुकर्मी व्यसनी चैव,
 त्याज्यो भवति दुर्जनः ॥१५३॥
 दूषयन्नपशब्देन,
 सज्जनं सभ्यगोष्ठिगम् ।
 आत्मानं विजितं मत्वा,
 श्वतुल्यं बुक्कते खलः ॥१५४॥
 न खलेन समं प्रीतिः,
 द्वेषं चैव न कारयेत् ।
 रागद्वेषं खलानान्तु,
 घातकं कथितं बुधैः ॥१५५॥

दुर्जनेन समं प्रीतिः,
 कुर्यान्नैव कदाचन ।
 सर्पवृश्चिकवत् प्रीतिः,
 दुर्जनस्य मता बुधैः ॥१५६॥
 मित्रत्वेऽपि भयोत्पत्तिः,
 जायते दुर्जनस्य तु ।
 शत्रुत्वेऽपि भयं भूयो,
 दुर्जनो भयकारणम् ॥१५७॥
 दुर्जनः दूरतस्त्याज्यः,
 कथितं नयपण्डितैः ।
 शृङ्गपुच्छविहीनोऽयं,
 घातको वृषभो मतः ॥१५८॥
 आगतं दुर्जनं दृष्ट्वा,
 दूरतो याति सज्जनः ।
 पापदुर्गन्धयुक्तस्तु,
 त्याज्यो भवति दुर्जनः ॥१५९॥
 आगतं दुर्जनं वीक्ष्य,
 नैव कुर्यात् पलायनम् ।
 मौनभावं समाश्रित्य,
 दुर्जनं परितोषयेत् ॥१६०॥
 तोषयेदल्पदानेन,
 नीचं निर्धनकं खलम् ।
 अल्पदानेन सन्तुष्टो,
 नीचस्त्यजति दुष्टताम् ॥१६१॥
 बहवो बलिनो दुष्टा,
 बलगर्वेण गर्विताः ।
 तुष्यन्ति प्रणिपातेन,
 ज्ञेयं तत्त्वं मनीषिभिः ॥१६२॥
 अर्थस्य लोलुपः पापी,
 वित्तेनैव हि तुष्यति ।
 अर्थार्थी प्राणिपातेन,
 न तुष्यति कदाचन ॥१६३॥
 (क्रमशः)

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

(ले० श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगेलकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

८ 'नंदिनीवरप्रदानं' समश्लोकसमवृत्तानु-
वादः विरचितः

नित्यं भास्वद्गुणलवमपि प्रेक्षमाणाः परेषां
तं स्तुन्वन्तः सकुतुकगिरा स्वांतरे मोदमानाः ।
मार्गं तेभ्योऽभ्युदयशिखरप्राप्तये दर्शयंतो
धन्या नूनं भुवि सुविरलास्ते महोदारसत्त्वाः॥२॥

ततः मया रघुवंशः अधीतः स्वयमेव अधिका-
धिकः यावान् उपलब्धः भाषांतरटिप्पणीसहितः ।
मराठीकाव्यरचनायाः चिराभ्यासेन द्वितीयसर्गस्य
समश्लोक-समवृत्तानुवादः विरचितः मया स्वान्तः-
मुखाय । सः सादरं अवलोकितः मूलकाव्येन सह
गु० श्री० रा० पां किंजवडेकरशास्त्रिभिः ततश्च
डा. श्री. के. ना. वाटवेमहाभागैः । एतयोः
विदुषोः सौजन्यं, रसिकत्वं, निरहंकारवृत्तिः परोत्-
कर्षाय यावच्छक्यसाहाय्यप्रदानोत्साहश्च मम
संस्कृतोत्कर्षस्य मूलकारणम् इति मन्ये, प्रकटयामि
च तत् कृतज्ञताभावेन प्रत्येकप्रसंगे संभाषणानु-
रोधेन । घनांधकारे दीपप्रकाशः इव अयं मधुरः
अनुभवः मधुरतरः प्रतीतः अग्रे वर्णितस्य विपरीता-
नुभवस्य संस्मरणेन ।

९ पंडितवरात् उत्साहभंगः

नोज्झ्यते चेद् धनासक्तियौ वनांते च संपदि ।

सभ्यताप्यतिथौ नाप्ता पांडित्येनोत्तमेन किम्॥३॥

कमपि ख्यातनामपंडितं द्रष्टुं तस्माच्च उपरि-
निर्दिष्टानुवादविषये अभिप्रायम् अवाप्तुं तस्य

निवासम् अगच्छम् । दिष्ट्या सः दृष्टः मया
वातायनात्, आसीनः काष्ठासने व्यग्रश्च स्वकार्ये ।
अनावृत्तद्वारात् प्रविश्य, पंडितमहाशयं प्रणम्य न्यवे-
दयं मभागमनकारणम् । तच्छ्रुतमात्रः सः कोपाविष्टः
भूत्वोवाच । 'यदि अनुवादः कृतः तर्हि मुद्राप्यताम् ।
किमर्थं पीड्यते अयं जनः । किं न ज्ञायते मम
व्यवसायव्यापृतत्वम्' । भग्नमनोरथः एवं अक-
ल्पितरीत्या नष्टोत्साहश्च 'क्षम्यताम्' इति उक्त्वा
सद्यः ततः निर्गत्य, राजमार्गस्य पदपथकोणम्
आश्रित्य मुहूर्तम् अचितयम्, 'श्रीमान् वृद्धोऽपि
सः पंडितवरः धनलोलुपः असंतुष्टश्च मादृशस्य
उत्कर्षच्छोकस्य साहाय्यदाने अनुत्सुकोऽपि केवलशि-
ष्टाचारार्थं किमर्थं निमेषपंचकं ममानुवादं नाव-
लोकितवान् वा अग्रिमां दर्शनवेलां विज्ञापितवान् ।
किमीदृशस्य असौजन्यस्य कारणम् । 'स्वभावो
दुरतिक्रमः' इति आत्मानं समाधाय गृहं निवृत्तो-
ऽहम् । विंशतिवर्षानंतरं सः एव पंडितः
विस्मृतपूर्वाचरितावमानः सादरं व्यलोकयत् मे
'सुभाषचरितम्' मया दृष्टः विनैव पूर्वसंकेतम् ।

१० स्वतंत्रकवितारचनाप्रारंभः

अत्रांतरे दैनंदिनविद्युद्रथप्रवासे (कल्याण-मोह-
मयीमध्ये) लभ्यमानं होराद्वयस्य अवसरं सद्विषय-
चिंतने संस्कृतकाव्यरचनाप्रयत्ने च यापयितुं मया
उपक्रांतम् । ततश्च 'हर्षक्षणाः' नाम्नी कविता
आविरासीत् । सा संस्कृत-मराठी-आंग्लभाषासु
विरचिता । परं संस्कृतबद्धा मे प्रियतमा । तस्याम्-

गच्छन् कदाचित् पथि पारिजात-
प्रफुल्लपुष्पोत्कटसौरभेण ।

विमोहितश्चैकमपि प्रयातुं,
पदं न शक्नोमि पुरः प्ररुद्धः ॥

अयं श्लोकस्तु चायपानं कुर्वतः एव मम मनसि
प्रादुर्भूतः विना लवमात्ररचनायासम् । पूर्वं पठितः
यथा लिख्यते तथैव मया लिखितः सः कार्गजे ।
एषा कविता 'भवितव्यम्'-पत्रे २०-६-१९५२
दिनांके प्रकाशिता प्रथमा एव मम प्रकाशितसंस्कृत-
साहित्ये । तेन पत्रेण च लेखकसमानत्वेन श्री०
का० द० समुद्रमहाशयानां सख्यं मया सह
साधितम् ।

११ लघुकाव्यरचनाप्रयत्नः

एकस्मिन् शनिवासरे अपराह्णे, कार्ये विरामं
गते, कार्यालयात् १४-३५ वादनसमये बोरी-
बंदरस्थानकात् प्रतिष्ठमानेन स्थानिकविद्युद्गन्धेन
(Local train) प्रवासिसंमर्दे पदभ्यां तिष्ठता
कल्याणं प्रति च प्रवसता मया मनसि चिंतितम् ।
'मराठीभाषायां विपुला काव्यरचना मत्तः निर्मिता ।
किमर्थं देवभाषायां मया न प्रयतितव्यं लघुकाव्य-
रचनाविषये । कविकुलगुरुणा जगद्गद्यः रघुवंशादिः
काव्यसागरः विरचितः । एतस्मिन् लब्धेऽवसरे
प्रयतिष्ये कतिपयश्लोकरचनार्थं कालिदासम् अनु-
कृत्य, चित्तैकाग्रतया च विलुप्तदेहभावः विस्म-
रामि प्रवसनक्लेशान् । काव्यविषयोऽपि सत्वरं
स्मृतिपथम् आगतः निश्चितश्च-मालाडग्रामे कै०
साधुवर्यकेतकरप्रवचने श्रुता, मनसि बद्धमूला च
मीरादेवी-रजकयोः कथा । श्रीशारदायाः महत्येव

कृपा यद् यावत् कल्याणस्थानम् आगतम् तावत्
पंचषश्लोकानां संतोषावहा रचना समपद्यतापि ।
ततः श्लोकद्वयम् उद्ध्रियते आदिमम् ।

"श्रीकृष्णभवताऽवनिपालकन्या,
मीरैकदा मुक्तकचा गवाक्षे ।
दृष्ट्वा निषण्णा रजकात्मजेन,
रूपेण सोऽतीव विमोहितोऽभूत् ॥

'भार्या भवेत्सा यदि मे,' स्वचित्ते,
स आह 'देवेंद्रपदेऽपि नेच्छा ।
लग्ने च तत्रैव तदीयचित्ते,
कृताः प्रभादाः बहवः स्वकार्ये ॥"

१२ अरसिकात् काव्यप्रथमार्धः विनष्टः ।
दुर्दम्येच्छा प्रहरति पदात्युग्रमप्यंतरायम् ।

एवं द्वादशश्लोकान् विरच्य कस्मै अपि विदुषे
मया ते दत्ताः अवलोकनार्थम् । परं यावत् उत्तरा-
र्धरचनां समाप्य, तस्मात् विदुषः पूर्वार्धः मया
अर्थितः, तावत् सः विस्मृतविनष्टप्रायः इति प्रतीतः ।
वराकः सः विद्वान् अपि नाधृष्णोत् प्रकटयितुं
स्वीयाम् अरसिकतां शिष्टाचारपालनार्थम् । परं
तेन कियंतः मम परिश्रमाः खलु विफलीभूताः ।
'सुखदुःखे समे कृत्वा' मया सः पूर्वार्धः भूयः
विरचितः परिश्रमपूर्वकम् । एतत् काव्यं 'सत्संग-
प्रभावः' इति नाम्ना 'एकता'-मासिके मार्गशीर्ष
शके १८७४ अंके प्रकाशनं लेभे । तदानींतनपद्धत्य-
नुसारं मम नाम तत्र अनिर्दिष्टमपि अनुष्यम्
'बधिरान् मंदकर्णः श्रेयान्' इति न्यायेन ।

१३ संस्कृतकाव्यग्रंथसमीक्षणम्

अथ कल्याणवासिनः राजेनामविधिज्ञस्य अप-
धातोद्भूतनिधनस्य वार्ता वृत्तपत्रे पठता मया
सविषादं ज्ञातं यत् सः संस्कृतानुरागी आसीत्,
मनोविनोदनार्थं च समयानुसारं तेन विरचितानां
संस्कृतकवितानां 'मनोविनोदराजः' नाम संग्रहः
प्रकाशितः वर्तते इति । सत्वरं ग्रंथालयात् तं
संपाद्य समग्रः मया सानंदं पठितः । तत्र संस्कृत-
काव्यसाहित्यशास्त्रविषय आंग्लभाषानिबद्धा
विस्तृतप्रस्तावना, आधुनिकविषयाणाम्, उदा०
कल्याणनगरस्थाः मशकाः, जलमिश्रितं दुग्धं,
वातोद्धूतधूलिकणैः भारे वर्धमानानि आपणमोद-
कानि, जलनलिकोपरि दृश्यमानाः नारीणां
कलहाः, सुगंधिपिष्टहिमावलिप्ताननाः यौवनभरो-
ल्लसिताः ललनाः, चक्रिकाम् आरुह्य नगरवीथिषु
भ्रमन्त्यः युवतयः इत्यादीनां विडम्बनं, इतीदृशं
काव्यात्मकं वर्णनं, मराठीभाषांतरम् आंग्लीसंस्कृत-
टिप्पणीश्च इत्येतैः समन्वितं विलोक्य प्रीतेन मया
तस्य रसग्रहणपरः लेखः महाराष्ट्रभाषायां प्रयत्न-
पूर्वकं लिखितः प्रसिद्धिं च सः सादरं लब्धवान्
सह्याद्री मासिके मे १९५३ अंके । तेन आकृष्टाः
रसिकवाचकाः पत्रच्छुर्मा संपादकद्वारा कुत्र तत्
पुस्तकं विक्रीयते इति । एवं एषा संस्कृतकाव्य-
ग्रंथसमीक्षणयशस्विता मम नूनं भूरि प्रोत्साहन-
परा बभूव ।

१४ प्रा० श्री० वर्णेकराणां सत्संगः

१९५२ ख्रिस्ताब्दस्य अंते निरीक्षणकार्यं
(Inspection) अंगीकृतस्य मम द्विवारं संवृत्तः
नागपुरे दीर्घनिवासः । प्रा. श्री. वर्णेकराणां दृढ-
परिचयेन संस्कृतप्रगतये महान् उपकारी अभवत् ।
'भवितव्यं' पत्रस्य ग्राहकत्वं सद्यः स्वीकृत्य तस्य
सादरनियतपठनात् सुबोधसंस्कृतभाषायां नूतन-

विचाराः कथं प्रकटयितव्याः इति सुष्ठु मया अद-
गतम् । वर्षान्ते मातृभाषावृत्तपत्रमिव 'भवितव्यम्'
विनायासं पठितुं संस्कृतभाषायां च पत्रं सुखेन
लिखितुं समर्थः अभवम् ।

१५ लो. अणेकृता अनुवादकौशलप्रशस्तिः

अथ लोकनायक श्री० अणे-विरचितं 'विजय-
नाम संवत्सरपंचकम्' १९५३ ख्रिस्ताब्दे केसरिपत्रे
पठित्वा प्रीतेन मया सपदि तस्य महाराष्ट्रभाषा-
निबद्धोऽनुवादः विरचितः प्रेषितश्च कवि प्रति-तदा
बिहारराज्यपालम् । सत्वरं तेन प्रहितः एवं
स्वाभिप्रायः मम अतीव उत्साहप्रदः बभूव ।

(अनूदितः मराठीतः)

"श्रीमद्भिः विरचितः अनुवादः नूनं शोभनः
संवृत्तः, मह्यं च सः भृशम् अरोचत । मूलार्थं
स्तोकमात्रमपि अविदूष्य सः कृतः विनायासम्
इति प्रतीयते । केषुचित् स्थलेषु तु मूलापेक्षयापि
सः सुरसतरः इति अनुभूयते ।
अनुवादकौशल्यप्रशस्तिः इतः किमधिका इष्येत ।

१६ मनोबोधचितनम् संस्कृते

अनुवादयत्नश्च

अस्यैव वर्षस्यांते करालकालपाशोपमेन क्षय-
रोगेण मम शरीरं सहसा आसाद्य अहं कार्यविरामं
हठात् ग्राहितः वर्षपरिमितस्य । तदोपलब्धेषु
औषधोपचारेषु क्रियमाणेषु तद्रोगस्य दुःसाध्यत्वं
विज्ञाय, कृतांतस्य स्वागताय सतोषेण सिद्धीभूय
मया साधुरामदास-विरचितस्य 'मनोबोध'स्य
चितनं प्रारब्धं श्लोकशः, संस्कृतानुवादकरणं च सम-
श्लोके समवृत्ते च । तेन सुविचारे मन्मनः न
केवलं अरमत, परं मे दैहिकयातनाः अपि सुसहाः
अभवन्, कालयापनं च अकष्टप्रदं संवृत्तम् । हितो-
पदेशस्य अनुवादः अपि मया प्रारब्धः मराठी-
भाषायां, गद्यस्य गद्ये पद्यस्य च पद्ये एव । ईदृशश्च

अनुवादः न दृष्टपूर्वः वा श्रुतपूर्वः इति विद्वद्वरेभ्यः
ज्ञात्वा तु उत्साहः मे विवृद्धः अस्मिन् कार्ये ।
इदं सर्वं शक्यमभूत् रोगप्रभावस्य ऊनाधिक्ययोः
नित्य-परिवर्तनेन ।

१७ कै. पाध्ये शास्त्रिणः मयि आकृष्टाः

सः मनोबोधानुवादः मया समग्रः कृतः, अधो-
लिखितेन श्लोकमात्रेण च आकृष्टाः कै. गुंजरपाध्ये-
शास्त्रिणः, सद्यः मयि सौहार्दं बंधुः ।

“समर्थस्य दासे सकृद्वक्त्रं दृष्टिं

क्षिपेद् भूतलेऽस्मिन् सुधृष्टः क एषः ।

मुदा वर्ण्यते यस्य लीला त्रिलोके

स नोपेक्षते रामचंद्रः स्वदासम् ॥”

स्वरचितस्य अध्यात्म रामायण - संक्षेपस्य
शुद्धीकरणाय मम कवित्वशक्तेः साहाय्यं अर्थयितुं
ते उत्तरवयस्काः अपि, प्रत्येककार्यविरामदिने मां
द्रष्टुं, अंबरनाथतः मध्याह्नातपतापं विगणय्य,
लोहपथ-स्थानकात्पद्भ्यामेव आगच्छन्ति द्रव्या-
भावात् । अतीव सुन्दरमासीत्तेषां हस्ताक्षरम् ।
दुर्दैववशात् तेषु सहसा दिवं गतेषु, मम कार्यं तावद्
अपसार्य तेषां सर्वमपि हस्त-लिखितं संपाद्य, ततः
संशोधनपूर्वकं मुद्रणोचितां सुवाच्यां प्रतिलिपिं
विधाय, तन्मित्राय प्रकाशनार्थं प्रदाय, सुहृदः
आनन्दं मया नूनं संपादितं इति अमन्ये । ‘दीपा-
वलि-मासिके तत् काव्यं सार्थं सटिप्पणिकं च
प्रकाशितं दृष्ट्वा अस्मत्त्रयाणामपि श्रमसाफ-
ल्यात् संतुष्टः अभवम् ।

१८ कन्यया सह संस्कृतभाषायां

संभाषणस्य उपक्रमः

दीर्घरुग्णावस्थायां मया एकस्मिन् दिने
निश्चितं यत् कन्यया चि० सुभया सह मया
व्यवहारिकं भाषणं गोर्वाणभाषायामेव कर्तुं प्रयति-
तव्यम् । ततः अष्टमकक्षायां अधीयानायाः तस्याः

ज्ञानं वर्धेत, अहमपि संस्कृतभाषणे अभ्यस्तः
भवेयम्, इति उभयोरपि लाभहेतुः, सफलीभूतः
कालेन यथासंकल्पम् । संभाषणं प्रथमं संस्कृत-
वाक्यम् अनु तस्य मराठी-अनुवादमपि वदामि
स्म । अनया व्यवस्थया सुमा नचिरात् विनानु-
वादमपि मम संस्कृतभाषणस्य अर्थं जानाति ।
प्रातः चायपानसमये नवरचितान् श्लोकान् निय-
मेन तया पाठयामि तेषां रसग्रहणं च तया
कारयामि । शालांत-परीक्षार्थं नियुक्तस्य आंग्ल-
भाषापाठस्य अध्यापने तु मराठी-अनुवादेन सार्धं
तस्य संस्कृतानुवादमपि सद्यः तस्यै कथयामि ।
अनेन संस्कृतस्य विशेषेण अभ्यासेन सा न केवलं
परीक्षायां प्रथमश्रेणीगुणान् संपादयितुं क्षमा
अभूत् परं मम काव्यस्य सुवाच्य-प्रतिलिपि-
करणेऽपि । ‘सुभाषचरितम्’-काव्यस्य बह्वंशेन
प्रतिलिपिकरणं तयैव कृतम् । मम प्रास्ताविक-
निवेदने तद्विषयकः उल्लेखः मया सकौतुकं
कृतः ।

१९ संस्कृतपत्रलेखनस्पर्धायां

पारितोषिकम् अवाप्तम्

क्षयस्य विशेष-प्रभावेऽपि कल्याणवासिनः
श्री गणेशशास्त्रि किंजवडेकर-महाशयानां मार्ग-
दर्शनेन मया सत्कार्योत्तेजकसभा श्रीवर्धन) इत्य-
नया संस्थया आयोजितायां संस्कृतपत्रलेखनस्पर्-
धायां, प्रयत्नपूर्वकं पत्रं लिखित्वा, पारितोषिकं
अवाप्तम् । अस्मिन् विषये चि० सुभया सुवाच्य-
लेखनेन डा० श्री० पं० रा० पटवर्धन महाशयैश्च,
सूचिकाप्रयोगार्थं (Injection) गृहं आगतैः,
प्रथमं सकौतुकं लिखितं पठित्वा प्रेषणार्हम् इति
प्रोत्साहनेन साहाय्यं मे दत्तम् । इदं पारितो-
षिकं कस्मादपि सूजिकाप्रयोगाद् अधिकमेव नूनं
मे उज्जीवनं ददौ ।

(क्रमशः)

देवतास्वरूपमीमांसा

मूल लेखकः श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रम, पाण्डिचेरी

द्वादशोऽध्यायः

विष्णु विशालगतिशाली (उरुक्रमः) देवः । अयं खलु स देवो य आत्मानं त्रीभि रूपैः, कवि-मनीषि-विधातृरूपैः, अतिचेतनानन्दे, मनसो द्युलोके भौतिकचेतनायाः पृथिव्याञ्च विस्तारयन्, त्रेधा विचक्रमाणः, सर्वत्रापि गतो वर्तते—यथा ईशोपनिषद्भाषयोपन्यस्तमृषिणा, स पर्यगात् इति । तैस्त्रिभिः पदैः स पार्थिवलोकान् विममे, तानसौ-तदीयसम्पूर्णविस्तारपर्यन्तं विरचयाञ्चक्रे; यतो वैदिकविचारानुसारमस्माकमावासभूतो भौतिको लोकः केवलमनेकपदेष्वेकतयो योऽस्मान् स्वस्मात् परतरौ प्राणमयमनोमयलोकौ प्रतिनयति, स्तभ्नाति च तौ । तेषु पदेष्वसौ पृथिव्यामन्तरिक्षे च अर्थाद् भौतिकलोके, क्रियाशील-जीवन तत्त्वस्याऽधिपते वर्धयोः प्राणमयलोकेषु च-त्रिगुणितां दिवं, तस्यास्त्रीणि देदीप्यमान-सानूनि च, त्रीणि रोचना, स्तभ्नाति । इमास्त्रिस्तौ दिवः ऋषिः पूर्णत्वसाधनस्योच्चतरधामत्वेन, उत्तरं सधस्थम् वर्णयति । पृथ्वी अन्तरिक्षं द्यौश्च सचेतनसत्ताया उत्तरोत्तरमात्मपूर्णत्वसाधनस्य त्रिवृत् स्थानम् त्रिषधस्थम् (१. १५६. ५) । पृथिवी निम्नं स्थानम्, प्राणमयलोको मध्यमम्, द्यौश्च उच्चतरम् । इमे सर्वेऽपि लोका विष्णोस्त्रिविधगतौ समाविष्टाः १ (प्रथमो मन्त्रः)

किन्त्वस्ति अन्यदपि किञ्चित्; अस्ति स लोकोऽपि यत्रात्मपरिपूर्णता संसिद्ध्यति, यश्च विष्णोः सर्वोच्चपदम् । द्वितीयस्यामृचि ऋषिस्तत्

१ विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायद् उत्तरं सधस्थं विचक्रमाण-स्त्रेधोरुगायः ॥

केवलं “तद्” इति पदेन निर्दिशति, विष्णुः स्वतृतीय-पदे परतरं विक्रममाणः निजदिव्यशक्त्या “तत्” प्रस्तौति, सुदृढं प्रतिष्ठापयति वा, प्रस्तवते । इतोऽग्रे विष्णोर्वर्णनमीदृशभाषया विहितं या भयावह रुद्रेण सह तस्य तात्त्विकसारूप्यं निर्दिशति, तथा हि स एवं वर्णितः—लोकानामुग्रो भयङ्करश्च सिंहो यः सत्ताया विकासे पशोरधिपत्वेन, पशुपति-त्वेन स्वक्रियामारभते, स्वावासभूते सत्ताद्रौ चोर्ध्व-मुखं प्रयाति, उत्तरोत्तरविकटदुर्गमप्रदेशांल्लङ्घ-मानश्च तावद् विक्रमते यःवत् स शिखरेष्ववस्थितो न भवति । तदेवं विष्णोरासु तिसृषु विशालगतिषु पञ्चापि लोकास्तेषां प्राणिनश्च स्वमावासं भजन्ते । पृथिवी, द्यौः, “स” आनन्द लोकश्च (तत्) इतीमानी त्रीणी पदानि । द्यावापृथिव्योर्मध्ये-चास्त्यन्तरिक्षम् अर्थात् प्राणमयलोकाः, शब्दार्थ-तस्तु “मध्यवर्तिधाम” । द्युलोकस्यानन्दलोकस्य च मध्येऽन्यद् विस्तृतमन्तरिक्षं “मध्यवर्तिधाम” वाऽस्ते महर्लोकः, वस्तूनामतिचेतनसत्यस्य लोकः । १ (द्वितीयो मन्त्रः)

मानवस्य शक्त्या विचारेण च-शक्ति-शालि रुद्रादुद्भवन्त्या शक्त्या सर्जनशीलाद् वागा-धिपते ब्रह्मणस्पतेरुद्भवता विचारेण च अस्यां बृहद्यात्रायामस्मै विष्णवे, लक्ष्यस्थाने

१ प्र तद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः
कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति
भुवनानि विश्वा ॥

ऊर्ध्वशिखरे पर्वतसानौ वा स्थिताय (गिरिक्षिते) विष्णवे, एनं प्रति वा पुरतः प्रयातव्यम् । तस्यै वेयं विशाला विश्वव्यापिनी गतिः, स विश्वस्य वृषभो यः शक्तेः सकलोजानां विचारस्याशेष पशुयूथानाञ्च (रश्मिगणानाञ्च) रसमास्वादते, तान् फलप्रदांश्च विधत्ते । इदं सुदूरविस्तृतं विशालं स्थानं यदस्माकमात्मपूर्णत्वसाधनस्य लोकः महायज्ञस्य त्रिवृद्वेदिश्च प्रतीयते, तस्य सर्वशक्ति-मतोऽनन्तस्य त्रिभिरेव पदैरित्थं विमितं विरचितञ्च । १ (तृतीयो मन्त्रः)

इमानि त्रीण्यपि पदानि सत्तानन्दस्य मधुरसेन परिपूर्णानि । तानि सर्वाण्यपि अयं विष्णुः स्व-सत्ताया दिव्याह्लादेन पूरयति । तद्द्वारा तानि नित्यतया धृतानि भवन्ति, न क्षीयन्ते, न वा नश्यन्ति, किन्तु निजस्वाभाविकगतेरात्मसामञ्जस्ये सदैव स्वविशालनिःसीमसत्ताया अक्षयमानन्दम् अविनश्वरमदञ्च धारयन्ति । विष्णुस्तानि निष्प्रमादं धारयति, अक्षय्यतया रक्षति । स एको देवः, केवलं स एव अस्तित्ववान्, एक एवा-द्वितीयः परमदेवः, स स्वसत्तायां तत् त्रिविधं दिव्यतत्त्वं (त्रिधातु) धारयति यद्वयम् आनन्द-लोकेऽधिगच्छामः, अपि च सोऽस्माकमाधारभूतां पृथिवीं तां दिवञ्चापि धारयति यां वयं स्वान्तः-स्थितमनोमयपुरुषेण संस्पृशामः । सर्वानपीमान् पञ्चलोकान् स धारयन्नास्ते । २ (चतुर्थो मन्त्रः)

त्रिधातु अर्थात् सत्तायास्त्रिविधं तत्त्वं त्रिविध-

१ प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥

२ यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवीम् उतद्याम् एकोदाधार भुवनानि विश्वा ॥

मुपादानं वा वेदान्तस्य सच्चिदानन्द एव, वेदस्य सामान्यभाषायामिदं वसु ऊर्जं, प्रियमयो वा प्रोच्यते, वसु अर्थात् सत्तत्त्वं, ऊर्ज् अर्थादस्मात्सत्तायाः प्रचुरशक्तिः, प्रियम् मयो वा अर्थादस्माकं सत्तायाः सत्ये सारतत्त्वे विद्यमान आनन्दः प्रेम च । एभिस्त्रिभिरेव वस्तुभिः सर्वमपि सत् (अस्तित्ववद्वस्तुमात्रम्) विरचितम्, एषां पूर्णत्वं च वयं तदा प्राप्नुमः यदा वयं स्वयात्ताया लक्ष्यमधिगच्छामः ।

तल्लक्ष्यञ्चानन्दः, विष्णोऽष्टिषु पदेष्वन्तिमम् । “तत्” इत्यनेन येन अनिश्चितशब्देन ऋषिरिममा-नन्दं पूर्वमस्पष्टतया निरदिशत् तमेव शब्दं स पुनरुपादत्ते । अयं शब्दो विष्णोर्गतेर्लक्ष्यभूतमा-नन्दं सङ्केतयति । मनुष्यस्यारोहणक्रमे आनन्द एव तत्कृते स लोको यस्मिन् स दिव्याह्लादमास्वादते, असीमचेतनायाः पूर्णशक्ति धारयति, निज निःसीम-सत्ताञ्चानुभवति । तत्र सत्ताया मधुरसस्य स ऊर्ध्वस्थ उत्सः यस्य मधुना विष्णोस्त्रीणि पदानि पूर्णानि । तत्रैव तस्य माधुर्यरसस्य परिपूर्णानन्दे देवत्वकामा आत्मानो निवसन्ति । तत्र तस्मिन् परमे पदे, विशालगतिशालिविष्णोः सर्वोच्च-धामनि मधुरसस्य निर्झरः, दिव्यमाधुर्यस्य मूल-स्रोतः—यतः तत्र यो निवसति स खलु परमो देवः, तमभीप्सूनामात्मनां पूर्णः सखा प्रेमिकश्च अर्थाद् विष्णोः सा निश्चला पूर्णा च वस्तुसत्ता यां प्रति विश्वस्थ उरुक्रमो देवः (विष्णुः) आरोहति । १ (पञ्चमो मन्त्रः)

द्वौ खल्विमौ, अत्र तावद् गतिशाली विष्णु-स्तत्र च नित्यनिश्चल आनन्दास्वादको विष्णु देवः;

१ तदस्य प्रियम् अभि पाथो अश्याम् नरो यज्ञ देवयवो मदन्ति । उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥

अस्य युगलस्य तानि परमनिवासस्थानानि,
सच्चिदानन्दस्य त्रिगुणितभुवनमेव वा वयमस्याः
सुदीर्घयात्रायाः, महत्या ऊर्ध्वमुखगतैर्लक्ष्यत्वेन
प्राप्तुमिच्छामः । तदभिमुखमेव सचेतनविचारस्य,
सचेतनशक्तेर्भूरिशृङ्गा गावो गतिपरायणाः सन्ति—
तदेव तासां सर्वासां लक्ष्यं विश्रामस्थानञ्च । तेषु
भुवनेष्वेव तासां सर्वासां बहुशृङ्गागवामधिपस्य
नायकस्य चास्य विशालगतिशालिवृषभस्य विराड्

देवस्य, अस्मदात्मनां प्रेमिणः सुहृदश्च, परात्पर-
सत्तायाः परात्परानन्दस्य चाधिपतेः सर्वव्यापि-
विष्णोः परमपदस्य सर्वोच्चधाम्नो वा विशाला
परिपूर्णा निःसीमा च प्रभा वरिवर्त्ति याऽत्रास्मासु
अवभासते । १ (षष्ठो मन्त्रः)

१ ता वां वास्तूनि उश्मसि गमध्वै यत्र गावो
भूरिशृङ्गा अयासः । अत्राह तद् उरुगायस्य
वृष्णः परमं पदम् अवभाति भूरि ॥

—०—

त्रयोदशोऽध्यायः

सोमः आनन्दामृतत्वयोरधिपतिः

ऋ० ६. ८३

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि
पर्येषि विश्वतः ।
अतप्ततनूनं तदामो अश्नुते शृतास इद् वहन्तस्त-
त्समाशत ॥१॥

(ब्रह्मणस्पते) हे अस्मदात्मनः स्वामिन् !
(पवित्रं ते विततम्) तव परिपाविका चालनी
त्वदर्थं वितता वर्तते; (प्रभुः) प्राणिनि प्रकटी-
भूय त्वं (विश्वतः गात्राणि पर्येषि) तस्याङ्गानि
सर्वतः व्याप्नोषि । (आमः) योऽपरिपक्वः
(अतप्ततनूः) यस्य तनुश्चाग्नेस्तापे न सन्तप्ता
(स) तत् (न अश्नुते) तस्यानन्दस्यास्वादं न
प्राप्नोति । (शृतास इत्) ये ज्वालया [पक्वतामा-
पाद्य] सिद्धीकृताः त एव (तद् वहन्तः) तद्
धारयितुं समर्थाभवन्तः (समाशत) आस्वादितुं
प्रभवन्ति ॥१॥

तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पते शोचन्तो अस्य तन्तवो
व्यस्थिरन् ।
अवन्त्यस्य पर्वतारमाशवो दिवस्पृष्ठमधितिष्ठन्ति
चेतसा ॥२॥

(तपोःपवित्रम्) (तस्य सोमस्य) आग्नेय-
रसस्य पावनी चालनी (दिवस्पदे विततम्) दिवः
पृष्ठे वितताऽस्ते; (अस्य तन्तवः) अस्याः
सूत्राणि (शोचन्तः) दीप्यमानानि सन्ति (व्य-
स्थिरन्) प्रसृतानि तिष्ठन्ति । (अस्य आशवः)
अस्य सोमस्य तीव्रा आनन्दरसाः (पवीतारम्)
स्वशोधकमात्मानम् (अवन्ति) प्रीणयन्ति; ते
(चेतसा) सचेतनहृदयेन (दिवःपृष्ठम् अधि-
तिष्ठन्ति) दिवः उच्चस्तरमारोहन्ति ॥२॥

अरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा विभर्त्ति भुवनानि
वाजयुः ।
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो
गर्भमादधुः ॥३॥

(अग्रियः पृश्निः) अयं सर्वश्रेष्ठः शवलः
वृषभः एव (उषसः अरुरुचत्) उषसः प्रकाशयति ।
(उक्षा) अयं वृषा पुरुषः भुवनानि विभर्त्ति
सम्भूतेर्लोकान् धारयति । अपि चायं (वाजयुः)
(वाजं) समृद्धिमात्मनः कामयते । (मायाविनः
पितरः) निर्मायकज्ञानेन सम्पन्ना पितरः (अस्य

मायया) अस्य सोमस्यैव ज्ञानशक्त्या (ममिरे)
तस्य प्रतिमां निर्ममुः । (नृचक्षसः) दिव्यदर्शने
दृढास्ते (गर्भम् आदधुः) तम् उत्पत्स्यमानशिशुमिव
स्वान्तरधारयन् ॥३॥

गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनि-
मान्यद्भुतः ।
गृभ्णाति रिपुं निधया निधापतिः सुकृत्तमा मधुनो
भक्षमाशत ॥४॥

(गन्धर्वः) गन्धर्वरूपोऽसौ सोमः (अस्य
इत्या पदं रक्षति) अस्य देवस्य सत्यं पदं रक्षति;
(अद्भुतः) परमोच्चः अद्भुतश्च 'एकः' सन्नसौ
(देवानां जनिमानि पाति) देवानां जन्मानि
रक्षति । (निधापतिः) आन्तरिकनिधानस्य
(व्यवस्थापनस्य) अधिपतिरसौ (निधया)
आन्तरिकनिधानेन (रिपुं गृभ्णाति) शत्रुं
निगृह्णाति । (सुकृत्तमाः) कर्मसु पूर्णसंसिद्धि
प्राप्ताः सिद्धाः (मधुनः भक्षम्) तदीयमधुनो
माधुर्यस्य भोगम् (आशत) आस्वादन्ते ॥४॥
हविर्हविष्मो महिसद्मदैव्यं नभो वसानः परि-
यास्यध्वरम् ।

राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयसि
श्रवो बृहत् ॥५॥

(हविष्मः) हे हविष्मन् ! हविरन्मस्मिन्त-
स्तीति, तथाभूत सोम ! त्वं (हविः) तद्विव्यमन्नमसि
(महि) विशालोऽसि, (दैव्यं सद्म) दिव्य-
सदनमसि; (नभः वसानः आकाशं वसनमिव
परिदधानस्त्वम् (अध्वरं परियासि) यज्ञस्य यात्रां
परितः व्याप्नोषि । (पवित्ररथः राजा) परिशोधक-
चालनीरूपरथेन युक्तो राजा त्वम् (वाजम्
आरुहः) विपुलसमृद्धिं प्रत्यारोहसि; (सहस्रभृष्टिः)
निजजाज्जवत्यमानप्रभासहस्रैः सम्पन्नस्त्वम् (बृहत्
श्रवः जयसि) विशालं ज्ञानं जयसि ।

भाष्यम्

अस्त्येकं वैदिकसूक्तानां सुस्पष्टं सारभूतञ्च
वैशिष्ट्यम् तच्चेदम्—यद्यपि वैदिकसम्प्रदायः
'एकदेववादी' इतिशब्दस्याधुनिकेऽर्थे एकदेववादी
नासीत् तथापि वैदिकसूक्तानि क्वचित् सर्वथा
स्पष्टसरलशैल्या क्वचिच्च विषमजटिलरीत्या,
परं सदैव मूलवर्तिविचाररूपेणैतन्निरन्तरं स्वी-
कुर्वन्ति यन्मन्त्रेष्ववाहिता अनेके देवा वस्तुतः
एक एव परमदेवो यो बहुनामभिः कीर्तितः, यश्चा-
नेकरूपैः प्रकटीभूतः, अनेकदिव्यव्यक्तित्वानां
(देवतानां) छद्मवेशेन च मनुष्यमुपसीदति । इयं
धार्मिकविचारशैली भारतीयमनसः समक्षं कमपि
क्लेशम् नोपस्थापयति किन्तु पाश्चात्यविद्वांसो
वेदस्यानया शैल्या विमूढाः सन्तः अस्या व्याख्यार्थं
वैदिकैकसत्तावादस्य (Henotheism) सिद्धान्त-
माविष्कृतवन्तः । तेषां मतेन वेदेष्वयो बहुदेव-
वादिन एवासन्, किन्तु प्रत्येकदेवाय तस्य तस्य पूजा
वसरे सर्वाधिकं प्राधान्यमददुः, किम्बहुना तदा ते
दृष्टिविशेषेण तमेवैकमनन्यदेवमन्यन्त । 'हीनो-
थीज्म' मतस्यायमाविष्कारा एकदिव्यसत्ताविषयक-
भारतीयविचारस्यावबोधार्थं व्याख्यार्थञ्च विदे-
शीयमनोवृत्त्या विहितः प्रयत्न एव । स भारतीय
विचारश्चायम्—दिव्यसत्ता (देवता) वस्तुतः एकैव
याऽऽत्मानमनेकनामरूपैरभिव्यनक्ति, तेषु नामरूपेषु
प्रत्येकं तदुपासकाय एकः परमश्च देवो भवति ।
परमदेवविषयकोऽयं विचारः पौराणिकसम्प्रदाया-
नामाधारभूतः अयञ्चास्माकं वैदिकपूर्वजैः पूर्वमे-
वोपलब्धोऽभूत् ।

वेदे ब्रह्मणो वैदान्तिकविचारो बीजरूपेण पूर्व-
मेवान्तर्निहितः । वेदोऽज्ञेयं कालातीतञ्चैकं सत्
स्वीकरोति, तत् परमतत्त्वमभ्युपगच्छति यत् नाद्य

वर्तते न श्वः, यद् देवानां गतो गतिमद् भवति, किन्तु यदा मन इदं ग्रहीतुं यतते तदेदं स्वयं तिरो-
धीयते (ऋ. १. १७०. १) १ । इदं खलु 'तत्'
इति नपुंसकलिङ्गपदेन निर्दिष्टम्, मानवाभीप्सि-
तेन अमृतत्वेन सर्वोच्चत्रिगुणिततत्त्वेन बृहता-
नन्देन चास्य प्रायः तादात्म्यं दर्शितम् । ब्रह्म
गतिरहितम् (अक्षरम्), देवानामेकत्वभूतं
केन्द्रम् । अक्षरं गोः (अदितेः) पदे महद्
ब्रह्म इति रूपेण उत्पन्नम्, तन्महत्,
देवानां बलम्, एकम्" (३. ५५. १) २ । तद्
एकं सत् एव द्रष्टार ऋषयः नाना नामभिरभि-
दधति, इन्द्रः, मातरिश्वा, अग्निरिति (१. १६४. -

४६) १ ।

इत्थं नपुंसकलिङ्गेन अव्यक्तिवाचक (भाव-
वाचक) रूपेण निर्दिष्टम् इदं ब्रह्म, इदम् 'एकं
सत्' एवमपि परिकल्प्यते यत् स परमो देवः,
वस्तुमात्रस्य पिता योऽत्र मानवात्मनि पुत्रत्वेन
प्रादुर्भवति । स आनन्दमय एको देवो यं प्रति देवा
ऊर्ध्वगत्यारोहन्ति, स युगपत् पुरुषश्च स्त्री च,
वृषा च धेनुश्चेति रूपाभ्यां प्रकटीभूतः । देवेष्वे-
कैकस्तस्यैकस्यैव परमदेवस्याविर्भावः, तस्यैकं रूपं
व्यक्तित्वञ्च । स्वनामरूपेषु येन केनापि रूपेण,
इन्द्राग्निसोमादीनां रूपेण स साक्षात्कर्तुं शक्यः,
यतस्तेषु प्रत्येक देवः स्वयं सम्पूर्णोऽपि देवो
वर्तते । अस्मदभिमुखे स्वकीये रूपे संमुखभागे
वाऽन्येभ्यो भिन्नः सन्नपि स सर्वानपि देवानात्मनि
धारयति । (क्रमशः)

१. न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद् वेद यदद्भुतम् ।
अन्यस्य चित्तामभिसञ्चरेण्यमुताधीतं विन-
श्यति ॥

२. महद् विजज्ञे अक्षरं पदे गोः ।
महद् देवानामसुरत्वमेवकम् ॥

१. एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं
मातरिश्वानमाहुः ।

पु एय लो क (मा सि क)

यह मासिक पत्रिका वैदिक संस्थान बालावाली 'ज़िला बिजनौर'
उत्तर प्रदेश से प्रतिमास प्रकाशित होती है । यदि आपने वेदादि शास्त्रों
तथा भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाली, नवयुवकों को गुमराह करने
वाली तथा भोगवाद का प्रचार करने वाली 'सरिता' जैसी निकृष्ट कोटि की
पत्रिका का समुचित उत्तर पढ़ना हो तो आप 'पुण्यलोक' पत्रिका को
अवश्य संग्रह कर लें । इसके सम्पादक वीतराग सन्यासी श्री वेदमुनि जी
परिव्राजक हैं ।

वार्षिकशुल्क—देश में—५.००

विदेश में—८.००

सम्पादकीय-टिप्पण्यः

शुभाशंसा

(राजस्थानान्तर्गत डूंगरपुर निवासिभिः श्रीमद्विद्वत्तल्लजैः पं० गणेशरामशर्ममहाभागैरियं 'शुभाशंसा' वेदाङ्कं प्रति सम्प्रेषिता । एभिर्लिखितानां कथालेखचरित्रचित्रणादीनां भाषा सुवचिरा प्रवाहपरिपूर्णा सुललितपदसमन्विता जायते । अस्मान् प्रति तादृशां पण्डितपुंगवानां शुभाशंसा महत्त्वशालिनीति कृत्वा प्रकाश्यते) ।

सम्माननीया विद्वत्तल्लजाः श्री सम्पादक-महाभागाः । सादरं सविनयं च प्रणामाञ्जलयः । परमेश्वरस्यानुग्रहादीपावलिमहामहोत्सवो महर्षि-दयानन्दनिर्वाणस्मृतिश्रद्धादिकमत्तास्माभिर्निर्वर्तितः । पुण्यपर्वनिमित्तं श्रीमद्भ्यो गीर्वाणवाणीसमुपासकेभ्यो नववर्षाभिनन्दनानि निवेदयामि ।

गुरुकुलपत्रिकाया वेदाङ्को यथासमयमत्रा-स्माभिलेखः समनोयोगं प्रपठितश्च । विशेषाङ्को-ऽयमस्मत्कृते परमानन्दप्रदो ज्ञानवर्द्धकश्च जात इति सहर्षं निवेदयामि । विशेषतोऽत्र श्रीरामनाथवेदा-लंकारमहोदयानाम्—स्वामिदयानन्दस्य वेदविचारस-रणिः, श्रीमदुदयवीरशास्त्रिवर्याणाम्—कापिलशास्त्रस्य वैदिकत्वम्, श्रीधर्मदेववेदवाचस्पतीनां—यास्ककालिका विविधा वेदार्थपद्धतयः, श्री सोमदेवशर्मणां वाक्य-पदीयम् इत्याद्या लेखाः व खल्वतीप्रौढचिन्तनपरा बुद्धिवर्द्धका ज्ञानगर्भाश्च मम स्वाध्यायाङ्गे निष्पे-दिरे । त इमे सर्वेऽपि वेदविज्ञानविशेषज्ञा अस्माक-मनुशंसां धन्यवादांश्चार्हन्ति नाम नूनम् ।

स्वयं भवत्करकमललिखितो हिन्दीभाषा-मुपनिबद्धो 'वेदों के ऋषि' महानिबन्धस्तावदस्माकं

वैदिकसाहित्ये प्रवेशाय तत्परिचयाय चानुत्तमं साधनमिवाभूत् । निबन्धं पाठ्यमानस्य मे हृदि भवतामत्रभवताम् वेदसम्बन्धिज्ञानमगाधं स्वा-ध्यायशीलत्वं च साक्षादिव वभूव । साहित्यसमीक्षा सम्पादकीयाष्टिप्पण्यस्तावदतीव मर्मस्पृशः इत्थं वेदविशेषाङ्कोऽसौ सर्वाङ्गसुन्दरो ज्ञानवर्धनको गुरुकुलविश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठानुरूपः सर्वथा श्लाघ्य इति ब्रुवे । पुनरत्र वेदाङ्के सम्पादनकौशलं, शुद्धमुद्रणं, प्रामाणिकत्वमेतदादयो नानागुणाः प्रत्यक्षमक्रियन्तास्माभिः । सर्वात्मनाऽभिनन्दनार्होऽयं विशेषाङ्कः ।

दीपमालामहोत्सवोऽयं सर्वेषां सुखाय भूयात् । भवादृशां सज्जनानां स्नेहसद्भावैरहमत्र सकुशलो-ऽस्मि । सुरभारतीसेवाविधौ किमपि मन्दं मन्दं लिखन् विलिखन्मन्दमतिः सक्रियोऽस्मि, यद्यपि मम ज्ञानमतीवाल्पं शक्तिश्च मे स्वल्पा पुनर्वयः परिण-तिर्मा वाधते । सत्यप्येवं वाणीमाराधयन्वर्तमानो-ऽस्मि ।

पत्रिकायां प्रकाशनाय प्रेषिता रचना यदि भवतां सविधेऽवधियन्ते मामकीनास्तदा ताः प्रका-श्यन्ताम् । नव्या रचनाश्चापेक्ष्यन्ते तदा तथा विज्ञापयन्तु । यथामति किमपि विलिख्य सम्प्रेष-यिष्यामि ।

'वैदिक साहित्य को गुरुकुल की देन' इति शीर्षकं लेखं पठित्वा—आर्यसमाजस्य धुरन्धराणां विदुषां परिचयो मेऽनायासं समपद्यत । श्रीविनोद-चन्द्रविद्यालंकारमहोदयाः प्रबुद्धपाठकस्य मे शुभा-शंसा अर्हन्ति ।

साहित्य-समीक्षा

मैं क्या हूँ ?

(साधना-सत्संग ६ से १५ अप्रैल १९६७)

सम्पादकमण्डलम्—श्री डा० इन्द्रसेनः श्रीमती अमरकुमारी सहयोगिनश्च । प्रकाशकः—श्री फकीर-चन्दः श्री अरविन्दयोग मन्दिर, ज्वालापुर, पृष्ठ संख्या—४०, मूल्यम् ७५ पैसा ।

हरिद्वारज्वालापुरप्रदेशयोर्मध्यवर्तिस्थाने स्थितं श्री अरविन्दयोगमन्दिरं स्व० श्री भगतश्रीमानन्द-महाभागस्याध्यात्मयोगादिकं प्रति प्रेमातिशयमभिव्यनक्ति । तत्र प्रतिवर्षं साधनासत्संगस्यायोजनं तत्रत्यैः सत्संगप्रेमिभिर्विधीयते । अस्मिन् वर्षे-ऽप्यप्रेलमासस्य ६ दिनाङ्कादारभ्य १५ दिनांक-पर्यन्तं साधनासत्सङ्गः समजनि । तत्र 'मैं क्या हूँ' इति विषयमुपजीव्य बहुभिर्विद्वद्भिरध्यात्मरुचिमादधानैर्भक्तजनैः स्वस्वविचारजातं प्रकटीकृतम् । तदेव पुस्तिकारूपेण संगृह्य प्रकाशितम् । अत्र श्रीमतां डा. इन्द्रसेन-गोपालदास-आचार्य ऋषिराम पं. सुखदेवादिमहाभागानामत्युच्चकोटिकं विचारजातं संग्रथितं विद्यते । अध्यात्मप्रवणैः पुरुषैरियं पुस्तिकाऽवश्यं संग्राह्या । सा चैषा पुस्तिका हिन्दी-भाषायां विद्यते ।

स्वामिसन्निधिः (शतककाव्यम्)

रचयिता—श्री वि. ए. के. स्वामी—संस्कृताध्यापकः केन्द्रीय विद्यालय विशाखापट्टनम् (आन्ध्र), प्रकाशनस्थानम्—दशपुर साहित्यसंवर्धन संस्थानम् श्री महेश्वरमुद्रणयन्त्रालयः, मन्दसौर, मध्यप्रदेश मूल्यम् १) ।

स्वामिसन्निधिनाम्नोऽस्य शतककाव्यस्य रचयिता श्रीमान् वि. ए. के. स्वामी विशाखापत्तने केन्द्रीयविद्यालये संस्कृताध्यापकपदमधितिष्ठति । भक्तिभावभरितेनानेन भगवतः श्री बाल सुब्रह्मण्य-स्वामिनोऽस्मिन् शतककाव्ये स्तुतिविहिता । भूमिकालेखकस्य श्रीमतो विद्वत्पुंगवस्य रुद्रदेव-त्रिपाठीमहाभागस्य शब्देषु तदिदं श्री स्वामिनः

शतककाव्यं कवेर्नित्याभ्यस्तस्तोत्रपाठवलेनाद्य श्री शङ्कराचार्य विरचित श्री जगन्नाथ स्तोत्रगतपद्यानां-चतुर्थं चरणपठित 'जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे' इति पंक्तिः प्रेरयित्री समपद्यत' यथा—
उदारेऽस्मिन् भाघे सप्त हृदि सुदारम्भसमये,
बुधानां सम्प्रीत्यै सुमधुरसुधास्वादभरिते ।
प्रधानं तद्वस्तु स्वयमुद्दधत् स्वस्य शतके,
कुमारस्वामी मद्रवचनपथगामी विजयताम् ॥
सहिम्नां सारांशशुभकरकलानां प्रथमभूः,
सुपुण्यानां संघस्सुमुनितपसां भाग्यनिलयः ।
सुवाचां संस्थानं सुकविनिवहानां सुकृतभूः,
कुमारस्वामी मन्त्रयनपथगामी विजयताम् ॥
कवित्वस्योच्छ्रायं कुविषयविरागं भवहर्ति,
मुहुस्सद्वैराग्यं प्रथितपृथुपाण्डित्यविभवम् ।
समुन्मेषं भक्तेः सुकृतिजनसङ्गं च कलयन्,
कुमारस्वामिन् मन्त्रयनपथगामी भव विभो ॥

इत्थं सरलभाषायां विरचिता भक्तिभाव-परिपूर्णा पदावलीरत्र विराजते । संस्कृतभाषायां स्वल्पज्ञानवतः पुरुषस्यापि सुबोधायैवेदं काव्यम् । अतः सर्वैः पठनीयम् ।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र क्या थे ?

लेखिका—कु० सुशीला आर्या एम. ए. विद्या-वाचस्पतिः, उपाचार्या कन्यागुरुकुल नरेला (दिल्ली) प्रकाशकः—श्री रघुवीरसिंहः शास्त्री संसद्सदस्यः मूल्यम् २५ पैसा ।

इयम् पुस्तिका मर्यादापुरुषोत्तमश्रीरामचन्द्रस्य यथार्थस्वरूपं विवृण्वती कुमतिमुमतिसंवादरूपेण सुरुचिपूर्णया शैल्या लिखिता विद्यते । सर्वसामान्य-जनधीगम्येयं सरलभाषायां वैदिकसिद्धान्तानुसारं भ्रामककथानकानपि समुच्छेदकर्त्री प्रतीयते । इतः पूर्वमपि नैकाः पुस्तिका आर्यसमाजक्षेत्रे प्रख्याताया अस्या विदुष्या अस्माभिरस्मिन्स्तम्भे समालो-चिताः । ये मर्यादापुरुषोत्तमश्रीरामचन्द्रस्य सत्यं युक्तियुक्तं चरित्रं घटनाक्रमं वाबुभुत्समानास्तैः सत्यान्वेषिभिरियं पुस्तिकाऽपि अवश्यं पठनीर्यति ।

श्री अभयदेव शर्मा एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत), संस्कृत प्रवक्ता

राजकीय महाविद्यालय, १५ तिलोकनगर, अजमेर

गो के अनुसार अथर्वा प्रजापति देव ने तप, तपकर इस चातुष्प्राश्य ब्रह्मौदन का, तथा चतुर्लोकों (पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, आपः), चतुर्वेदों (अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा), चतुर्वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्मवेद), और चतुर्होत्यों (होतृ, आध्वर्यव, औद्गात्र, ब्रह्मत्व) का निर्माण किया था। तदनुसार मंत्राभिमन्त्रित ब्रह्मौदन यज्ञ का शिर है। यज्ञ का द्वितीय शिर प्रवर्ग्य है। मंत्रोच्चारणपूर्वक ब्रह्मौदन के निकट जाने से उसके पास सशिर यज्ञ पहुंच जाता है। गो के अनुसार यही विधि उचित है।

तैत्तिरीय के अनुसार ब्रह्मौदन रेत का प्रतीक है। काठ, कपि, गौ के अनुसार ओदन-पचन वस्तुतः 'आरंभण' है, अग्निप्रजनन कर्म का आरम्भ है। तदनुसार ओदनपचन 'आक्रमण' है, अग्रगति है। तदनुसार ओदनपचन योनिकरण-प्रजननद्वारा का संपादन भी है।

समिदाधानः

समिदाधानार्थ समिधे १चित्त्रियअश्वत्थ वृक्ष की आर्द्र (हरी-वा), पत्तों वाली, प्रारोह (स्तिभिक=फल) वाली तथा प्रादेशमात्र दीर्घ होनी चाहिए। बौ के अनुसार उनके अग्रभाग प्रतिशुष्क नहीं होने चाहिए।

अध्वर्यु बौ के अनुसार उच्छिष्ट आज्य में, भा आप, वै के अनुसार ब्रह्मौदनशेष में आज्या-

१ धूर्त स्वामी के अनुसार कुछ आचार्य स्थंडिलवान् अश्वत्थ को 'चित्त्रिय' मानते थे। मा में 'चैत्य' पाठ है। स, वै ने 'लक्षण्य' पद का प्रयोग किया है।

नयन करके उसमें, स, वै के अनुसार स्थालीशेष में मा के अनुसार सर्पियुक्त ओदन में, का के अनुसार 'आसेचन-गत सर्पि में समिधों का अभ्यंजन (विवर्तन=धुमान)--भा, आप, वै; 'अंजन'-स, का; 'पर्यसन'-मा, वा) करता है। एतदर्थ आप ने--

चित्त्रियादश्वत्थात् संभृता बृहत्यः शरीरमभिसंस्कृताः स्थ। प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमितास्तिष्ठस्तिबृद्धिभिर्भियुनाः प्रजात्यै ॥ तैत्तिरीय १।२।१। का विनियोग किया है। स, वै के अनुसार अध्वर्यु इस मन्त्र से समिधों का अभिमन्त्रण करता है।

यदि यजमान ब्राह्मण हो तो अध्वर्यु, बौ, भा, आप, वै, का के अनुसार, निम्न मन्त्रों से क्रमशः समिधादान करता है।

समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्।
आस्मिन् हव्या जुहोतन। (२) उप त्वाग्ने हविष्मतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व समिधो मम॥
(३) तं त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वधयामसि।
बृहच्छोचा यविष्ठ्य॥ का के अनुसार द्वितीय समिदाधान--सुषमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे॥ से होता है। तदनुसार विकल्प से द्वितीय समिदाधान--'तं त्वा समिद्धि-.....' तथा तृतीय 'उपत्वाग्ने.....' से किया जा सकता है। का के अनुसार प्रथम विकल्प ग्रहण की अवस्था में अध्वर्यु 'उप त्वाग्ने.....' का, पर द्वितीय विकल्प ग्रहण की अवस्था में 'सुषमिद्धाय.....' का जप करता है। का, के अनुसार यजमान किसी भी वर्ण का हो, समिदाधान एवं जप इन्हीं मंत्रों से होता है। स मा, वा के अनुसार ब्राह्मण यजमान के प्रसंग में समिदाधान निम्नलिखित मंत्रों से करना चाहिए :-

(१) प्र वो वाजा अभिद्यवो हविषन्तो घृताच्या । देवान् जिगाति सुमनयुः ।

(२) उप त्वा जुह्वो मम घृताचीर्यन्तु ह्येत । अग्ने हव्या जुषस्व नः ।

(२) अग्ने तव तद् घृतादर्चो रोचता आहु-
तम् । नि सानं जुह्वो मुखे ।

स ने विकल्प से 'समिधाग्निः.....', 'उप त्वाग्ने.....', 'तं त्वा समिद्धिः.....' को भी आधानार्थ स्वीकार किया है ।

यजमान के राजन्य होने पर, वौ के अनुसार निम्नलिखित मंत्रों से समिदाधान करना चाहिए ।

(१) जिघर्म्यग्निं मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा । पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्य-
चिष्ठमन्नं रभसं विदानम् ॥ (काठ. १६।१६) (२)
आ त्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि
विश्वा । पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नं
रभसं दृशानम् ॥ (मै० २।७।२४) (३) आयुर्दा
अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि । घृतं
ीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ॥
तैत्रा १।२।११)

भा, आप, स, वै के अनुसार प्रथम और द्वितीया समिदाधानार्थ विनियुक्त मन्त्र क्रमशः निम्नलिखित हैं । तथा तृतीय समिदाधानार्थ मन्त्र वौ वत् है ।
(१) समिध्यमानः प्रथमो नु घर्मः समक्तुभिरज्यते विश्ववारः । शोचिष्केशो घृतनिर्णिक् पावकः सुयज्ञो अग्निर्जयाथ देवान् ॥ (तैत्रा १।२।११) (२)
घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निर्घृतैः समिद्धो घृतम-
स्यान्नम् । घृतप्रुषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्त्यु-
यजा यक्षि देवान् ॥ तैत्रा १।२।११॥

मा ने एतदर्थ निम्नलिखित मंत्रों का विनि-
योग किया है—(१) अबोधयग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् । यद्वा इव प्र वया-
मुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छा ॥
(२) अबोचाय कवये मेध्याय वचो वन्दार वृष-

भाय वृष्णे । गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ दिवीव रुक्मसुरु व्यंचमश्रेत् ॥ (३) अबोधि होता यज-
थाय देवानूध्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात् । समि-
द्धस्य हशददर्शि पाजो महान् देवस्तमसो निरमोचि ॥
(मै० २।१३।३४-६) ॥

वा के अनुसार 'आ त्वा जिघर्मि.....' से प्रथम समिदाधान करके, निम्नलिखित मन्त्रों से द्वितीय और तृतीय समिदाधान करना चाहिए—
(२) आ विश्वतः प्रत्यंचं जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषस्व । मर्यश्रीः स्पृहयद्वर्णां अग्निर्नाभिधृषे तन्वा जहृषाणः । (मै० २।७।२६) (३) यस्ते अद्य कृणवद्भद्रशोचेऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने । प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि द्युम्नं देवहितं यविष्ठ्य ॥ (मै० २।७।११४) ॥

वैश्य यजमान के लिए वौ ने निम्न मन्त्रों का विनियोग दर्शाया है—(१) जनस्य गोपा अजनिष्ठ जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद् विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ (मै० २।१३।३७) (२) त्वामग्ने मानुषीरीडते विशः । (३) सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त ऋत्विजः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त होत्रा ऋतुथा नु विद्वान् त्सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥ मै० १।६।३० ॥

भा, आप, स, वै के अनुसार समिदाधान मंत्र क्रमशः ये हैं—(१) त्वामग्ने समिधानं यविष्ठ देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहम् । उरुज्यसं घृतयोनिमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्वति ॥ (२) त्वामग्ने प्रदिव आहुतं घृतेन सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । स वावृधान ओषधीभिरक्षित ऊरुज्यांसि पार्थिवा वितिष्ठसे ॥ (३) घृतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्षद-
मग्निं मित्रं न समिधान ऋजते । इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्रवर्णामिद् नो यंसते धियम् ॥ (तैत्रा० १।२।११)

मा के अनुसार प्रथम मन्त्र वौ वत् है ।

द्वितीय और तृतीय समिदाधानार्थ मन्त्र निम्न-लिखित है—(२) त्वाग्ने अंगिरसो गुहा हितमन्व-विन्दं छिश्चिदाणं वने-वने । सं जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः सहसस्पुत्रमंगिरः । (२) तुभ्ये-दमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे । त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरापृणन्ति शवसा वर्धयन्ति चः (मै० १।१३।३८, ३९) ॥

वा के अनुसार प्रथम मन्त्र 'सप्त ते अग्ने...', द्वितीय 'जनस्य गोपाः...' तथा तृतीय मन्त्र निम्नलिखित है—(३) उपक्षरन्ति सिन्धवो सयो-शुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः । पृणन्तं च पशुरि च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः । (मै० ४।११।१५) ॥

समिधः

ब्रह्मौदनिकाग्नि में जो तीन समिदाधान किए जाते हैं, तदर्थ अश्वत्थ-समिधे, तैब्रा, काठ, कपि, गौ के अनुसार प्रादेशमात्र दीर्घ, आर्द्र तथा 'चित्त्रिय' होती हैं । तैब्रा के अनुसार प्रादेशमात्रता के तीन हेतु हैं : (१) प्रजापति, जो यज्ञ का मुख है, का मुख प्रादेशमात्र है । काठ, गो के अनुसार प्रजापति ने प्रदेशमात्र स्थान में ही आत्मा को संमित किया हुआ है । अर्थात् इतने स्थान में प्रजापति स्थित है । (तु० पुरुषसूक्त ऋ० १०।६०।१॥ दशांगुल) (२) यज्ञ का पुरु ('पवित्र'—रूप पर्वविषय-विशेष) प्रादेशमात्र होता है । (३) पुरुष की इंद्रियां ('वीर्य') मुखभाग में प्रादेशमात्र स्थान में अवस्थित हैं । तीन समिधों की प्रादेशमात्रता से इन तीनों की प्रादेशमात्रता की समिति का संपादन होता है । तैब्रा के अनुसार सिच्यमान रेत आर्द्र होता है; अतः समिधें भी आर्द्र होती हैं । रेत चित्र होता है । उसकी चित्रता का परिचय असंख्य जीवों की प्रतिपुरुष भिन्न आकृति-वर्ण-स्वभावादि से ज्ञात होता है । (ऋ० १०।१।२) में उल्लिखित 'शिशु' की चित्रता का आधार रेत ही है । अतः

अश्वत्थवृक्ष, जिसकी समिधों का आधान होता है, चित्रिय होना चाहिए । चित्रिय अश्वत्थ से ग्राम वा नदी की स्थिति की सूचना मिलती है; रेत भी उत्पद्यमान पुरुष का पूर्वसूचक है । तैब्रा के अनुसार समिधों की तीन संख्या माता-पिता पुत्र के मिथुन की प्रतीक है । जगत् में रेत का त्रिधा विस्तार होता है, माता-पिता-अपत्य के रूप में । अपत्य पुनः माता-पिता बनकर अपत्य को जन्म देते हैं । सृष्टि-प्रक्रिया के ये तीन कोण हैं । तीनों से मिलकर सृजनचक्र बनता है ।

ब्रह्मौदन के उच्छेषण-आज्य में अभ्यक्त करके समिदाधान होता है । अदिति ने उच्छेषण में से ही रेत को धारण किया था । तैब्रा के अनुसार 'आज्य' रेत है, और 'समिध्' अस्थि है । समिधों का आज्याभ्यंजन अस्थि का रेत में आधान करना है । शरीर अस्थियों के ढांचे पर टिका रहता है । केवल रेत, अस्थितत्त्व के अभाव में प्रजनन-कर्म के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकेगा । रेत में अस्थिनिर्माता 'प्रोटीन'—तत्त्वों का होना शरीर-स्थिति के लिए अनिवार्य है; अन्यथा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र रह जाएगा । शरीर में बल और सामर्थ्य अस्थियों से है । अस्थि रेत के सामंजस्य का प्रतीक है समिध् और आज्य का परस्पर संयोग । काठ, गौ के अनुसार अग्नि का 'यज्ञिय तनू' अश्वत्थ में है; और 'घृत्या तनू' घृत में है । अश्वत्थ समिध् का घृताभ्यंजन दोनों तनुओं की एकत्र उपस्थिति का सूचक है । तैब्रा के अनुसार समिदाधान के अभाव में, अग्न्याधेय कर लेने पर भी, अग्नि वस्तुतः अनाहित ही रहता है, क्योंकि उसे अपने दो तनुओं की उपलब्धि नहीं हो पाती है । काठ, गो, के अनुसार समिदाधान का अभिप्राय है रेत का आधान, अर्थात् अग्नि में उसके तनुओं की उपलब्धि कराना ।

तैब्रा के अनुसार समिदाधान घृतवती ऋचों

का उच्चारण करके किया जाता है । 'घृत' अग्नि का प्रिय धाम है । ऐसा करना अग्नि को उसका प्रिय धाम प्राप्त कराकर, तेज से उसे समृद्ध करना है । तदनुसार घृतवती ऋचें ब्राह्मण-राजन्य-वैश्य यजमानों के लिए क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती छंदों में होनी चाहिए ।

मै, काठ, कपि, गो के अनुसार अग्न्याधान के फलस्वरूप आदित्य स्वर्ग को चले गये थे । वे देवयान पथों के रक्षक हैं । यदि घृताभ्यक्त समिधों का आधान किया जाए तो 'उच्छिष्ट भाग'—आदित्य यजमान को स्वर्ग से धकेल देते हैं । घृताभ्यक्त समिदाधान आदित्यों को यजमान के अग्न्याधेय कर्म की सूचना देना है । उन्हें सूचित करके ही स्वर्गगमन संभव है ।

काठ, गो, के अनुसार पुरुष 'अभक्तर्तु' है । उसे अग्निजन्म के नक्षत्र और ऋतु का ज्ञान नहीं होता है । समिदाधान से यजमान को इसका अनुमान हो जाता है ।

का के अनुसार समिदाधानोपरांत ऋत्विक् ओदनप्राशन करके, 'राद्धस्ते ओदनः' से प्रशंसा करते हैं । यजमान उन्हें वर देता है ।

बौ के अनुसार यजमान, समिदाधानोपरांत, अध्वर्यु को एक वत्सतरी, आपके अनुसार तीन वत्सतरी, पर वै के अनुसार एक असिक्तरेत सांड और एक वत्सतरी के युग्म का दान करता है ।

(ला के अनुसार अध्वर्यु के यजमान को अग्निप्रदान कर देने पर, ब्रह्मा अगार से बाहर निष्क्रमण करता है ।)

सब श्रौतसूत्रों के अनुसार ब्रह्मौदनिकाग्नि का संवत्सरपर्यन्त, वा अन्य विकल्पानुसार अवधि-विशेष पर्यन्त अजस्ररूप में भरण किया जाता है । तैब्रा, मै, काठ, कपि, गो के अनुसार ऐसा करने से अग्नि संवत्सर-संपत्ति से युक्त हो जाता है । रेत गर्भ में संवत्सर पर्यन्त वृद्धिमान् होकर ही जन्म लेता है ।

इस अवधि में, सब श्रौत सूत्रों के अनुसार, यजमान के गृह से अग्नि का अन्यत्र हरण, तथा अन्यतः अग्नि का गृह में आहरण, दोनों निषिद्ध हैं । मै ने भी इस नियम का उल्लेख किया है । गर्भकाल में गर्भ में अन्यतः प्रवेश करके अन्य कोई रेत स्थिर नहीं हो सकता है, और न गर्भीभूत रेत का कोई अंश गर्भ से बाहर जा सकता है । यह नियम इसी का स्मरण कराने के लिए है । मै, काठ, गो के अनुसार संवत्सरोपरांत अग्नि का आधान प्रजात और वृद्ध (चित्त शिशु-रूप) अग्नि का स्थापन होगा, गर्भीभूत का नहीं । काठ, कपि, गो के अनुसार भी 'निर्मागि' अग्नि का आधान अपगूर्ति (=अधोगमन, प्रजनन) के प्रयोजन से किया जाता है । संवत्सरपर्यन्त निर्मागित गर्भ स्वत एव अपगूर्त हो जाता है; उसका पृथिवी पर आधान हो जाता है ।

भा, आप, वै, मा, वा के अनुसार यजमान अग्निभरण-काल में निम्नलिखित व्रतों का आचरण करता है ।

(१) मांस-भक्षण न करना, (२) स्त्री-उपायन (स्त्री-मैथुन) न करना । (३) प्रवास में न जाना, (४) मा, वा के अनुसार अनृत-भाषण न करना, (५) वा के अनुसार क्षार से वस्त्र नहीं धोना । तैब्रा के अनुसार भी संवत्सर पर्यन्त मांस-भक्षण और स्त्र्युपायन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से उसके निवीर्य होने की सम्भावना प्रकट की गई है, तथा उसे अग्नि की उपलब्धि नहीं होगी । अग्न्याधेय कर लेने पर भी उसके अतिशय से वह हीन रहेगा ।

ब्रह्मौदनिकाग्नि के बुझ जाने, वा यजमान के प्रवास में जाने पर बौ, भा, आप, स, वै, वा के अनुसार पुनः ब्रह्मौदनिकाग्नि के स्थान से लेकर समिदाधान-पर्यन्त कर्म करना चाहिए । यह प्राय-

१ प्रजातमेनं वृद्धमाधत्ते । (मै० १. ६. १२)

श्चित-रूप कर्म है। बौ के अनुसार पुनः ये कर्म करने पर भी यजमान केशश्मश्रुवापन न कराए। फिर बौ, भा, के अनुसार ब्रह्मौदनिकाग्न्याधान से गणना करके, पूर्वनिश्चयानुसार ही, यथा समय 'अग्न्याधेय' कर्म करना चाहिए। संवत्सर के मध्य में जब-जब ब्रह्मौदनिकाग्नि बुझ जाय वा यजमान को प्रवास में जाना पड़े, तब-तब यह प्रायश्चित्त कर्म पुनः-पुनः करना चाहिए।

बौ, भा, आप, स, वै के अनुसार यदि यजमान संवत्सरोपरांत अग्न्याधेय न कर सके तो ब्रह्मौदनिकाग्नि को स्थापना से समिदाधान-पर्यन्त कर्म पुनः करना चाहिए। फिर, आप के अनुसार, नवीन

अवधि निश्चित करके, तदनन्तर अग्न्याधेय करना चाहिए। इस द्वितीय अवधि में ब्रह्मौदनिकाग्नि का भरण तथा वृताचरण ऐच्छिक है। आप के अनुसार प्रायश्चित्तोपरांत, आधेय दिन से पूर्व १२ व १ दिन तक वृताचरण करना चाहिए। स के अनुसार प्रायश्चित्तोपरांत जब सम्भव हो तभी आधेयकर्म कर लेना चाहिए।

बौ के अनुसार अग्नि के अजस्रधारण-काल यजमान को उन सबसे पुनः मैत्री कर लेनी चाहिए जिनसे उसका मनोमालिन्य हो। अपने ऋण को यथाकाल चुका देना चाहिए वा उनके चुकाने की अवधि बढ़वा लेनी चाहिए।

-----०००-----

श्री पं० आत्माराम जन्म-शताब्दि

आत्माराम सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एक लाख रुपया एकत्रित करेगा

श्री आत्माराम सांस्कृतिक प्रतिष्ठान (Shri Atmaram Ji Cultural Foundation) की ओर से उनकी जन्म-शताब्दिक अवसर पर एक लाख रुपया एकत्रित कर निम्नलिखित कार्य करने का विचार है :—

(१) उनके सब ग्रन्थों का प्रकाशन जिसमें "संस्कार-चन्द्रिका", "वैदिक-विवाहार्थ", "सृष्टि-विज्ञान", "ब्रह्मयज्ञ" प्रमुख हैं। इस पर लगभग रु० २५००) व्यय होगा।

(२) उनका बड़ा चित्र छापकर वांटना, तीन हजार प्रतियां छपवाने पर लगभग रु० ५००) व्यय होगा।

(३) उनकी स्मृति में वेद-अनुसन्धान-विभाग खोलना, मकान बनाना तथा उसकी व्यवस्था पर रु० ५००००) व्यय होगा।

(४) उनका जीवन चरित्र लिखवाना तथा छपवाना रु० १०००) व्यय होगा।

(५) उनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाना, विभिन्न स्थानों पर १००००) व्यय होगा।

(६) वैतनिक प्रचारक रख कर प्रचार कराना रु० १५०००) व्यय होगा।

हम आशा करते हैं कि आर्य-जगत अपने एक महान नेता की जन्म शताब्दि मनाने के कार्य में हमारा हाथ बटायेगा।

विनीत

आनन्दप्रिय

व्यवस्थापक

[जुलाई-अगस्त ६७ से आगे]

शतपथ ब्राह्मण में गायत्री

श्री कु० सुकेशी रानी गुप्ता एम.ए. ; शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

३५. परंतु संवत्सर अग्नि है। अग्नि का परिमाण और मात्राएं ही उसकी रक्षा कर सकती हैं, ऐन्द्री ऋचाएं नहीं। अतः ब्राह्मणकार बताते हैं कि इन १२ त्रिष्टुभ् संतों की २२ गायत्री ऋचाएं बन जाती हैं। १४१ उनकी गणना यह है कि १२ त्रिष्टुभ्ओं में $१२ \times (११ \times ४) = ५२८$ और २२ गायत्रियों में $२२ \times २४ (८ \times ३) = ५२८$ अक्षर होते हैं। अतः दोनों में कोई वैषम्य नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये २२ ऋचाएं अग्नि की हो जाती हैं। अतः यज्ञ-संवत्सर की रक्षा अपनी ऋचाओं गायत्री से ही की जाती है। यहां अग्नि और गायत्री को एक प्रतीक मान कर उन्हें प्राण और तज्जन्य रक्षा का वाचक माना गया है।

३६. यविष्ठ पद से युक्त ऋचा से उपस्थान इसलिए किया जाता है कि यविष्ठ अग्नि का प्रिय धाम है। इस पद से युक्त ऋचा के प्रयोग द्वारा उस सबको प्राप्त किया जाता है जो इस पद से रहित आग्नेयी ऋचा ४२ द्वारा अप्राप्त रहता है। गायत्री से अग्नि कर्म सम्पन्न होता है क्योंकि अग्नि गायत्र (-गायत्री का उत्पादक) है। अग्नि का जितना परिमाण और जितनी मात्रा होती है उतनी ही गायत्री की मात्रा और परिमाण होते हैं। ४३

४१. श. ६।२।३।६॥

४२. सायण आग्नेय्या को गायत्र्या के साथ लेते हैं।

४३. श. १०।१।३।११॥

३७. अग्नि के आठ नामों और रूपों तथा गायत्री के आठ अक्षरों (=क्षरणों) का अभिन्नत्व शतपथकार पहले प्रतिपादित कर चुके हैं। यहां भी गायत्री छंद को अग्नि का प्रतीक माना गया है।

३८. यज्ञ विष्णु को तीन भागों में विभक्त किया। वसुओं ने प्रातः सवन, रुद्रों ने माध्यन्दिन सवन और आदित्यों ने तृतीय सवन को लिया। देवों में क्रम से अग्नि, इन्द्र और विश्वेदेवों ने और छंदों में क्रम से गायत्री, त्रिष्टुभ् और जगती ने इन सवनों को अपनाया। ४४ वसु अग्नि देवताक हैं। वे आठ कपालों से हवि देते हैं। ४५ गायत्री भी अग्नि है। अतः इस वर्णन में गायत्री अग्नि का ही छन्दः प्रतीक है। अन्यत्र गायत्री एकाकी और अनेकाकी प्रातःसवन और अन्यो के साथ माध्यन्दिन और तृतीय सवन को धारण करती कही गई है। ४६ यहां भी गायत्री अग्नि की ही प्रतीक है।

३९. गायत्री को प्रातः सवन और सभी सवनों से सम्बद्ध करने वाला एक आख्यान मिलता है कि—पहले छंदों में चार ही अक्षर थे। जगती सोम लेने गया। वह तीन अक्षरों को छोड़ कर आ गया। तब त्रिष्टुप् गया। वह एक अक्षर छोड़ कर आ गया। इसके बाद गायत्री गई और सोम के साथ-साथ जगती

४४. श. १४।१।१।१५-१७॥

४५. तै० सं. १।५।११।३॥

४६. श. ४।२।५।२०-२१॥

व त्रिष्टुप् द्वारा छोड़े गए अक्षरों को भी ले आई। अतः वह अष्टाक्षरा कहलाई। इस अष्टाक्षरा गायत्री से प्रातः सवन का वितान किया। इसीलिए प्रातः सवन गायत्री का कहलाता है। इसी से माध्यंदिन सवन का वितान किया। तब त्रिष्टुप् ने कहा कि—तुम तीन अक्षर वाले मुझ को यज्ञ में आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझको यज्ञ से बहिष्कृत मत करो। गायत्री ने उसको बुला लिया। अतः त्रिष्टुप् ११ अक्षरों वाला हो गया। उसी गायत्री द्वारा तृतीय सवन का वितान किया गया। तब जगती ने कहा—मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम एक अक्षर वाले मुझ को आमंत्रित करो। मुझे यज्ञ से विलग मत करो। गायत्री ने उसे भी बुला लिया। इससे जगती १२ अक्षरों वाला हुआ। इसी लिए तृतीय सवन जगती से सम्बद्ध कहलाया। १४७

४०. इसीलिए कहा जाता है कि सभी सवन गायत्री से सम्बद्ध हैं क्योंकि गायत्री ने ही छन्दों के अन्तःसंबंधी अक्षरों से उपसृष्ट होकर सवनान्तर को प्राप्त कर लिया। चूंकि सोमहरणार्थ जाकर गायत्री अपने अक्षरों के परित्याग और विकार के बिना ही आ गई अतः गायत्र प्रातःसवन में अविकृत विधास्यमान “ओ३म्” से स्तुति करनी चाहिए। यह विधान तभी रूपसमृद्ध हो सकता है। जब गायत्री को अविकृत ओ३म् का प्रतीक माना जाए। यहां यह भी ध्यातव्य है कि ओ३म् ‘अव्’ रक्षा करना का रूप है और गायत्री में उत्तरपद ‘त्री’ भी त्रै रक्षा करना से बना है। संभवतः गाय स्वार्थ में आगत अंश है। प्राण अग्नि और पृथिवी आदि प्रतीकों में भी

४७. श. ४।३।२।८-६॥

गायत्री का रक्षण पक्ष सामने आता है। १४८

४१. ग्रहयाग में “स ग्रहरति त्रिरभिषुणोति” में विहित तीन अभिषव पर्यायों के मध्य प्रथम पर्याय में आठ बार प्रहार करता है। गायत्री में भी आठ क्षरण-अक्षर होते हैं। अतः ये प्रहार गायत्री के क्षरणों के प्रतीक हैं। साथ ही प्रातः सवन गायत्री से सम्बद्ध है, अतः यह प्रहार कर्म प्रातः सवन में किया जाता है। १४९

४२. वायु देवताओं के पास से पशुओं के साथ चला गया। देवों ने प्रातः सवन में उसे आमंत्रित किया। परंतु वह नहीं आया। माध्यंदिन सवन में आमंत्रित करने पर भी वह नहीं आया। तब उसे तृतीय सवन में आमंत्रित किया। उसने लौट कर कहा कि—यदि मैं लौट आऊं तो मेरा क्या भाग होगा? देवताओं ने कहा कि—ये पात्र तुम्हारे लिए ही प्रयुक्त किये जाएंगे और विमुक्त होंगे। वह प्रातः सवन में लौट आया। प्रातः सवन गायत्री से सम्बद्ध है। इसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। अपि-च ब्रह्म ही गायत्री है। ब्रह्म ही ब्राह्मण है अतः ब्राह्मणों में ही पशु हो गए। १५०

४३. सामने २४ विक्रम होते हैं। गायत्री २४ अक्षरों वाली है। यज्ञ का पूर्वार्द्ध ही गायत्री है। १५१ यह गायत्री अग्नि ही है। इस अग्नि के २४ क्षरण मृग्य हैं। अन्यत्र गायत्री के १२ शस्त्र और १२ स्तोत्र=कुल २४ अक्षर माने गए हैं। १५२

४८. श. ४।३।२।१०॥

४९. श. ४।१।१।८॥

५०. श. ४।४।१।१८॥

५१. श. ३।५।१।१०॥

५२. श. ४।२।४।४०॥

४४. यज्ञ की रक्षा करते हैं। गायत्री इसका शिर है। १२ स्तोत्र और १२ शस्त्र = २४ होते हैं। गायत्री २४ अक्षरों वाली है। इस प्रकार गायत्री इसका शिर है। इसलिए श्री ही गायत्री है। ५३ डा० अग्रवाल लिखते हैं कि सिर सब प्राणात्मक देवताओं का केन्द्र है। अतएव वही गायत्री छंद है। शिर के बिना शेष सब प्राण शून्य है। ५४ इसी कारण कौषीतकि और ताण्ड्य ब्राह्मण में गायत्री को मुख भी कहा है। ऊपर लिखा जा चुका है कि समस्त सृष्टि प्राण से विकसित हुई है। यह प्राण ही गायत्री है। तथापि गायत्री के २४ अक्षरों की २४ प्रतीकें मृग्य हैं।

४५. यज्ञगत ध्रुवग्रह गायत्री के लिए वत्स के समान है। यज्ञ ही गायत्री है। इसमें १२ स्तोत्र और १२ शस्त्र = २४ होते हैं और गायत्री में भी २४ अक्षर हैं। अतः यज्ञ ही गायत्री है। यह गायत्री यजमान को ध्रुवग्रह द्वारा सब कामनाओं को पूर्ण करती है। ५५

४६. आहवनीय के उद्धार के पश्चात् पूर्णाहुति के प्रसंग में पवमान अग्नि, पावक अग्नि और शुचि अग्नि को आहुति देने का वर्णन है। पवमान अग्नि प्राण है, पावक अग्नि अन्न है और शुचि अग्नि वीर्य है। इन तीनों अग्नियों का रूप क्रमशः पृथिवी, अंतरिक्ष और द्युलोक में स्थापित किया गया है। ५६

४७. अग्नि का पुरोडाश आठ कपालों का

५३. श. ४।२।४।२०॥

५४. "गायत्री"—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, वेदवाणी, वर्ष १६, वेदाङ्क १२,

५५. श. ४।२।४।२१॥

५६. श. २।२।१।६-१५॥

होता है। ५७ अतः प्रत्येक अग्नि के पुरोडाश गायत्री के आठ क्षरणों के द्योतक हैं। गायत्री और अग्नि एक होने से गायत्री छंद अग्नि का है। उसके तीन पादों में २४ अक्षर होते हैं। इन सब कपालों की संख्या भी चौबीस होती है। अतः प्रत्येक कपाल गायत्री के एक-एक अक्षर-क्षरण का प्रतीक है। यहां पर पवमान आदि अग्नियों की प्रतीकों के विषयों के अष्टविधत्व का विस्तार नहीं दिया गया है। इस प्रतीक के कारण ही याज्या और अनुवाक्या गायत्री छंद में होती हैं, तभी अग्नि का आधान अपने छंद गायत्री से संभव हो पाता है। ५८ आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश का निर्वपन मानों परोक्ष है। ५९

४८. गायत्री के त्रिपदीय स्वरूप को भी रहस्यात्मक बताया गया है—भूमिरन्तरिक्षं द्यौः—ये आठ अक्षर हैं और गायत्री का एक पद है। ऋक्, यजुः व साम—ये आठ गायत्री का दूसरा पद हैं। प्राण, अपान, व्यान—ये आठ. गायत्री का तृतीय पद हैं। इस पद में संसार के सारे प्राणि-समूह समा गए। ये तीनों प्रकार की सृष्टियां प्राण रूप असत् से प्रवृत्त होती हैं। अतः सब सृष्टि प्राणरूप है। गायत्री यही प्राण है। ६०

४९. प्राणभृत् इष्टकोपधान प्रकरण में आया है कि प्राण ही अग्नि रूप में यह सब कुछ होता है। अतः इसे भुवः कहते हैं। ६१ इस अग्नि

५७. श. २।५।१।८॥

५८. श. २।२।१।१७-१८॥

५९. श. २।२।१।२२॥

६०. श. १।४।८।१५।१-३॥

६१. श. १।०।३।२।१॥

से प्राण आदि की उत्पत्ति अधोदत्त चित्र से सुस्पष्ट हो जाती है—

अग्नि
|
प्राण
|
वसन्त
|
गायत्री
|
गायत्रिसाम
|
उपांशुग्रह
|
त्रिवृत्
|
रथन्तर

यहां शतपथकार ने गायत्री को अग्नि आदि कोई प्रतीक नहीं दिया है। तथापि उसे यहां गायत्री के अग्नित्व, ऋतुत्व और वाक्त्व अभीष्ट हैं।

५०. समिध्यमान अग्नि के लिए १५ गायत्री छंदस्क आग्नेयी सामिधेनी ऋचाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक गायत्र मंत्र में २४ अक्षर होते हैं। १५ गायत्रियों में ३६० अक्षर होते हैं। संवत्सर में भी ३६० दिन होते हैं। सामिधेनी पाठ द्वारा यजमान दिनों को प्राप्त करता है। दिनों से संवत्सर बनता है। अतः वह संवत्सर को भी प्राप्त कर लेता है। ६२ अतः शतपथकार के मत में सामिधेनी ऋचाओं का प्रत्येक अक्षर एक-एक दिन का बोधक या प्रतीक है। इस प्रकार गायत्री स्वयं संवत्सर की और इस कारण काल की प्रतीक बन जाती है। काल

प्राण है क्योंकि काल ही एकमात्र सबका उत्पादक और संग्राहक है—

कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः,
सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।
तमारोहन्ति कवयो विपश्चित्त-
स्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥१॥

सप्त चक्रान् वहति काल एष,
सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः ।
स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत्,
कालः स ईयते प्रथमो नु देवः ॥२॥

पूर्णः कुम्भोऽधि काल आहित-
स्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः ।
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्,
कालं तमाहुः परमे व्योमन् ॥३॥

स एव सं भुवनान्यभवत्,
एव सं भुवनानि पर्यत् ।
पिता सन्नभवत् पुत्र एषां,
तस्माद् वै नान्यत् परमस्ति तेजः ॥४॥

कालोऽमूं दिवमजनयत्,
काल इमा पृथिवीरुत ।
काले ह भूतं भव्यं,
चेषितं ह वितिष्ठते ॥५॥

कालो भूतिमसृजत, काले तपति सूर्यः ।
काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्विपश्यति ॥६॥
काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् ।
कालेन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥७॥
काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् ।
कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः ॥८॥
तेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम् ।
कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम् ॥९॥

कालः प्रजा असृजत्,
 कालो अग्रे प्रजापतिम् ।
 स्वयम्भूः कश्यपः कालात्,
 तपः कालादजायत् ॥१०॥ ६३
 कालादापः समभवन्,
 कालाद् ब्रह्म तपो दिशः ।
 कालेनोदेति सूर्यः,
 काले निविशते पुनः ॥१॥
 कालेन वातः पवते,
 कालेन पृथिवि मही ।
 द्यौर्मही काल आहिता, ॥२॥
 कालो ह भूतं भव्यं च,
 पुत्रो अजनयत् पुरा ।
 कालादृचः समभवन्,
 यजुः कालादजायत ॥३॥
 कालो यज्ञं समैरयद्,
 देवेभ्यो भागमक्षितम् ।
 काले गन्धर्वाप्सरसः,
 काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥४॥
 इमं च लोकं परमं च लोकं,
 पुण्यांश्च लोकान् विधृतीश्च पुण्याः ।
 सर्वाल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः,
 स ईयते परमो नु देवः ॥५॥ ६४
 ५१. मरुत् संबंधी सप्तपदों में जो पहले
 ३ पद हैं वे प्राणमरुत् वायु ही हैं । अतः मारुत्
 ६३. अवे० १६।५३ ॥
 ६४. अवे० १६।५४ ॥

हवन से प्राणों का आधान होता है । ये प्राण
 सात हैं और मरुतों के पद भी सात हैं । अतः
 प्रत्येक पद प्राणों का द्योतक है । ६५ ब्राह्मणकार
 भी यह स्वीकार करता है । वह इनमें से प्रथम तीन
 पदों को गायत्री कहता है । इसलिए पहले तीन
 प्राण गायत्री हैं । अग्निचयन में जिन मंत्रों का
 प्रयोग होता है वे सब छंदों में हैं । इन मंत्रों
 को इष्टका कहते हैं । इष्टका में तीन अक्षर
 होते हैं । मृदाप में भी तीन अक्षर हैं । गायत्री
 में भी ३ पद हैं । अतः इष्टका और इस कर्म
 में प्रयुज्यमान मृत् और आप गायत्री-प्राण के
 प्रतीक हैं । ६६

५२. दीर्घायुत्व, सुप्रजास्त्व, भूयो हविष्करण,
 सजातवनस्या और दिव्यधाम-ये पांच आशिष
 और तीन इडाएं-देवयज्या, हविष्करण और देवों
 द्वारा हविःसेवन मिलकर आठ बन जाती हैं ।
 गायत्री भी आठ अक्षरों-क्षरणों वाली है । वीर्य
 ही गायत्री है । प्राण ही पशुमात्र में शक्ति,
 वीर्य का आधान करते हैं । इसलिए प्राण ही
 वीर्य है । प्राण गायत्री का अपर नाम है । अतः
 इन आशिषों और इडा का सम्पादन वीर्य को
 धारण करने की भावना का प्रतीक है । ६७

६५. श० ६।३।१।१७ ॥

६६. श० १०।५।४।८ ॥

६७. श० १।६।१।१७ ॥

(क्रमशः)

तब क्यों हम अपनी हिन्दी को अपनाने से कतराते हैं

श्री सालिकराम शर्मा, 'विमल', बी० ए०

अँगरेजी के मोह जाल में घिरे रहेंगे हम कब तक ।
 कब तक हम हिन्दी भाषा को अति दूर फेंकते जायेंगे ।
 इतना तो सच है कभी एक दिन हिन्दी निज भाषा होगी ।
 इसका अपना पहलू होगा, निज ही की परिभाषा होगी ।
 जो आज घूमती गलियों में वह कभी बनेगी महरानी ।
 फूलेगी और फलेगी यह, निज प्रगति करेगी मनमानी ।
 परदेसिन जो सिंहासनारूढ़ है, बनी हुई है महरानी ।
 जो आज हमारे ही ऊपर दिखलाती अपनी मनमानी ।
 वह कभी धूल चाटेगी फिर, मिट जायेगी उसकी सत्ता ।
 या छोड़ जायेगी भारत को, कट जायेगा उसका पत्ता ।
 पर यह तब होगा जब हम फिर अपने पन का परिचय देंगे ।
 होकर कटिवद्ध प्राणपण से हिन्दी को ही अपनायेंगे ॥१॥
 उत्पन्न हुए जब भारत में, भारत का ही हम खाते हैं ।
 अपनी जहरतों को जो हम भारत से ही भर पाते हैं ।
 जब रहन-सहन और खान-पान, सभ्यता-संस्कृति भारत की ।
 हम अपनाते हैं, गाते हैं गुणराशि, कीर्ति यश भारत की ।
 जब अपनी भाषा शुद्ध सरल है, सहज, मधुर, सीधी सादी ।
 है कहीं न अटपट और क्लिष्ट, पढ़ने लिखने में आजादी ।
 तब किस गुण पर परदेसिन के हम बने हुए हैं दीवाने ।
 जो है दुरुह, अटपट, अज्ञान, जो क्लिष्ट रखा करती माने ।
 तब तक अपनी जागरण-प्रगति-चेतना रहेगी खतरे में ।
 जब तलक न हम परदेसिन को सीमा से दूर भगायेंगे ॥२॥
 जब चीन और जापान रूस अपनी भाषा अपनाते हैं ।
 तब क्यों हम अपनी हिन्दी को अपनाने से कतराते हैं ।
 क्या अभी और परिचय देंगे अपनी दासता गुलामी का ।
 अपनी हीनता, नीचता का, अपनी दुर्बुद्धि निशानी का ।
 है समय अभी, हम हों तत्पर हिन्दी भाषा अपनाने में ।
 इसको शिखरस्थ बनाने में, इसको नवदिशा दिलाने में ।
 हम उत्तर दक्षिण पश्चिम के, पूरव के भेदभाव भूलें ।
 वस लक्ष्य रहे केवल अपना, हम हिन्दी के नव पथ खोलें ।
 अन्यथा हमारा और पतन क्या शेष रहेगा धरती पर ।
 जब हम अपनी हिन्दी भाषा से दूर भटकते जायेंगे ॥३॥

दान और याचना

श्री स्वामिनाथ पाण्डेय (व्याख्याता), मु० पो० सिंहपुर, जिला-नरसिंहपुर (म० प्र०)

७ कन्या-दान' : वृद्धि में दान का सर्वोपरि दृष्टान्त—

संसार में कामिनी काञ्चन में मनुष्य शीघ्र फँसता है या उनसे प्रभावित होता है। घर में युवती लड़की हुई, और उसके सभी हितैषी उसके विवाह या कन्यादान की चिन्ता में पड़े, योग्यतम वर-घर देख कर, वहाँ दान करके ही माता-पिता आदि शान्त होते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं मानता। कन्या का अपने घर में रखना ही बुरा माना जाता है। कन्या दान ही सर्व-सुख-दायक है। जो उचित समय पर कन्या दान नहीं करता वह समाज में पतित होता है, उसकी प्रतिष्ठा घट जाती है, वह नाना बुराइयों का अखाड़ा बनाने वाला माना जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में माता-पिता इत्यादि कन्या का विवाह योग्य वर-घर में करना ही श्रेयकर समझते हैं। प्राचीन-काल में स्वयंवर-विवाह द्वारा कन्या की स्वतंत्रता एवं इच्छा की रक्षा की जाती थी। माता-पिता अपना कन्या पर से अधिकार छोड़कर जामाता को कन्या का सारा भार दे देते हैं, अतः कन्या-दान ही पवित्रतम शब्द इसके लिए अभिहित किया गया है। 'कन्या-दान' शब्द से कुछ लोग विदकते हुए दीखते हैं और इसे नारी स्वतंत्रता पर प्रहार मानते हैं, पर उन्हें ठण्डे दिल से कन्या-दान की महिमा और अनिवार्यता को समझना चाहिए। सदाचार की प्रतिष्ठा और कदाचार के उन्मूलन-हेतु कन्यादान ही सर्वोत्तम ढंग है। कन्यादान जन्य लाभों एवं कन्यादान न करने की हानियों को संसार प्रत्यक्ष और शीघ्र देख लेता है, अतः पुरुषार्थ के चतुर्थ अंग की महिमा को आँखें बन्द करके मान लेता है। परन्तु कन्येतर धन, विद्या, शक्ति या अन्यान्य वस्तुओं

के दान न करने के दुष्परिणाम शीघ्र प्रत्यक्ष नहीं होते, सर्व साधारण की निगाहों से नहीं दीखता अतः लोग कन्येतर चीजों के दान में कन्या-दान जैसा उत्साह नहीं दिखाते। फलतः चोरी, लूट-खसोट, दगा, फरेव, डाका, रहजनी, बेईमानी, जुआ, शराव तथा अनेकानेक दुर्व्यसनों के भयंकर जाल में फँसकर दिन पर दिन मुलभूने और शान्त होने के बजाय बुरी तरह उलभते और अशान्त रहते हैं। समस्त दुःखों के कारणों में कामिनी-काञ्चन का दुरुपयोग ही मूल कारण है। किसी ने ठीक ही कहा है—

पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम।

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम॥

नौका में पानी बढ़ता जाय, उसे उलीचा न जाय, तो नाव अवश्य मारी जायेगी और सभी बैठे मुसाफिर भी डूब मरेंगे। 'दाम' की भी यही अवस्था है—यदि उचित ढंग से सर्व-जन-हिताय उसका उपयोग न किया गया, तो वह रखने वाले को डूबो देगा। वह उसके साथ बराबर बना भी नहीं रहेगा। नश्वर जगत् में नश्वर वस्तुओं का प्रयोगाधिकार-मात्र करके अविनश्वरप्रभु के परम पद को प्राप्त कर लिया जाय। मुक्ति पाने तक पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। यदि मनुष्य उत्तरोत्तर सुन्दर से सुन्दरतर एवं सुन्दरतम संसार अपने पीछे छोड़ता जायेगा, तो वह शीघ्र मुक्ति पा ही लेगा, संसार के अनेकानेक प्राणी भी परम पद के सही पथिक बनते हुये शीघ्र उसे प्राप्त कर लेंगे। इस व्यापक भावना के साथ अनेकानेक कष्टों को सहकर भी संसार को रम्य बनाना ही परम धर्म है और परम धर्म का सर्वोत्तम कार्य-क्रम वृद्धि में 'दान' ही है। प्रकृति के पावन, असीम एवं निष्पक्ष प्रांगण में सर्वत्र वृद्धि

में 'दान' का महत्व-पूर्ण कार्यक्रम निर्विघ्न चल रहा है । शरीर धारियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव उसको ठीक-ठीक देखकर सजग और कर्मठ हो सकता है । 'यह कहना कि हम दूसरों की सहायता करते हैं ।' पारमार्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है । हम अपनी ही सहायता के लिए सतत सत्य-न्याय-पूर्ण कार्य करते हैं । यह कहना पारमार्थिक दृष्टि से सोलहों आने ठीक है । प्रथम कथन व्यावहारिक दृष्टि से ठीक हो सकता है फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से भी यह कहते सुनते हैं कि आदमी एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से पाता है । आदमी अपना पिसा हुआ ही उठाता है ।

८. चतुर्थ पुरुषार्थ की एकमात्र रक्षिका 'याचना' है :—

जहां वृद्धि में दान के महत्व को जग भूल जाता है, वहां उसकी सुस्थापना-हेतु समाज के दूरदर्शी व्यक्ति नम्रता से, विनयशीलता से, प्रार्थना से, त्याग-भाव से, निष्काम-भाव से तपःपूत जीवन-यापन करते हुये झोली लेकर निकल पड़ते हैं और 'परहित के कारणे, मोहिन आवत लाज' को समक्ष रखकर याचना का कार्यक्रम प्रारम्भ कर देते हैं । शनैः शनैः समाज का विशाल-भाव प्रकाशित होता है । धड़ाधड़ वृद्धि में दान होने लगता है । समाज में संतुलन आने लगता है । फिर बहुत समय तक सभी लोग पुरुषार्थ चतुष्टय द्वारा जीवन को स्वर्गीय बनाने का स्वस्थ वातावरण निर्मित करने में ही परम सन्तुष्ट दीखते हैं ।

जब वृद्धि में 'दान' को भुला देते हैं, तभी हमारी स्वतन्त्रता छिन जाती है, हम परतन्त्र हो जाते हैं, नारकीय जीवन विताने लगते हैं, नाना कष्टों से कराह उठते हैं, फिर प्रकाश की कामना जागती है, भूल ज्ञात होती है, याचक की झोली

भरने के लिए तैयार हो जाते हैं । जन-धन सबसे हम दान देने लगते हैं, स्वतन्त्रता मिल जाती है । परतन्त्र करने वाला भाग जाता है, उसे भी अपने ढंग की ढिलाई मालूम हो जाती है । वह फिर किसी को गुलाम बनाने की बात नहीं सोचता । समय-समय पर जो युग-पुरुष होते हैं, नेता आते हैं, वे ही सच्चे 'याचक' होते हैं, जो वृद्धि में 'दान' की महिमा बताकर जीवन का महत्व हृदयङ्गम करा देते हैं । भगवान् इन्हीं जीवन धारी मनीषियों द्वारा 'याचना' करता है और सर्वत्र कर्मठता की पावन-गंगा बहाकर सबको पाप-मुक्त कर देता है, किसी को कोई कष्ट नहीं होता । मनुष्य नाना प्रकार के पावन विधानों के बीच अपने ठोस जीवन का प्रकाश छोड़ता, सुखी रहता, और सुखी संसार छोड़कर इह-लीला पूर्ण करता है ।

९- 'दान' के त्रिविध रूप : सात्त्विक रूप ही वांछनीय —

गीता में भगवान् कृष्ण ने दान के तीन रूप बताये हैं । यथा सात्त्विक, राजस एवं तामस । प्रत्येक के निम्नलिखित लक्षण हैं—
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः ॥१॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं विदुः ॥२॥
अदेश-काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३॥

गीता अध्याय १७।श्लोक २०।२१।२२।

हिन्दी अर्थ :

१. सात्त्विक दान की पहिचान : योग्य देश काल-पात्र में देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से ऐसे व्यक्ति को, जिससे प्रत्युपकार की आशा न हो, जो दान दिया जाय, वह दान सात्त्विक कहलाता है ।

२. राजस दान की पहचान : प्रत्युपकार और फल की आशा से क्लेश के साथ जो दान दिया जाता है, वह राजस दान है और ३. तामस दान की पहचान : अयोग्य देश कालपात्र में सत्कार शून्य और अवज्ञा भाव से दिया हुआ दान तामस दान है।

भाव की गहराई के आधार पर वृद्धि में 'दान' के कम से कम तीन-भेद मुख्य हैं। कर्तव्य भाव से प्रेरित व्यक्ति सात्त्विक भाव से भरपूर होता है। वह यज्ञ के लिए नहीं, प्रत्युत दान की अनिवार्यता को समक्ष रख कर ऐसे व्यक्ति को दान देता है, जिससे पुनः बदला पाने की इच्छा भी न हो। देश, काल, पात्र के अनुकूल भी दान की अनिवार्यता महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार के दान को सात्त्विक दान कहते हैं। ऐसे दानियों से याचना नहीं करनी पड़ती। यह स्वयं प्रेरित दानी होते हैं। जिनमें भाव राजसी होते हैं। फलेच्छा प्रबल होती है, प्रत्युपकार-हेतु भावना रखते हैं, वे कष्ट सहकर भी दान देते हैं, इस प्रकार के दान को राजसी दान कहते हैं। यदि लाभ की आशा न हो, तो ऐसे लोग किसी भले आदमी को, संकट ग्रस्त व्यक्ति को, देश-काल-पात्र के अनुसार दान कदापि न करें और सदा स्वार्थ का बाजार ही गरम करने की चेष्टा करें। ऐसे ही लोगों के उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए 'याचना' करने के लिए याचक बढ़ता है और सही मोड़ देकर सबका हित-साधता है। जहां बड़ी ही औछी भावना होती है। वहां दाता असत्कार से, अवज्ञा से, बे मौके, कुजगह और कुपात्र को दान देकर कोई मतलब सिद्ध करना चाहता है, दानियों में नाम लिखाना चाहता है। लेने वाला भी प्रायः पतित, हीन, भुक्खड़, दीन और लोभी

व्यक्ति ही हो सकता है। इस प्रकार के दान को 'याचना' प्रोत्साहन नहीं देती। राजसी एवं तामसी वृत्ति से जो दान समाज में किये जाते हैं, वे सदैव अव्यवस्था और अशान्ति ही बढ़ाते हैं, स्वार्थ, प्रतिशोध, झूठे नाम की ही होड़ जन-मानस को मथती रहती है। कुदान, कुपात्र, कुकाम, कदाचार, अनाचार, व्यभिचार ही इन दानों से बढ़ते हैं। याचना निःस्वार्थ भाव से भरपूर दान अर्थात् सात्त्विक दान की महिमा की सदा रक्षा करती है।

१० वामन और बलि की पौराणिक कथा—

अनेकशः बृहद् यज्ञों के करने के बाद भी राजा बलि में अहम्भाव विद्यमान था। जिस इच्छा से यज्ञ पर यज्ञ किये चले जा रहे थे, वह केवल राजस-भाव से किये जा रहे थे। तामस भाव भी अभी उसमें बना था। अतः वामन ब्राह्मण के प्रति कटु वचन बोल गये, आचार्य शुक्र की बात भी अनसुनी कर दी, फलतः पराजित हुए और सभी किये कराये पर पानी फिर गया। अतः दान पवित्र भाव से हो, सात्त्विक भाव से हो, कर्तव्य मान कर किया जाय, ताकि समाज के अन्दर उचित आदर-मान, सत्साहस, उत्तम पुरुषार्थ, पवित्र कर्तव्य-बुद्धि सतत बनी रहे। कोई जड़ संचय से नहीं, प्रत्युत् उत्तम भाव से ही आदरणीय माना जाय। उत्तम भाव-विचार और काम ही सदा वाञ्छनीय और अनुकरणीय होने चाहिए। त्याग, तपस्या, शील, मर्यादा, सत्य इत्यादि की ही प्रतिष्ठा से समाज चिर-जीवित रहकर सुखी एवं शान्त रहता है।

शेष अगले अङ्क में

सप्त-ऋषि

श्री भगवद्गोपा वेदालंकार

सप्त-ऋषि क्या हैं ? यह एक विचारणीय विषय है । सृष्टि के आदि युग में उत्पन्न सप्त-ऋषियों को न लेकर हम वेदान्तगत सप्तऋषियों के एक विशिष्ट स्वरूप पर ही विचार करते हैं । वेद में ऋषि तो अनेकों हैं । उनके परस्पर गोत्र-सम्बन्ध व सन्तति-सम्बन्ध भी पूर्वाचार्यों ने निर्देश किये हैं । पर सप्त-ऋषियों का साहचर्य किस सम्बन्ध को द्योतित करता है, और इस साहचर्य की दृष्टि से उनका वास्तविक स्वरूप व कार्य क्या है यह एक अत्यन्त गहन विषय है । अधिभूत, अधिदेव व अध्यात्मादि तीनों क्षेत्रों में इस पर विचार हो सकता है, पर हम अध्यात्म क्षेत्र में ही संक्षेप में विचार करने का प्रयत्न करते हैं । सप्त ऋषियों के सम्बन्ध में एक मन्त्र जो कि इस प्रकार है—
तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।

तदासत ऋषयः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ।
अथर्व० १०।८।६

यह एक चमस है जिसका बिल नीचे की ओर, और मूल ऊपर की ओर है । उसमें विश्वरूप यश भरा पड़ा है । इस चमस में सात ऋषि एक दूसरे के समीप में बैठे हुए हैं जो इसकी सदा रक्षा करते हैं ।

यह मन्त्र सौरमण्डल और मानव देह दोनों में घटता है । सौरमण्डल में ऊर्ध्वबुध्न चमस सूर्य है, जिसकी किरणें नीचे की ओर प्रवाहित हो रही हैं । ये सप्तकिरणें सप्तऋषि हैं । शरीर में प्रतिष्ठित इन सप्त ऋषियों का केन्द्र शरीर का मूर्धा (सिर) है जिसे चमस कहा गया है । इस चमस (सिर) का पृष्ठ ऊपर है और छिद्र नीचे की ओर है । इस छिद्र के द्वारा भूर्धा में भरा

हुआ विश्वरूप यश नीचे की ओर प्रवाहित होता है । १ सप्तऋषि सप्तेन्द्रियां हैं, जो इसमें बैठी हुई इसकी रक्षा कर रही हैं । ये सप्तऋषि दो कान, दो नासाछिद्र, दो चक्षु गोलक, और एक मुख ये हैं । शतपथ ब्राह्मण (१४।५।२) में इस मूर्धा में रहने वाले ये ही ऋषि बताये गये हैं । और वहां यह कहा गया है कि दो कान गौतम और भारद्वाज हैं, दो नासिकाएं वसिष्ठ और कश्यप हैं, दो आंखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं । और मुख अत्रि है । यहां इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ये कान व नासिकादि के गोलक सप्तऋषि नहीं हैं, अपितु सिर में विद्यमान इनकी केन्द्रगत शक्ति ऋषि है । परन्तु इस सम्बन्ध में भी यह विचारणीय है कि क्या सामान्य जन की आंख, नाक, कान, आदि इन्द्रिय शक्तियां ऋषि हैं ? हमारे विचार में ऐसा नहीं है । यदि सभी मनुष्यों की ऐन्द्रियिक शक्तियां ऋषि कहलाने लगे तो सभी पारदृश्वा ऋषि हो जायेंगे । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि सिर में जो सात प्राण हैं उनके द्वारा जब स्तुति की जाती है तब सप्त-ऋषि पैदा होते हैं । ये इन्द्रियां ऋषि कब बनती हैं ? और इनकी कितनी व्यापक शक्तियां हो जाती हैं, इसका सुन्दर विवेचन शतपथ ब्राह्मण

१ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति
सदमप्रमादम् यजु० ३४।५५

कः सप्त खानि विततर्द शीर्षेणि कर्णाविमौ
नासिके चक्षिणी मुखम् ॥ अथर्व १०।२।६

२ य एवेमे सप्तशीर्षेन्द्राणास्तैरेव तदस्तुवत
सप्तर्षयोऽत्रासृज्यन्त । श० प० ८।४।३।६

में है। यह चक्षु जब सम्पूर्ण जगत् को देखने लगती है, तब वह जमदग्नि ऋषि कहलाती है। स्वल्प प्रदेश को देखने वाली सामान्य जन की चक्षु इन्द्रिय जमदग्नि ऋषि नहीं है। जब श्रोत्र अनन्त दिशाओं की दूरी से शब्द सुन लेता है, और सब ओर से मित्रवाक्यों को ही सुनता है, तब वह विश्वामित्र ऋषि कहलाता है। और वाक् विश्वकर्मा ऋषि उस अवस्था में बनती है, जब कि वाणीमात्र के उच्चारण से ही सब कुछ उत्पन्न व सम्पन्न हो जावे। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के संबन्ध में कहा गया है। इन्द्रियों की इस व्यापक शक्ति को हमने अयास्य ऋषि के प्रकरण में भी दिखाया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन इन्द्रियों की शक्तियां जब व्यापक हो जाती हैं, अपने मूलस्रोत के समान बन जाती हैं तभी ये ऋषि कहलाती हैं। एक इन्द्रिय अनेक ऋषि बन सकती हैं—

शास्त्रों में एक इन्द्रिय को कई-कई ऋषियों के नाम दिये गये हैं। विश्वामित्र वाक् भी है श्रोत्र भी है। भरद्वाज मन भी है और कान भी है। वाक् विश्वामित्र, वसिष्ठ और विश्वकर्मा ऋषि तीनों हैं। इस प्रकार यह इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है कि ऋषि व्यक्ति नहीं है। और विशेषकर वेदों में तो ये विभिन्न-विभिन्न गुण व शक्ति आदि के वाचक बने हैं।

१ चक्षुर्वै जमदग्निर्यदेनेन जगत् पश्यति।

श० प० ८।१।२।३

२ श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषिर्यदेनेन सर्वतः शृणोत्यथो यदस्यै सर्वतोमित्रं भवति तस्माच्छ्रोत्रं विश्वामित्र ऋषिः। श० प० ८।१।२।६

३ वाक् वै विश्वकर्मा ऋषिर्वाचा हीदं सर्वं कृतम्।

श० प० ८।१।२।६

एक ही इन्द्रिय में कई प्रकार के गुण व अनेकों शक्तियां पैदा हो सकती हैं जिससे कि वह कई नामों से स्मरण की जा सकती है। हां! इस बात से हम यहां इन्कार नहीं करते कि इन विशिष्ट गुणों व शक्तियों को धारण करने वाले ऐतिहासिक ऋषि पूर्व में हो चुके हैं। परन्तु वेदों के ऋषियों पर विचार करने के लिये हमें ऐतिहासिक ऋषि व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है।

सप्त ऋषि और ब्राह्मी शक्ति

सप्तर्षियों का ब्राह्मी शक्ति से विशेष संबन्ध है। इस संबन्ध में निम्न मन्त्र अवलोकनीय है—
तद्ब्रह्म च ताश्च सप्तऋषय उज्जीवन्ति ब्रह्म-
वर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद।

अथर्व ८।१३।१६, १०।४

अर्थात् सप्तऋषि ब्रह्म और तप से जीवित रहते हैं। इस तथ्य को जो जानता है, वह ब्रह्मवर्चस्वी और दीर्घजीवी होता है। सप्तऋषि ऐन्द्रियिक शक्तियां हैं। इनका ब्रह्म और तप क्या है इसको संक्षेप में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि “मनश्चेन्द्रियाणां चैकाग्र्यं परमं तपः” मन और इन्द्रियों की एकाग्रता ही उनका परम तप है। और यही ब्रह्मप्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। एक और मन्त्र में सप्त ऋषियों के संबन्ध में यह निर्देश हुआ है कि ये सप्तर्षि इस विराट् को ब्रह्मण्वती रूप में देखते हैं (अथर्व ८।१३।१३) अथर्व में एक और मन्त्र आता है कि—

सप्तर्षीन्भ्यावर्ते, ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्। अथर्व १०।५।३६ में सप्तर्षियों के अभिमुख होता हूँ। वे मुझे द्रविण और ब्रह्मवर्चस्व प्रदान करें। एक मन्त्र है कि—“उस ब्रह्मोदन का बृहस्पति सिर है, ब्रह्म (वेद) मुख

है, छात्र पृथिवी दोनों श्रोत्र हैं, सूर्य और चन्द्रमा आंखें हैं और सप्तऋषि प्राण अपान हैं (अथर्व ११।३।५) यहां सप्तऋषियों को प्राण और अपान बताया गया है जिस पर कि ब्राह्मी तनु का सम्पूर्ण जीवन आश्रित रहता है।

ब्रह्मजाया की प्राप्ति में सप्तऋषियों का तप वाञ्छनीय होता है। ब्रह्मजाया क्या है? इस सम्बन्ध में हम विस्तार से तो उसी समय विचार करेंगे जब कि इस सूक्त पर स्वतंत्र रूप से लिखेंगे। परन्तु यहां इतना कहना पर्याप्त है कि यह ब्रह्मजाया मानव स्त्री नहीं है। यह ब्राह्मण में ब्रह्मत्व व ब्राह्मी तनु को उत्पन्न करने वाली वाक् शक्ति है (ब्रह्म जायते यया सा ब्रह्मजाया) क्योंकि ब्राह्मण में ही यह वाक् शक्ति होती है और उसी में ही यह ब्रह्मत्व स्वाभाविक रूप से जागृत होता है अतः वेद में इसे ब्राह्मण जाया कह दिया गया है। श्री पं० शिवशंकर शर्मा जी काव्यतीर्थ ने अपने 'वैदिक इतिहासार्थ निर्णय' में "ब्रह्मजाया" के सम्बन्ध में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं, वे इसी प्रकार के हैं। ब्रह्मजाया के सत्य स्वरूप की उपलब्धि में उससे पर्याप्त सहायता मिलती है। सायणाचार्य ने इस ब्रह्मजाया सूक्त के प्रारम्भ में जो इतिहास दिया है वह भी इस तथ्य की ओर निर्देश कर रहा है, वहां आता है कि "जुहुरिति वाङ्माम। सा ब्रह्मणी जाया च बृहस्पतिर्वाचस्पतित्वाद् बृहस्पतेर्जुहूर्नाम भार्या बभूव। कदाचिदस्य किल्बिषमस्या दौर्भाग्यरूपेणऽऽसांचक्रे। अतएव स एनां पर्यत्याक्षीत्। अनन्तरमादित्यादयो देवा मिथो विचार्यन्ताम-किल्बिषां कृत्वा पुनर्बृहस्पतये प्रादुरिति। सायण भाष्य ऋ० १०।१०।६।१

ब्रह्मजाया के सम्बन्ध में यह एक संक्षिप्त विवेचन है। यहां ब्रह्मजाया को जुहू नामक वाक्

माना है और बृहस्पति को वाचस्पति। यहां वाक् को जुहू एक विशेष प्रयोजन से कहा गया है और वह यह कि यज्ञ याग में वाणी द्वारा जो आहुति दी जाती है, उसी यज्ञ याग के प्रयोजन से वाक् के जुहू रूप का यहां ग्रहण करना है। इसका भाव यह हुआ कि यज्ञ याग आदि में वाक् को आहुति साधन बनाने और अपने सम्पूर्ण अन्तरंगों को आहुति द्वारा अन्तरग्नि में आहूत करने से ब्राह्मी तनु की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मत्व पैदा होता है। अतएव यह वाक् ब्रह्म जाया (ब्रह्म जायते यया सा) कहलाती है।

मनुस्मृति के निम्न श्लोक में भी ब्राह्मी तनु की उत्पत्ति में होम आदि को प्रमुख साधन बताया गया है। यह श्लोक इस प्रकार है—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।

मनु० २।१८

स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रैविद्या, इज्या, सोम सवन, महायज्ञ, यज्ञ आदियों से यह शरीर ब्राह्मीरूप को धारण करता है।

यहां पर यज्ञ को हमें व्यापक रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि श्लोक में स्वाध्याय, व्रत व होम आदि का पृथक् ग्रहण हुआ है। इस प्रकार वाक् के सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल से स्थूल सम्पूर्ण वाक् को हमें आहुति साधन बनाना चाहिये। इससे ब्रह्मत्व की उत्पत्ति होती है। यह वाक् आहुति साधन अर्थात् जुहू बने इसके लिये सप्तऋषियों व सप्तैन्द्रियों को बड़े भारी तप की आवश्यकता है। अब हम मन्त्र का अर्थ प्रस्तुत करते हैं।

में देवा एतस्यामवदन्त पूर्वं सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।

लगा भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन् । ऋ० १०।१०।१४

अन इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है—

और (ये सप्तऋषयः तपसे निषेदुः) जो सप्त ऋषि तप करने बैठे 'किस प्रयोजन से' कि सप्तेन्द्रिय सम्बन्धी वाक् जुहू बन जाये । अर्थात् ब्रह्मजाया की प्राप्ति हा तो (एतस्यां) इस ब्रह्म-जाया के संबन्ध में (पूर्व देवा अवदन्त) पूर्व के देवों ने यह कहा कि (ब्राह्मणस्य जाया) ब्राह्मण की यह ब्राह्मी शक्ति (भीमा) भयंकर है । (उपनीता) उपनीत हुई अर्थात् समीप में आयी हुई (परमेव्योमन्) परम व्योम अर्थात् मस्तिष्क में (दुर्धा दधाति) बड़ी कठिनाई से धारण की जाती है ।

के इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में सप्तऋषियों पर हमने विचार किया और यह देखा कि सामान्य जन को इन्द्रियां सन्तुष्ट नहीं हैं । इनमें ऋषित्व की उत्पत्ति की जाती है । ऋषित्व के उत्पन्न होने पर ही ब्रह्मत्व पैदा होता है । और ब्रह्मत्व को पैदा करने वाली ब्राह्मी शक्ति इन सप्तऋषियों के तप के प्रभाव से पैदा होती है ।

महाभारत में सप्त-ऋषि

१ महाभारत अनुशासन पर्व ६३ अध्याय में सप्त ऋषियों के सम्बन्ध में एक कथानक आता है जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है—

२ किसी वन में अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये सात ऋषि तप कर रहे थे । उनमें ग्रहन्धती, उनका परि-

चारक पशुसख तथा उसकी गण्डा नाम की पत्नी भी थी । ये सब समाधि द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहे थे । पहले कभी शिवि पुत्र वृषादर्भि नामक राजा ने इनसे यज्ञ करवाया था तो दक्षिणा रूप में अपना पुत्र इन ऋषियों को दे दिया था ; तब कुछ काल पश्चात् अनावृष्टिजन्य बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा । इससे वह राजा का पुत्र मर गया ऋषियों के पास अपनी क्षुधा-निवृत्ति के लिए कुछ नहीं था, तब उन्होंने उस बच्चे के शव को पकाना आरम्भ किया । उसी समय बच्चे का पिता वृषादर्भि वहां आ पहुंचा । वृषादर्भि ने उन ऋषियों की दुरवस्था देख कर उनसे प्रतिग्रह के रूप में पृथ्वी, धन, खच्चर गऊवें आदि लेने की प्रार्थना की । इस पर उन ऋषियों ने कहा कि राजाओं का प्रदत्त दान मधुर आस्वाद वाला होते हुए भी विष तुल्य होता है । अतः उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया । ऋषि उस शव को छोड़ कर वन में कन्दमूल, फल की खोज में चले । तब राजा की आज्ञा से मन्त्रियों ने गूलर में स्वर्ण रख कर उन्हें पेश किया । इस पर ऋषियों ने अत्रि द्वारा सवेत किये जाने पर धन्यवाद पूर्वक कहा कि हम पूर्ण जागरूक हैं हमें ज्ञात है कि इन फलों में स्वर्ण विद्यमान है, इसका मृत्यु के अन्त में दुष्परिणाम होता है । स्वर्ण सहस्रों गुणा फल देता है इसकी अत्यधिक इच्छा करने वाला व्यक्ति पापिष्ठों की गति पाता है । ब्रौहि, यव, पशु, स्त्रियां आदि ये सब किसी भी मनुष्य को तृप्त करने में असमर्थ हैं । अतः विद्वान् को चाहिए कि वह शान्ति व श्रम का आचरण करे । पुण्य की कामना याचना व प्रार्थनाओं आदि की कोई सीमा व मात्रा नहीं होती । कहा भी है—

न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोकं प्रति पूरयेत् ।
समुद्रकल्पः पुरुषो न कदाचन पूर्यते ॥

अर्थात् लोक में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो कि लोक को भरपूर कर दे । पुरुष समुद्र के तुल्य है यह कभी नहीं भरा जा सकता ।

जब मनुष्य की एक कामना पूरी हो जाती है तो स्वतः ही दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है । यह कामनाओं का सिलसिला सामान्य मनुष्य में अनन्त काल तक चालू रहता है कभी भी समाप्त नहीं होता । अतः इन कामनाओं की समाप्ति के लिये तपस्या ही एक उपाय है । द्रव्य प्रतिग्रह व संग्रह के विरोध में यह तपस्या मनुष्य में संयम का पैदा करती है । तपस्या द्वारा उत्पन्न यह संयम रूपी धन एक लोभी ब्राह्मण का विनष्ट हो जाता है । धर्म के लिये द्रव्य सञ्चय की अपेक्षा भी तप व संयम का सञ्चय ही श्रेष्ठ होता है ।

इस प्रकार काम, तृष्णा तथा द्रव्य संचय में दोष देख कर उन ऋषियों ने वे फल नहीं लिये और धृतव्रत वे ऋषि वहां से चले गये । इस पर वृषादाभि राजा ने क्रोध में आ हवन द्वारा एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और उसका यातुधानी नाम रक्खा । राजा ने उसे आज्ञा दी कि जाओ सप्त ऋषियों के नाम जान कर उनको विनष्ट कर दो और तदनन्तर जहां चाहो विवरण करो । वह राक्षसी सप्त ऋषियों के पास गई । सप्त ऋषि उस वन में फल मूल खाते हुए, विचरण करते थे उसी समय उन्होंने रक्तवर्ण के हाथ पैर, मुख वाले तथा पीतोदर स्थूलशरीर वाले परिव्राजक को कुत्ते सहित विचरते हुए देखा । अरुन्धती उस सर्वाङ्ग सुन्दर

परिव्राजक को देख कर ऋषियों से बोली कि आप लोग ऐसे नहीं हैं । इस पर क्रम से ऋषियों ने यूँ कहना प्रारम्भ किया ।

वसिष्ठ = इन इस समय अग्निहोत्र नहीं करते हैं, सायं-प्रातः अग्निहोत्र होना चाहिए । यह अग्निहोत्र करता है अतः पुष्ट है ।

अत्रि = क्षुधा के कारण हमारा वीर्य तथा विद्या नष्ट हो चुकी है ।

विश्वामित्र = हमारा शास्त्र का अध्ययन जीर्ण शीर्ण हो गया है और हम आलसी हो गये हैं ।

जनदग्नि = वर्ष भर का अन्न और ईंधन की चिन्ता हमें सताती है ।

कश्यप = हमारे चारों भाई देहि-देहि करके भीख मांगते रहते हैं, इसके नहीं अतः यह पुष्ट है ।

भरद्वाज = भार्या के अपवाद से हमें शोक हुआ है । इसे नहीं ।

गौतम = हमारा त्रिकौशेय वस्त्र जो कि रंकु मृग चर्म का बना है, पुराना हो गया है । इसका नहीं । इस प्रकार उन ऋषियों ने अपने कृश होने के हेतु बताये ।

वह परिव्राजक उन ऋषियों के पास पहुंच कर बोला कि तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ । तब वन में विचरते हुए उन्होंने स्वच्छ जल वाला तालाब देखा जिसमें कमल खिले हुए थे । उसमें प्रवेश का एक ही द्वार था और उसकी रखवारी यातुधानी राक्षसी कर रही थी ।

प्रश्नोत्तर के अनन्तर यातुधानी बोली कि

में
लग
स्वत
चक्षु
अन
और
तब

तुम क्षुधार्त हो अतः अपना-अपना नाम बोल कर इस सरोवर से बिस ले सकते हो। ऋषि लोग राक्षसी के दुष्ट-भाव को जान गये। उन्होंने अपना सीधा नाम न बता कर अन्य प्रकार से घुमा फिरा कर बताया। सप्तर्षियों के उन नामों को हम आगे स्पष्ट करेंगे।

वाक्
जब
उत्प
इन्द्रि
इस
प्रक
सक
व्या
बन
इन्द्रि

सप्तर्षियों के सम्बन्ध में महाभारत के अन्तर्गत कथानक का संक्षिप्त अंश हमने यहां दर्शाया। यदि समग्र रूप में हम इस कथानक पर दृष्टिपात करें तो यह कथानक आलङ्कारिक प्रतीत होता है। महाभारत की नीलकण्ठीय टीका में भी इसे आलङ्कारिक रूप दिया गया है। कई आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भी यह आध्यात्मिक रूप लिये हुए है। हमारे विचार में महाभारत का यह कथानक बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय २ ब्राह्मण २ में वर्णित मन्त्र का ही विस्तार प्रतीत होता है। अथर्ववेद १०।८।९ मन्त्र में भी इन्हीं सप्तर्षियों की ओर संकेत हुआ है।

के न
श्रोत्र
है।
ऋषि
ज्वल
है।
विशि

अब हम कथानक में आये पात्रों के ऊपर विचार करते हैं—

वृषादर्भि

वृषादर्भि मन है। इसकी इस प्रकार निरुक्ति की जा सकती है—

वृषं ज्ञानवर्षणं विषयवर्षणं वा (इन्द्रिय द्वारा) आ समन्तात् दृभयति दृभतीति वा (दृभी ग्रन्थे तुदादि, दृभ सन्दर्भे (गांठना)।

अर्थात् वृषादर्भि मन का वह रूप है जो कि इन्द्रियों द्वारा गृहीत ज्ञान व विषयों का संग्रह करता है तथा उनका भोग करता है।

वृषादर्भि का पुत्र —

वृषादर्भि का पुत्र वह शिशु प्राण है जिसका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषत् २।२ में किया गया है यह मध्यम प्राण है। सप्तेन्द्रियां (सप्तशीर्षण्य प्राण) बहिर्मुखी हो कर बाह्य जगत् से अन्न लाती हैं और इस शिशु प्राण को प्रदान किया करती हैं जिससे कि यह वृद्धि को प्राप्त करता है। परन्तु जब इन्द्रियां मुक्त होना चाहती हैं तो उनका बाह्य जगत् से सम्बन्ध छूट जाता है और एक प्रकार से अकाल पड़ जाता है। इस प्रकार बाह्य जगत् का अन्न न मिलने से वृषादर्भि रूपी मन का पुत्र यह शिशु प्राण भूख से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह शिशु प्राण निर्जीव हो जाता है सक्रिय नहीं रहता। एक प्रकार से वह शव रूप है तब वह इन इन्द्रियों की तपस्या रूपी अग्नि में परितप्त होता है। परन्तु तपस्या करते हुए भी बाह्य जगत् के विषयभोग रूपी प्रलोभन बार-बार सामने आते हैं।

वृषादर्भि द्वारा इन इन्द्रिय रूपी सप्तर्षियों को दिए गये प्रलोभन बाह्य जगत् के विषय भोग ही हैं। परन्तु जब ये सप्तर्षि इन प्रलोभनों में नहीं फँसते हैं तब कालान्तर में दिव्य भोग सामने आते हैं। ये ही दिव्य भोग उदुम्बर में हिरण्य रख कर उन्हें प्रदान किये गये हैं। प्रायः मनुष्य इन दिव्य भोगों में फँस जाते हैं और उनसे वे प्राण की सन्तुष्टि करते हैं इस प्रकार उनका अधःपतन हो जाता है। परन्तु जब ये इन्द्रियां इन दिव्य भोगों में भी नहीं फँसती तब वृषादर्भि द्वारा एक कृत्या उत्पन्न की जाती है जो कि यातु-धानी कहलाती है।

यातुधानी—

यातुधानी का अर्थ है 'यातूनि दधातीति' अर्थात् जो गति (यातु) को धारण करने वाली हैं। ये गतियां निःकृष्ट गतियां हैं। सुक्ति की दृष्टि से इन्द्रियों की बाह्यविषयों के प्रति गतियां निःकृष्ट ही कही जा सकती हैं। इन्द्रियों में गति पैदा करने वाली इन इन्द्रियों की अपनी बुभुक्षा होती है। यह बुभुक्षा अग्निहोत्र से उत्पन्न होती है। इन्द्रियां बाह्य जगत् से विषय रूपी आहुति लेकर शरीर के अन्दर होमती रहती हैं यह उनका अग्नि होत्र हैं। इससे बुभुक्षा उत्पन्न होती है। यह बुभुक्षा दूसरे शब्द में कामना है, इन्द्रियों के सुक्ति मार्ग में यह कृत्या के समान है।

पद्मिनी—

पद्मिनी शिर में विद्यमान वह सरोवर है जिसके चारों ओर ये सप्तेन्द्रिय रूपी ऋषि अपना-अपना आश्रम बना कर तप कर रहे हैं। इस सरोवर का वर्णन बृहदारण्यकोपनिषत् २।२ में 'अर्वाङ् बिलश्वमस उर्ध्वबुध्नः' मन्त्र द्वारा किया गया है। इसी सरोवर में ये ऋषि बिस की इच्छा से डुबकी लगाते हैं।

बिस—

मस्तिष्क में विद्यमान सहस्रार चक्र (सहस्र-दल पद्म) की नाड़ियों को यहां बिस कहा गया है। ये सप्तेन्द्रिय रूपी ऋषि अन्तर्मुखी अवस्था में इस पद्मिनी में प्रवेश करते हैं और उन नस नाड़ियों में विद्यमान दिव्य अन्न को भक्षण करने का उपक्रम करते हैं, परन्तु ये उन बिसों का भक्षण कर भी नहीं पाते कि 'शुनः सख' नामक इन्द्र उन्हें छिपा देता है।

शुनः सख—

'शुनः सख' इन्द्र है, महाभारत के इसी

प्रकरण में स्पष्ट रूप से इसे इन्द्र कहा गया है। इन्द्र दिव्य मन है। मन इन्द्रियों का अधिपति है सामान्य मन वृषादाभि है जो कि इन्द्रियों को विषयभोगों में लिप्त करता है परन्तु दिव्य मन इन्द्रियों को भोगों से विरक्त करता है। यहां इन्द्र को 'शुनः सख' कहा है। 'शुनः' प्राण का नाम है अर्थात् यह दिव्य मन दिव्य प्राण से सम्पृक्त है।

कुत्ता—

इस इन्द्र के साथ एक कुत्ता है। यह पाप व दिव्यता को सूंघने की दिव्य शक्ति है। अर्थात् गुफा में प्रच्छन्न रूप में विद्यमान वृत्र बल व पनि आदियों का यह ऐन्द्रियिक दिव्य शक्ति पता लगा लेती है। गौ रूपी दिव्य शक्तियां कहां पर विद्यमान है यह ज्ञात कर लेती है। इन्द्रियों की अन्तर्मुखी अवस्था में यह घ्राण शक्ति प्रादुर्भूत होती है।

अब हम अत्रि आदि सप्त ऋषियों के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

१ अत्रि

१—अत्रि मुखस्थ प्राण हैं 'अद्भक्षण' धातु से इसकी निष्पत्ति की गई है। मुखस्थ प्राण के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं एक अन्न भक्षण करना और दूसरा स्वाध्याय करना,। ये ही दोनों कार्य महाभारतान्तर्गत कथानक में पठित श्लोकों द्वारा अभिव्यक्त किए गये हैं यथा—

नैतस्येह यथाऽस्माकं क्षुधा वीर्यं समाहृतम्।

कृच्छ्राधीतं प्रनष्टं च तेन पीवान् शुना सह॥

भूख से वीर्य अर्थात् शक्ति का क्षय होना तथा कष्टाधिक्य से अधीत विद्या का विनाश होना। ये दोनों बातें इस तथ्य की ओर निर्देश

कर रही हैं कि यह अत्रि प्राण मुखस्थ प्राण है। अब हम इन दो कार्यों को दृष्टि में रख कर अत्रि सम्बन्धी उस श्लोक की निरुक्तियों का विवेचन करते हैं जो कि यातुधानी के प्रश्न करने पर कही गई हैं।

अरात्रिरत्रिः सा रात्रियां नाधीतेऽत्रिरद्य वै ।

अरात्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने ॥

अर्थात् अत्रि प्राण वह है जिसमें अरात्रिः रात्रि नहीं है अन्धकार नहीं है। रात्रि उसी समय होती है जबकी अध्ययन नहीं करता है। अर्थात् बौद्धिक कार्य नहीं होता है।

अरात्रिः अद्य वै—

अद्य यहां वर्तमान के अर्थ में आया है। वर्तमान काल में ही अत्रि प्राण की सत्ता है क्योंकि जब भी मुख से अध्ययन होगा वह वर्तमान काल ही होगा। अतः भूत व भविष्य की दृष्टि से अत्रि प्राण नहीं है। और फिर रात्रि में सोते हुए मुख बन्द होता है। इस समय न तो अन्नभक्षण का कार्य होता है और नाहीं अध्ययन होता है।

अरात्रि के और भी अर्थ हैं—रात्रिः रमणात् अर्थात् इसमें रमण नहीं है रति व रमण के समय अध्ययन व ज्ञान आदि समाप्त हो जाता है—दूसरे रति अर्थात् सम्भोग के समय मुख स्वतः बन्द हो जाता है।

२ वसिष्ठ -

वसिष्ठ ऋषि के सम्बन्ध में श. प. ८।१। १।६ में आता है कि “प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः” अर्थात् प्राण वसिष्ठ ऋषि हैं। इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि सबके प्राण वसिष्ठ

नहीं होते। कौन सा प्राण वसिष्ठ है इसका समाधान स्वयं शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। वहां आता है कि “यद्वै नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽथो यद्वस्तृतमो वसति तेनो एव वसिष्ठः” श. प. ८।१।१।६ अर्थात् प्राणों में श्रेष्ठ प्राण वसिष्ठ है जो कि वस्तृतम अर्थात् सर्वोत्तम वास का हेतु है, जिसके कारण शरीर में जीव का सुन्दर रूप में वास होता है वह प्राण वसिष्ठ है। इसी दृष्टि से महाभारत के निम्न श्लोक को पढ़ना चाहिए। वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वासगृहेऽपि। वसिष्ठत्वाच्च वासाच्च वसिष्ठ इति विद्धि माम् ॥

हे यातुधानि ! मैं वस्तृतम अर्थात् सर्वोत्तम वासहेतु हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, शरीरान्तर्गत सभी वास-स्थानों में वसता हूं, अन्यो का वासहेतु तथा स्वयं बसने के कारण मुझे वसिष्ठ जानो।

३. कश्यप

बाह्य सौर जगत् में सूर्य से निकल कर त्रैलोक्य में व्याप्त होने वाला सौर प्राण ही कश्यप है। यह सूर्य कश्यप रूप में परिणत हो कर प्रजा का निर्माण करता है। परन्तु हमें यहां अध्यात्म क्षेत्र में कश्यप के स्वरूप को देखना है। तै. आ. १।७ में आता है कि सिर के ये सप्त प्राण कश्यप से ज्योति प्राप्त करते हैं। ये सप्त-प्राण सप्त रश्मियां हैं, इन्हें ही सप्तसूर्य या सप्तर्षि कहते हैं। तै. आ. १।८ में आता है कि ‘कश्यपादुदिताः सूर्याः’ अर्थात् कश्यप से ये सप्त सूर्य उदित होते हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि कश्यप क्या है? इस सम्बन्ध में वहां आता है कि ‘कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यतीति

सौक्ष्म्यात् तै. आ. १।८ अर्थात् पश्यक ही कश्यप है क्योंकि यह सूक्ष्म रूप होने से सब को देखता है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क की वह बौद्धिक दिव्य शक्ति कश्यप है जिसके जागृत होने पर सब इन्द्रियां सूक्ष्म जगत् के दर्शन करने वाली बन जाती है। जब मनुष्य में कश्यप शक्ति अर्थात् सूक्ष्म-दर्शन शक्ति जागृत हो जाती है तब वह यह देख लेता है कि अमुक कर्म से अमुक फल प्राप्त होता है। देव मनुष्य आदि उत्कृष्ट योनियां तथा पाप कर्म द्वारा कृमि कीट व स्थावर आदि निकृष्ट योनियां किन कर्मों से प्राप्त होती हैं यह वह जान जाता है ऐसी अवस्था में वह पाप में प्रवृत्त नहीं होता। इसी दृष्टि से तै. आ. १।८ में कहा कि 'अपेतं मृत्युं जयति य एवं वेद स खल्वेवंविद्ब्राह्मणः दीर्घ-श्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धा-गमनः। तै. आ. १।७

अर्थात् जो कश्यप सम्बन्धी रहस्य को जानता हो वह अपमृत्यु अर्थात् अपकृष्ट निकृष्ट मृत्यु को जीत लेता है इस रहस्य का ज्ञाता ब्राह्मण दीर्घश्रुतम माना गया है। ऐसे दीर्घश्रुतम ब्राह्मण का कश्यप शक्ति के प्रति गमनागमन सिद्ध होता है अर्थात् वह अन्तर्निहित कश्यप तक पहुँचने में समर्थ होता है। अब हम महाभारत का वह कश्यप सम्बन्धी श्लोक दर्शाते हैं—

कुलं कुलं कुवमः कुवमः कश्यपो द्विजः ।

काश्यः काशनिकाशत्वादेतन्म नाम धारय ॥

कुलं कुलम् = प्रति प्राणि, प्रति शरीरं प्रती-न्द्रियं वा ।

कुवमः = कौ पृथिव्यां शरीरे वा वमति, वर्षति, सिञ्चति उद्गिरति वा । आदित्यः,

सूक्ष्मः बुद्धिसूर्यश्च ।

द्विजः = द्वितीयं जन्म यस्य सः ।

अध्यात्म पक्ष में सामान्य बुद्धि-सूर्य कश्यप और द्विज नहीं है, प्रयत्न व साधना से इस बुद्धिसूर्य का द्वितीय जन्म अर्थात् दिव्य जन्म होता है। यह शरीरान्तर्गत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थानों व शक्तियों को देख लेता है।

काश्यः—कशामर्हन्ति ते कश्याः अश्वाः इन्द्रियाणि वा तत्र भवः । कश्यानि इन्द्रियाणि पातीति कश्यपः

काशनिकाशत्वात्—काश सदृश शुभ्र नाडी ।

४. जमदग्नि

जमदग्नि प्रज्वलित अग्नि वाले को कहते हैं। नि. ७ अ. २४ ख० में इस पद की निरुक्ति निम्न प्रकार की है—“जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा” अर्थात् प्रकृष्ट गति वाली अग्नि से युक्त अथवा प्रज्वलित अग्नि से युक्त को जमदग्नि कहते हैं। श. प. ८।१।२।३ में चक्षु को जमदग्नि ऋषि बताया है। इस का तात्पर्य यह हुआ कि चक्षु इन्द्रिय में जब प्रकृष्ट गति होती है और अग्नि प्रकृष्ट ज्वलन वाली होती है तब वह चक्षु जमदग्नि नाम से कही जाती है। चक्षु में ज्योति का न होना अथवा निकृष्ट अश्लील दर्शन वाली होना जमदग्नि का रूप नहीं है। वैसे मन के साथ सभी इन्द्रियों का सम्बन्ध है पर चक्षु इन्द्रिय तो मन का ही बाह्य रूप है, इसी दृष्टि से शास्त्रों में चक्षु का मन के साथ विहार बताया है (ऐ. ब्रा. ६।२।२४)। यह विषय हम “वैदिक अध्यात्म विद्या” में दर्शा चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के चक्षुओं को देख कर उसके मन का स्वरूप व स्तर जाना जा

सरूता है। अतः चक्षु में जमदग्नि का रूप तभी प्रकट होता है जब मानसिक यज्ञस्थली में अग्नि खूब प्रज्वलित होती है। मानस की चक्षु सम्बन्धी प्रदीप्त अग्नि जमदग्नि ऋषि है। इस दृष्टि से महाभारत के निम्न श्लोक में जमदग्नि का स्वरूप दंखा जा सकता है—श्लोक इस प्रकार है—

जाजमद्यजजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि ।

जमदग्निरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥

जाजमद्यजजाने—

भूयो भूयोऽतिशयेन जमन्ति यस्मिन् (अग्नौ) ते जाजमन्तो देवास्तेषां यजनं संगठनं यत् तत्— जाजमद्यजम् देवसदनं यज्ञस्थली वा तत्र देव-सदने जानः प्रादुर्भावो यस्याग्नेस्तस्मिन् यज्ञाग्नौ जाजमद्यजजानेऽहं जिजायिषि पुनः पुनः जनयामि ।

अर्थात् जिस अग्नि में देवता लोग बार-बार अतिशय रूप में, आहुति रूप होम द्रव्य को जीमते हैं वे जाजमन्त देव कहलाते हैं, ये देव जहां एकत्रित हो कर यज्ञ रचते हैं उस यज्ञस्थली में जो अग्नि प्रादुर्भूत होती है वह जमदग्नि नाम से कही जाती है। अध्यात्म क्षेत्र में सामान्य भाषा में हम इसे यूँ प्रकट कर सकते हैं कि जब व्यक्ति के मन में सदा दिव्य भाव उठते हैं, आसुरी व पाप वृत्तियों का आगार न बन सदा देवों का सदन बना रहता है ऐसे मन में जो अग्नि प्रज्वलित होती है और दिव्यदर्शन-शक्ति से जिसका सम्बन्ध होता है वह जमदग्नि ऋषि कहलाती है ।

१. भूयो भूयोऽतिशयेन जमन्ति युगपदेनेकेषु यज्ञादिष्वनेकवारं पुनः पुनर्भक्षयन्ति हवींषि ते जाजमन्तो देवाः । जमुभक्षणे यङ्लुकि शत्रन्तस्य रूपम् इज्यन्ते देवता ऽस्मिन् इति यजो ऽग्निः । तेषां जानग्राविर्भाविस्तस्मिन् जिजायिषि जातोऽस्मि । नील कण्ठीय टीका

५. भरद्वाज

नि० ३।३।१७ में आता है कि 'भरणात् भारद्वाजः' अर्थात् भरण करने के कारण भारद्वाज नाम पड़ा है। श. प. ८।१।१।९ में आता है कि "मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वै मनो विभर्त्ति सोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः"

यह मन ही भरद्वाज ऋषि है। अन्न वाज रूप होता है। यह वाज मन को थामता है उसका भरण पोषण करता है। इस कारण यह मन भरद्वाज ऋषि नाम से कहा जाता है।

यहां मन की वाज शक्ति अर्थात् वेगयुक्त शक्ति की ओर निर्देश किया गया है। ऐसे वाज सम्पन्न व्यक्ति अपने आश्रितों तथा अन्यो का भरण पोषण करने में समर्थ होते हैं। इसी दृष्टि से निम्न श्लोक को पढ़िए—

भरेऽसुतान् भरे शिष्यान् भरे देवान् भरे द्विजान् भरे भार्या भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्मि शोभने ॥

हे शोभने ! जो मेरे अपने पुत्र नहीं हैं उनका भी मैं भरण पोषण करता हूँ। शिष्यों, देवों, द्विजों का भरण करता हूँ। भार्या का भी मैं भरण पोषण करने वाला हूँ। तथा द्वाज का भरण पोषण करता हूँ अर्थात् उस अन्न का जिस का पिता द्युलोक है पृथ्वी माता है दूसरा उदर में पहुंच कर उदर-अग्नि पिता बनती है इस उदाराग्नि द्वारा भक्षित अन्न से रस, रक्त आदि का निर्माण होता है। यहां मन रूपी भर-द्वाज का क्षेत्र आजाता है। इस प्रकार अन्न से उत्पन्न रस रक्त आदि 'द्वाजः' = द्वाभ्यां जातः कहलाते हैं। ऐसे अन्नादि का मैं धारण करता हूँ। इसलिए हे शोभने। मुझे भरद्वाज जानो !

६. 'गोतम'

गोतम को कई रूपों में देखा जा सकता है । अतिशय स्तुति करने वाले को गोतम कहते हैं । 'गौ' के पृथ्वी, वाणी, रश्मि आदि कई अर्थ हैं । गौ का अर्थ इन्द्रिय भी है । अब महा-भारत के श्लोक का इन्द्रिय की दृष्टि से अर्थ देखिए:-

गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदर्शनात् ।

विद्धि मां गोतमं कृत्ये यातुधानि निबोध माम् ।

हे यातुधानि ! मैं इन्द्रियों का दमन करने वाला हूँ । इन्द्रियों के दमन करने से मैं वासना के धूम से रहित हो गया हूँ । और समदर्शी होने के कारण हे कृत्ये । मैं तुझ से अदम्प हूँ । अतः इन सब बातों से तू मुझे गोतम समझ ।

'धूम' वासना की अग्नि से उत्पन्न होता है । धूम अवस्था में मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों पर धुंधला आवरण आजाता है । इन्द्रियों को विषयों में न जाने देकर उनका दमन करने से 'अधूम' अवस्था पैदा होती है । समदर्शी होने पर भी यही अधूम अवस्था उत्पन्न होती है । अतः गोतम शक्ति इन्द्रियों को दमन करने वाली होती है ।

७ 'विश्वामित्र'

नि. २।७।२४ में आता है "विश्वामित्रः सर्वमित्रः" विश्वामित्र अर्थात् सबका मित्र । "विश्वस्पृह वै मित्रं विश्वामित्र आस विश्वं हास्मै मित्रं भवति य एवं वेद । ऐ. ब्रा. ६।२० विश्व के मित्र को विश्वामित्र कहते हैं और ऐसे व्यक्ति

के सब मित्र होते हैं इसी दृष्टि से महाभारत के निम्न श्लोक का अर्थ देखिये—

विश्वे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि गवांस्तथा ।

विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निबोध माम् ॥

सब देव मेरे मित्र हैं और सब गौओं का मैं मित्र हूँ । हे यातुधानि ! इसी कारण मैं विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हूँ ।

८ अरुन्धती

अरुन्धती वसिष्ठ की पत्नी मानी जाती है । परन्तु कुछ स्थलों में सामान्य रूप में इसे ऋषियों की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है । उदाहरणार्थ तै. आ. ३।१।२ में आता है कि 'ऋषीणामरुन्धती' अर्थात् अरुन्धती ऋषियों की पत्नी है । यहां महाभारत के इस प्रकरण में सप्तर्षियों के साथ एक अरुन्धती का ही नामो-ल्लेख हुआ है । इससे यह ज्ञात होता है कि यहां अरुन्धती केवल वसिष्ठ ऋषि की ही पत्नी नहीं हैं अपितु अन्य सब ऋषियों की भी पत्नी मानी गई है । जैसा कि हम ऊपर सप्तऋषियों के सम्बन्ध में दर्शा चुके हैं कि ये सप्तर्षि शरीर के ही विभिन्न प्राण हैं, उसी प्रकार यह अरुन्धती भी शरीरान्तर्गत कोई शक्ति होनी चाहिए । वेदों में भी प्रायः अथर्ववेद में ही इसका अधिक वर्णन है । अथर्ववेद में यह अपने बाह्य भौतिक रूप में एक बूटी-विशेष है । अध्यात्म क्षेत्र में शरीरान्तर्गत क्या हो सकती है यह एक अन्वेषण का विषय है । अरुन्धती को पत्नी मानने वाले इसकी व्युत्पत्ति नहीं करते हैं, परन्तु यदि इसकी व्युत्पत्ति की जाए तो वह इस प्रकार हो सकती है । "अरुंषि मर्मस्थानानि दधातीति" अर्थात् यह अरुन्धती

शरीर के मर्म स्थानों को धारण करने वाली है। महाभारत की नीलकण्ठीय टीका में निम्न निरुक्ति आती है—अरुषोऽति कठिनान् धरादीन् दधाति' मनुष्य के जीवन में ये मर्मस्थल अतिनिर्णायक कार्य वाले होते हैं। इन मर्मस्थलों पर प्रहार होने पर मनुष्य के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं अतः इस दृष्टि से अन्य ऋषियों की पत्नी होते हुए भी सर्वोत्तम वास हेतु वसिष्ठ प्राण की यह शक्ति है जिसे कि आलंकारिक भाषा में पत्नी कह दिया गया है। अन्य ऋषि भी प्राण के ही विविध रूप हैं अतः उनकी भी यह पत्नी कही जा सकती है।

पश्चात् कालीन् योग सम्बन्धी उपनिषदों में अरुन्धती को सरस्वती अर्थात् सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। योगकुण्डल्युपनिषत् १।६ में आता है कि—

तयोरादौ सरस्वत्याश्चालनं कथयामि ते ।

अरुन्धत्यैव कथिता पुराविद्भिः सरस्वती ॥

अर्थात् पुरा काल के विद्वानों ने अरुन्धती को सरस्वती भाना है। यह सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी है। वेदों में भी सरस्वती व वसिष्ठ का पारस्परिक सम्बन्ध कई मन्त्रों में दर्शाया गया है।

वह सब हम यहां न दिखा कर महाभारत के तत्सम्बन्धी श्लोक को यहां दर्शाते हैं।

धरान् धरित्रीं वसुधां भर्तुस्तिष्ठाम्यनन्तरम् ।
मनोरुन्धती भर्तुरिति मां विद्वच्चरुन्धतीम् ॥

इस श्लोक का महाभारत की नीलकण्ठीय टीका में यह अर्थ किया गया है कि—

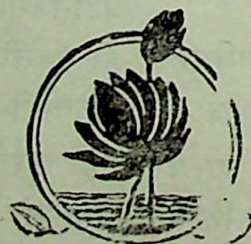
धरान् पर्वतान् धरित्रीं भुवं वसून् देवान् धत्ते
इति व्युत्पत्त्या वसुधां दिवं च तिष्ठामि अधिति-
ष्ठामि तत्र हेतुः—भर्तुर्वसिष्ठस्यानन्तरमव्यवधानेन
मनो अनुरुन्धतीति । अरुषोतिकठिनान् धरादीन्
दधातीत्यरुन्धतीति ।

पशुसख

इन्द्रियों में जो पशुभाव है उसका सखा अर्थात् उस पशुत्व की पूर्ति करने वाला प्राण पशुसख है।

गण्डा

यह भी मुख में दहने वाली पशुसख प्राण को उत्पन्न करने, प्रवृद्ध करने वाली शक्ति हो सकती है। इसी लिये इस 'वक्तृकदेशे' वक्त अर्थात् मुख के एक देश में रहने वाली कहा है।

दीपमाला-शुभकामना

श्री आचार्य नारायण शास्त्री काङ्करः

मान्या महान्तो महनीय-मानाः !

विपश्चितश्चारु-चरित्र-शीलाः !!

दीपावली-पुण्य-महेऽहमार्याः !!

नमामि सप्रेम च सादरं वः !!

मनसि वचसि काये कर्मणि स्वास्थ्यराशम्

अतुलित-बल-मानौ शुभ्रभक्ति निजेष्टे ।

पर-हित-कृति-भावं सर्वथा जागरुकं

दिशतु दिशतु लक्ष्मीः सन्ततं स्वं प्रसादम् ॥

विषाद-तिमिरं घनन्ती

विद्या-दीपैर्हृदि स्थितम् ।

वित्तं वृत्तं च यच्छन्ती

लक्ष्मीः किरतु मङ्गलम् ॥

श्री-रामगञ्जे जयपत्तनस्य

सुमेरुकर्णाऽध्व-निवासकारी ।

श्रीमत्कृते कामयते तदेवं

विनीत-नारायण काङ्करोऽयम् ॥

महर्षिर्दयानन्दः

(१८२५-१८८३ ई०)

श्री पं. धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः

निखिलनिगमवेत्ता, पापतापापनेता, रिपुनिचयविजेता, सर्वपाखण्डभेत्ता ।

अतिमहिततपस्वी, सत्यवादी मनस्वी, जयति स समदर्शी, वन्दनीयो महर्षिः ॥१॥

विमलचरितयुक्तः, पापमुक्तः, प्रशस्तः, सकलसुकृतकर्ता, कर्मराशावसक्तः ।

दलितजनसुधारे, सर्वदा दत्तचित्तः, जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥२॥

प्रथितधवलकीर्तिः शुद्धधर्मस्य मूर्तिः, प्रसूतनिगमरीतिः, शत्रुवर्गोऽप्यभीतिः ।

अनुसृतशुभनीतिः, वेदशास्त्रेष्वधीती, विबुधगणवरेण्यो वन्दनीयो महर्षिः ॥३॥

अधिकतम उदारो धर्मसम्बोधकेषु, श्रुतिविहितविचारो लोकसंरक्षकेषु ।

विदितनिगमसारो ब्रह्मचार्यग्रण्यो, जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥४॥

‘महापुरुषकीर्तनम्’ से साभार

शोक समाचार

श्री पं. महानन्द जी सिद्धान्तालंकार गुरुकुल कांगड़ी के बहुत ही सुयोग्य स्नातकों में से थे । इसी कारण उन्होंने महात्मा सुशीराम जी (स्वामी श्रद्धानन्द जी) के पास उन के प्राइवेट सैक्रेटरी के रूप में कुछ समय तक काम किया । बाद में उन्होंने अनेक वर्षों तक गुरुकुल के रजिस्ट्रार पद व सहायक मुख्याधिष्ठाता जी के रूप में पं. विश्वम्भरनाथ जी के साथ कार्य किया ।

प्रारम्भ से ही वह धार्मिक वृत्ति के तथा आयुर्वेद के प्रेमी थे । खालियर स्टेट में वह इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर आफ मैडीसन्स कई वर्ष रहे । उसके बाद वह अपने जन्म-स्थान डा० बिसौली जि० बदायूं में सफल वैद्य के रूप में कार्य करते रहे ।

गुरुकुल कांगड़ी से उनकी विशेष रुचि थी, और समय-समय पर वह गुरुकुल की उन्नति के लिये परामर्श देते रहते थे ।

सन् १९२० में वह गुरुकुल के स्नातक बने और सत्तर वर्ष की आयु में दीपावली के दिन प्रातः ४ बजे ब्राह्म मुहूर्त में १ नवम्बर को उनका स्वर्गवास होगया ।

गुरुकुल कांगड़ी में यह समाचार बड़े शोक के साथ सुना गया । परमेश्वर दिवंगत आत्मा को व उनके परिवार को शान्ति प्रदान करे ।

श्री धर्मपाल विद्यालंकार
सहायक मुख्याधिष्ठाता
गुरुकुल कांगड़ी

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गी (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या मुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यजमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य सदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषिरहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
एशियन्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पञ्चतन्त्र पूर्वाद्ध (सजिल्द)	२.५०
पञ्चतन्त्र उत्तराद्ध, सजिल्द	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पञ्चतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पञ्चतन्त्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रत्नवंशीय मर्गत्रयम्	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार की
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

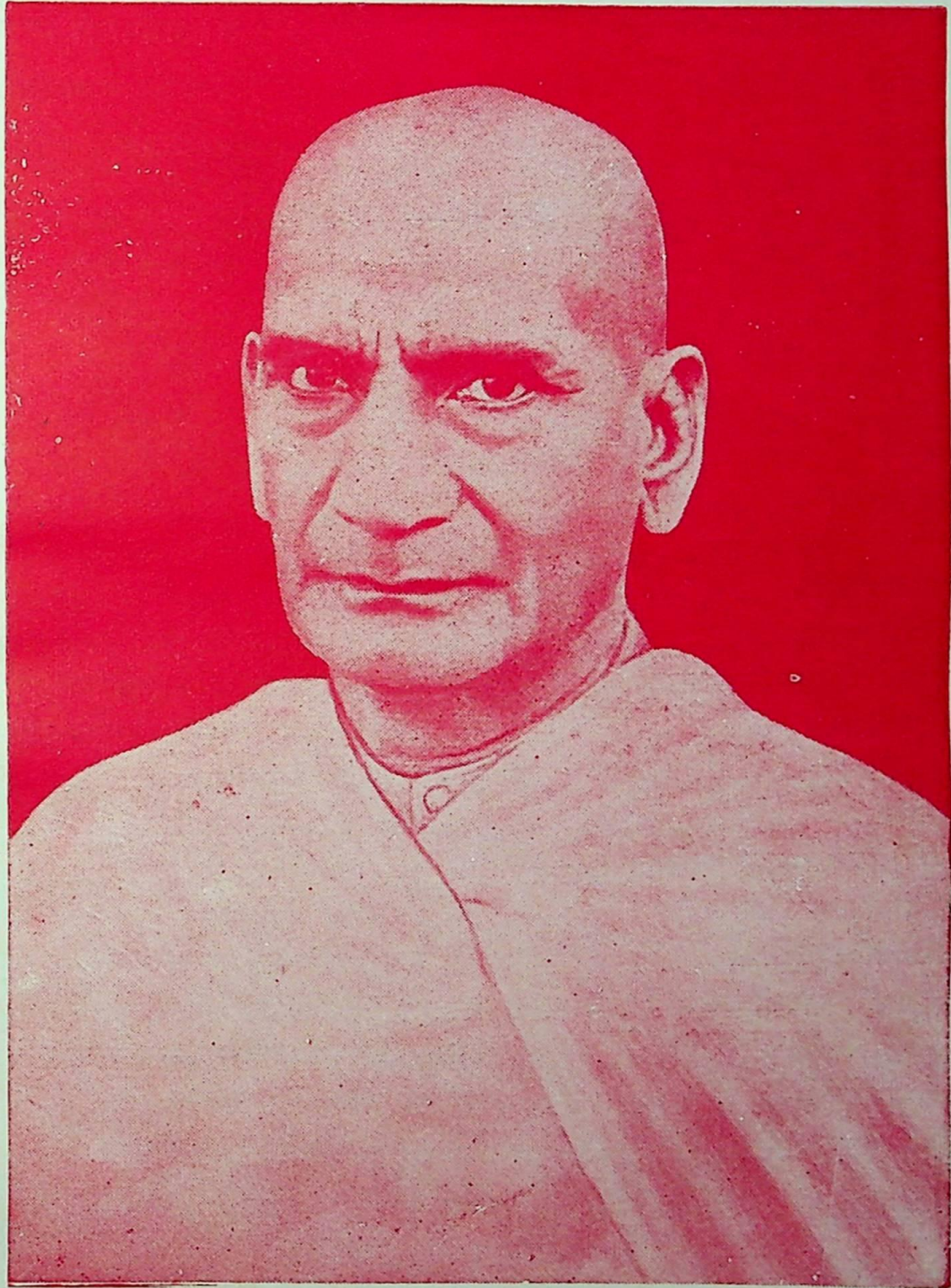
सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

CC-0, Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मदक : श्री गुरु पाल मंदिर : गुरुकुल कांगड़ी सिनिस्ट प्रेम

गुरुकुल पत्रिका

DIGITIZED C.D.A.C.
2003-2006

शिक्षां संस्थां गुरुकुलमिति, स्थापयामास शुद्धां, श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ॥

वर्षम् २०
अङ्कः ४

गुरुकुलकांगड़ी विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

मार्गशीर्ष २०२४
नवम्बर-दिसम्बर १९६७

CC-0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

गुरुकुल-पत्रिका

मार्गशीर्ष मासः २०२४

नवम्बर-दिसम्बर १९६७

पूर्णांकः २३२

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुतिसुधा
 श्रीचैतन्यनीतिशतकम्
 शालिकालः (ऋतुशृंगारात्)
 मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः
 देवतास्वरूपमीमांसा
 पाणिनेराचार्यस्य शब्दनित्यत्ववादः
 गुरुवर्यपुण्यस्मरणम्
 सम्पादकीय टिप्पण्यः
 साहित्य-समीक्षा
 विवाहसमये वधूवराभ्याम् आशिषः
 वैवाहिक मंगलकामना
 वधूवरों को वैदिक शुभाशीर्वाद
 शतपथ ब्राह्मण में गायत्री
 दान और याचना
 मनःपूतं समाचरेत्
 गुरुवर पुण्य स्मरण
 गुरुकुल-समाचार

श्री "चैतन्यः" २४१
 श्री प्रो० बुद्धदेव शर्मा २४२
 श्री विश्वनाथ केशव छत्रे २४७
 श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः २५३
 श्री जयदत्तः शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्यः २५६
 श्री धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः, आनन्दकुटीरम्, २५८
 श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः २५९
 श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः २६०
 श्री विश्वनाथ केशवछत्रे २६१
 श्री शंकरसिंह वेदालङ्कार २६३
 श्री पाद दा० सातवलेकर २६५
 श्री कु. सुकेशी रानी गुप्ता एम. ए. २६७
 श्री स्वामिनाथ पाण्डेय (व्याख्याता) २७१
 श्री डॉ वद्रीप्रसाद पंचोली २७४
 श्री पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड २७७
 श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित) २७८

वार्षिकशुल्कम्
 देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं
 ४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

सार्गशीर्ष २०२४, नवम्बर-दिसम्बर १९६७, वर्षम् २०, अङ्कः ४, पूर्णाङ्कः २३२

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—सविता । छन्दः—गायत्री)

ओ३म् अपां नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि ।
तस्य व्रतान्युश्मसि ॥

(ऋ. १।२२।६)

(अपां नपातं) जलों को न गिरने देने वाले उस (सवितारं) सविता देव को, हे स्तोता (अवसे) अपनी रक्षा के लिये (उपस्तुहि) तू स्तुति कर, हम (तस्य) उसके (व्रतानि) व्रतों व नियमों को (उश्मसि) चाहते हैं ।

यहां आपः शब्द रेतस् के लिए आया है । रेतस् को न गिरने देकर ऊर्ध्वरेतस् बनाना सविता का काम है । ऊर्ध्वरेतस् पुरुष ही द्युलोक की ओर ऊर्ध्वारोहण कर सकता है । यही रेतस् गायत्री व श्येन वन कर सोमाहरण के लिये द्युलोक की ओर उड़ान भरता है । इस उड़ान में रक्षा करना सविता का काम है । मनुष्य का अधःपतन रेतस् के पतन से ही होता है । अतः अपने आपस्तत्त्व को न गिरने देने के लिये सविता देव से प्रार्थना करनी चाहिये । इसका उपाय यह है कि जो भी सविता देव के व्रत व नियम हैं उनका ठीक-ठीक पालन होना चाहिए ।

[अक्टूबर-नवम्बर ६७ से आगे]

श्रीचैतन्यनीतिशतकम्

‘श्री चैतन्यः’

बलिनं दुर्जनं दृष्ट्वा,
भेदनीतिं समाश्रयेत् ।
सबलै रिपुभिः सार्धं,
स्वशत्रुं योधयेत्सदा ॥१६४॥

बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा,
युद्धोद्घोषं न कारयेत् ।
मित्रवदाचरेन्नित्यं,
प्राप्तकालं प्रतीक्षयेत् ॥१६५॥

प्राप्ते काले सुधीर्नूनं
शत्रुनाशं समाचरेत् ।
काले कर्मकरो लोके,
न पराभवमश्नुते ॥१६६॥

प्रबलै रिपुभिः सार्धं,
यो नरो योद्धमिच्छति ।
स नूनं निधनं याति,
मिथ्यागर्वेण पूरितः ॥१६७॥

मिथ्यागर्वो भनुष्याणां,
मूर्खताचरणं स्मृतम् ।
राजानो बहवः शूराः,
मिथ्यागर्वेण नाशिताः ॥१६८॥

स्कन्धमारोपयेच्छत्रुं,
प्रबलं निर्बलो जनः ।
दासभावं समाश्रित्य,
स्वात्मानं रक्षयेद् बुधः ॥१६९॥

अशक्तन्तु यदा पश्ये-
दात्मानं सर्वसाधनैः ।
साधुभावं समाश्रित्य,
ह्यात्मानं रक्षयेत्सदा ॥१७०॥

स्वपक्षं निर्बलं दृष्ट्वा,
सन्धिं कुर्युर्विपश्चितः ।
अशक्तो युद्धकारी तु,
स्वात्मघाती नरो मतः ॥१७१॥

स्वात्मरक्षा विहीनेन,
किञ्चित्कर्तुं न शक्यते ।
येन केन प्रकारेण,
कर्त्तव्यमात्मरक्षणम् ॥१७२॥

त्यजेन्मानापमानं च,
ह्यात्मरक्षारतो जनः ।
सर्वाणि लघुकृत्यानि,
कुर्वन्नपि न संकुचेत् ॥१७३॥

आत्मानं सततं रक्षेद्,
दूरदर्शी च पण्डितः ।
चिकीर्षुर्गुरुकर्माणि,
लोकसेवापरायणः ॥१७४॥

भेदयेच्छत्रुमित्राणि,
साम्ना दानैर्भयेन वा ।
एकाकिनं रिपुं वीक्ष्य,
तस्य गर्वं विचूर्णयेत् ॥१७५॥

शत्रुपक्षस्य दुर्नीतिं,
जिज्ञासुः सर्वदा भवेत् ।
गुप्तैश्चारैः समायुक्तो,
शत्रुमन्वेशयेत्सदा ॥१७६॥

शत्रुविश्वासयुक्तस्तु,
महामूर्खो हि मानवः ।
नाश्यते स खलैर्नूनं,
दुष्टविश्वासकारकः ॥१७७॥

दुष्टाय तु क्षमादानं,
नूनं पुण्यविघातकम् ।
सर्पाय चैव दुष्टाय,
क्षमाभावो विनाशकः ॥१७८॥

खलस्तु कूटनीतिं हि,
प्रयुङ्क्ते ननु सर्वदा ।
तस्मात्तु नीतिनिष्णात,
आत्मानं रक्षयेद् बुधः ॥१७९॥

नीतिविद्याविहीनस्तु,
सामान्यः सरलो जनः ।
सर्वदा लुण्ठयते दुष्टैः,
विश्वासान्नात्र संशयः ॥१८०॥

कूटनीतिप्रयोगं तु,
करोतु मध्यमो जनः ।
अधमात्पुरुषान्नून-
मेष रक्षति सर्वदा ॥१८१॥

विपद्ग्रस्तो नरो नूनं,
कुर्याद् वै धैर्यधारणम् ।
धैर्यधर्माश्रयेणैव,
सन्तरेद् दुःखसागरम् ॥१८२॥

धैर्यहीनो नरो नित्यं,
सम्प्राप्नोत्यधमां गतिम् ।
दुःखं संवर्धते नूनं,
न प्राप्नोति सुखाश्रयम् ॥१८३॥

सम्पत्तौ मृदुलो भावः,
विपत्तौ कर्कशो महान् ।
दृश्यते हि सतां पुंसां,
हर्षशोकविनिस्पृहाम् ॥१८४॥

विपद् भाजां हि धीराणां,
धैर्यध्वंसो न जायते ।
क्रीडन्ति धैर्यमाश्रित्य,
धीरा घोरविपत्तिभिः ॥१८५॥

येन केन प्रकारेण,
कर्तव्यो मित्र संग्रहः ।
जनशक्तिप्रयोगेण,
शत्रुं विध्वंसयेत्सदा ॥१८६॥

दण्डनीतिप्रयोगाय,
स्वशक्तिं परिवर्धयेत् ।
धनशक्तिसुसम्पन्नः,
शस्त्रं संवर्धयेत्सदा ॥१८७॥

जागरुकः सदा भूत्वा,
शत्रुपक्षं विनाशयेत् ।
सर्वाणि शत्रुकृत्यानि,
जानन् गुप्तचरैर्युतः ॥१८८॥

न कदाचित् प्रयुञ्जीत,
दण्डं स्वार्थस्य साधने ।
स्वार्थभावप्रयुक्तोऽयं,
जायते पातकं महत् ॥१८९॥

हिंसाय दयाभावं,
यो नरः कर्तुमिच्छति ।
स नूनं निधनं याति,
पृथ्वीराजो नृपो यथा ॥१९०॥

पृथ्वीराजेन स्वं शत्रुं,
गौरिणं हिंसकं प्रति ।
क्षमादानं कृतं येन,
श्वसमं भूपतिर्मृतः ॥१९१॥

राजसिंहो महाशूरो,
दुर्गादासो महाव्रतः ।
गुरुर्गोविन्दसिंहश्च,
शिवाजी च महारथः ॥१९२॥

चत्वारश्चतुराः शूराः,
सिंहवद् गर्जनप्रियाः ।
एकेन यवनेनैव,
नीतिज्ञेन सुमदिताः ॥१९३॥

घोषयेद् घोरसंग्रामं,
पापकर्मरतैः सह ।
युद्धं च धार्मिकं ज्ञेयं,
देवदानवयुद्धवत् ॥१९४॥

पापस्य धाथ पुण्यस्य,
युद्धं भवति सर्वदा ।
सर्वकाले सुसन्नद्धः,
पापपक्षं विनाशयेत् ॥१९५॥

सत्यपक्षंसमाश्रित्य,
युद्धं कुर्यान्नरो भुवि ।
पापपक्षविनाशाय,
सन्नद्धः सर्वदा भवेत् ॥१९६॥

येन केनाप्युपायेन,
साफल्यं भजते नरः ।
निःशङ्को निर्भयो भूत्वा,
तां नीतिमवलम्बयेत् ॥१९७॥

सामदानभयेनापि,
युद्धेनापि तथैव च ।
येन केन प्रकारेण,
कर्त्तव्यं पापनाशनम् ॥१९८॥

सत्यासत्यप्रयोगेण,
पापपक्षं विनाशयेत् ।
पापपक्षविनाशाय,
सर्वकृत्यानि धर्मवत् ॥१९९॥

असत्यभाषणं पापं,
पापसाधनकाम्यया ।
लोककल्याणभावेन,
यदुक्तं सत्यमेव तत् ॥२००॥

सदसन्निर्णये लग्नः,
धर्मयुद्धे रतो जनः ।
नूनं पञ्चत्वमाप्नोति,
धर्माधर्मविवेचनात् ॥२०१॥

अविवेकी वृथा गर्वी,
धर्मभीरुश्च मानवः ।
अनीतिज्ञो नरो नूनं,
सम्प्राप्नोति पराभवम् ॥२०२॥

परस्त्रीधनहारी च,
दयापात्रं न विद्यते ।
निर्दयाय दयाभावः,
पापकर्म हि कथ्यते ॥२०३॥

धर्मः प्रोक्तो दयाभावः,
सत्यमेतन्न संशयः ।
दुष्टाय दण्डनीतिस्तु,
दयाभावो हि कथ्यते ॥२०४॥

अयुक्तं पापनाशाय,
दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ।
नास्मिन् पापभयं किञ्चिद्,
धर्मकृत्यमिदं स्मृतम् ॥२०५॥

वृथा सम्भाषणं नित्यं,
नूनं कलहकारणम् ।
मिथ्यातर्ककृतर्केण,
कटुता जायते सदा ॥२०६॥

हृदयं कटुकं कृत्वा,
गोष्ठीं गच्छति दुर्जनः ।
शरवत् कटुवचनेन,
भेदयन् सज्जनान् वृथा ॥२०७॥

सर्ववद् दुर्जनस्त्याज्यो,
मणिना भूषितोऽपि सन् ।
कदाचित् कुपितो दुष्टो,
विषदन्तेन दंशयेत् ॥२०८॥

धनिकोऽपि सुरूपोऽपि,
दुराचाररतो नरः ।
दुरुक्तो दूरतो नभ्य,
स्त्याज्यो भवति दुर्जनः ॥२०९॥

दुर्जनस्य हि संसर्गाद्,
नरो यात्यधमां गतिम् ।
गलितं फलमेकैकं,
दूषयेदखिलान्यपि ॥२१०॥

दुर्जनः सज्जनं पूर्वं,
पोषयन्निव दृश्यते ।
लोभपाशे दृढं बद्ध्वा,
सतः शोषयते सदा ॥२११॥

दुर्जनान्न ग्रहीतव्यं,
उपहारः कियानपि ।
द्विगुणं त्रिगुणं वापि,
गृह्णाति दुर्जनः पुनः ॥२१२॥

गृहीतो दुष्टचक्रे तु,
शीघ्रं नैव विमुच्यते ।
आत्मानं धननाशं वा,
प्राप्नोति लुठितो नरः ॥२१३॥

अत्रापि वञ्चकाः सन्ति,
तत्रापीत्यवधारयन् ।
सर्वकाले सुसन्नद्ध,
आत्मानं रक्षयेद् बुधः ॥२१४॥

क्रूरकर्मरते लोके,
सन्नद्धः सर्वसाधनैः ।
दृढप्रतिज्ञो नीतिज्ञ,
आत्मसंरक्षणे क्षमः ॥२१५॥

निर्बलो बहुभाषी च,
खलसन्तोषणं रतः ।
आत्मधिक्कारयुक्तोऽपि,
नरो नूनं विनश्यति ॥२१६॥

आक्रान्तं दुर्जनैर्नूनं,
दृश्यते विकलं जगत् ।
नीतिशक्तिसुधर्मेण,
विश्वं रक्षेत्रोत्तमः ॥२१७॥

विश्वनाशभयं तावत्,
सुस्पष्टमणुशस्त्रकैः ।
जीवनं मरणं वाऽपि,
सूक्ष्मसूत्रेण संयुतम् ॥२१८॥

विश्वनाशेन को लाभः,
कस्य वा नैव तर्क्यते ।
तथापि विश्वनाशाय,
धावते त्वरितं नरः ॥२१९॥

शान्तिनीतिं समाश्रित्य,
मृदुलां भयहारिणीम् ।
मधुरां शीतलां स्निग्धां,
विश्वं रक्षेत्रोत्तमः ॥२२०॥

हृदिकृत्वा दयाभावं,
दण्डनीतिं समाश्रयेत्,
गलिताङ्गे रुजाक्रान्ते,
यथा शल्यचिकित्सकः ॥२२१॥

धर्मनीतिं महात्मानो,
न मुञ्चन्ति कदाचन ।
लोकोत्तरा नरा एते,
अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२२॥

खलाय हिंसायैव,
राक्षसायाथवाऽपि च ।
साधुभावेन वर्तन्ते,
अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२३॥

परविश्वासयुक्ता वै,
सज्जनाः प्रेमपूरिताः ।
जयन्ति दुर्जनान् सर्वान्,
स्नेहशक्तिसमन्विताः ॥२२४॥

कुर्वन्तः पापचित्तानां,
स्नेहेन परिवर्तनम् ।
धर्मं प्रख्यापयन्तीह,
त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२५॥

पापिनं पुण्यदानेन,
 सत्येनानृतवादिनम् ।
 हिंसकं स्नेहभावेन,
 जयन्ति साधवो जनाः ॥२२६॥

साधुभावं समाश्रित्य,
 त्यक्त्वा कुटिलमार्गणम् ।
 स्नेहमार्गेण गच्छन्ति,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२७॥

प्राणिसेवारता नित्यं,
 मिथ्याभयविवर्जिताः ।
 रागद्वेषविहीनास्ते,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२८॥

मुखेषु चैव दुःखेषु,
 समभावं समागताः ।
 वीतरागभयक्रोधा,
 अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२२९॥

स्नेहपुष्पं करे धृत्वा,
 शोभनं च सुगन्धितम् ।
 हरन्ति पापदुर्गन्ध-
 महिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३०॥

क्रुध्यन्तं मृदुवाक्येन,
 सामृतेन हितैषिणः ।
 शमयन्ति सुविश्वस्ता,
 अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३१॥

ब्रुवन्ति सर्वदा सत्यं,
 नाप्रियं प्रियदर्शिनः ।
 हृष्टं मिष्टं मनोहारि,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३२॥

सत्कामकर्मयोगेन,
 सुतप्तास्तापसा इमे ।
 साक्षाद् धर्माश्रिता एते,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३३॥

जये पराजये वाऽपि,,
 हर्षशोकविवर्जिताः ।
 निष्कामकर्मसंयुक्ता,
 अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३४॥

हृदि कृत्वा दयाभावं,
 प्राणिसेवापरायणाः ।
 परोपकारं कुर्वन्ति,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३५॥

नरे वा कुञ्जरे वापि,
 सर्वदा समदर्शिनः ।
 दुर्लभा देवतानुल्या,
 अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३६॥

परोपकारं पीयूषं,
 हृदि कृत्वा निरन्तरम् ।
 यतन्ते पापनाशाय,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३७॥

पीडितं दुःखितं दृष्ट्वा,
 भयचिन्तासमाकुलम् ।
 दयार्द्रचित्ता धावन्ति,
 त्वहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३८॥

शान्तिसंरक्षणे नित्यं,
 धर्मसंस्थापनेऽपि च ।
 परोपकारसंलग्ना,
 अहिंसाव्रतदीक्षिताः ॥२३९॥

(क्रमशः)

शालिकालः (ऋतुशृङ्गारात्)

श्री प्रो० बुद्धदेव शर्मा, एम०ए० वेदाचार्यः 'संस्कृतविभाग': गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः

दीर्घेष्वतीतेषु हि दुर्दिनेषु
प्रवासी गृहं गन्तुमनाः परन्तु ।
हिमालयाली रजताभ्रमाला
दिशान्तशुभ्रे व रुणद्धि मार्गम् ॥१॥

शरत्समीरः पिहितान् कपाटान्
प्रवासिचित्तं युगपच्च हन्ति ।
कारं करालं पतितस्य तस्य
पुनश्च तस्यां हरतीव निद्राम् ॥२॥

शरद्यद्य बन्धूकगन्धानुबन्धा-
दयं गन्धवाहः सुमन्दं प्रवाति ।
अवस्पन्दितं धारयत्याकुलोऽय-
ममन्दं कथं किन्तु चित्तं प्रवासी ॥३॥

इदानीं विभिन्नेव कादम्बिनीय-
मदभ्राभ्रशुभ्रेषु चीरोपमेषु ।
प्रसन्नस्वभाग्यद्युनक्षत्रमालां
प्रवासी पठन् नूनमास्ते निशायाम् ॥४॥

नरीनृत्यमानास्तरङ्गास्तटिन्या
मिथः पङ्क्तिबद्धाः सरण्यां धरण्याः ।
अदूरे प्रतीरे च जेगीयमाने
कथं रोदितीति प्रवासी न जाने ॥५॥

अनिर्वर्ण्यतारुण्यलावण्यरम्यां
शरत्फुल्लशोणप्रसूनैर्लसन्ती ।
ध्रुवं गन्धवाहस्य संपर्ककम्पा
समुज्जातलज्जेव शेफालिकालिः ॥६॥

प्रभातरक्ताविवृतैः प्रवासी
स्वलोचनाभ्यां शतपत्रपात्रैः ।
अहो समोदं मकरन्दवृन्दं
भृङ्गाङ्गनाभिः पिबतीव साकम् ॥७॥

प्रफुल्लकल्हारविहारिहारि-
मरालमालां दिवसान्तशान्ताम् ।
वीक्ष्य प्रवासी स्मरति स्वबन्धो-
विविक्तदेशो हि विषादकारी ॥८॥

पाणि

नायं शशाङ्को नवकुप्यकुम्भो
दुग्धौघधाराकिरणेषु यस्य ।
प्राज्यं शरत्पाविकपूर्णमायां
स्तान्तीव वल्लयः पवनस्य सङ्गात् ॥६॥

साध

शरन्मनोजाब्जमनोज्ञदिग्ध

अधित्यकोत्पन्नविशालशालि-

शराकुला मञ्जुमृणालमाला ।

राशिं समालोक्य कृषिवला वै ।

पाण्डूदकाभा शतपत्रशय्या

नूनं न मन्यन्त इमे सुमेरु-

वापीयमाभाति वियोगिनीव ॥१०॥

मकिञ्चनाःकाञ्चनधान्यधन्याः ॥११॥

प्रा

पिकाः स्वगीतं जलदा निनादं

मन्ये ललाटंतपरश्मयोऽद्य

नृत्यं मयूराः परिहाय शान्ताः ।

शरत्तुषारातिकठोरपाणौ ।

यावत् प्रवासी लभते निवृत्तिं

वशंगतास्तीव्रतरास्त एव

तावत् स हंसस्वनभीलुकोऽयम् ॥१२॥

हिरण्यरम्याः शमयन्ति शैत्यम् ॥१३॥

सु

बालप्रवालैः मुकुलैश्च लीला

स्थालीव पिष्टातकभारनम्रा

परस्परोपात्तापयःसुयन्त्रैः ।

सरोवरे कोकनदाकृतिर्वै ।

अनेकवर्णद्रवरूपशोभै

नीले स्थिराभभोमणिकुट्टिमैऽयं

वितन्यते दिक्ष्विव होलिकायाम् ॥१४॥

तस्या विकीर्णारुणिमा विभाति ॥१५॥

स

घनाञ्जनागामलमालिकेयं

वर्षर्तुधौता धवलीभवन्ती ।

गृह्णात्यसौ कुप्यमुनव्यरूपं

न दानदीना हि जनाः स्वकान्त्या ॥१६॥

(क्रमशः)

—०—

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

श्री विशनाथ केशव छन्ने, जोगेलकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

२० भारतीयनररत्नमालाग्रथनारंभः योक्त-
व्यापद् विवेकेन स्वहिताय प्रयत्नतः ।

१९४९ तमे ख्रिस्ताब्दे कापि मयि आपतिता
महती कौटुम्बिकी आपत्तिः मम उपकारकारिणी
खलु बभूव । तां विस्मर्तुं मनः सदैव सद्बिचारे
नियोजयामि । लब्धः प्रत्येकः क्षणः सत्कार्ये,
श्रवणे, लेखने वा वाचने, उपयोजयामि । अस्मात्
पूर्वाभ्यासात् ईशकृपया, क्षयनिर्मुक्तेन, लब्धपुन-
र्जन्मना इव मया सोत्साहं प्रारब्धा भारतीय-नररत्न-
मालायाः रचना । कस्यापि लोकोत्तरपुरुषस्य
गुणकार्यविशेषः एकस्मिन्नेव श्लोके ग्रथितव्यः इति
संकल्प्य मासद्वये षष्ठिसप्ततिलोकाः मया विर-
चिताः । मार्गेण चलता, विद्वदर्थेन प्रवसता,
उद्याने, देवालये, भिवंडी सेतौ वा विश्राम्यता,
किं बहुना, कर्तनालये क्रियमाणे नापितकर्मणि
अपि श्लोकरचना प्रयत्नतः मया क्रियेत । अवलो-
क्यताम् तावत् आद्यः श्लोकः—श्रीरामः—

‘भार्या रूपवती सती च सदनं सीता नवोढागता
शीर्षार्थं यतते स्म राजमुकुटः स्कंधं समारुह्य च ।
पित्राज्ञापरिपालनार्थमखिलं त्यक्त्वा तु तद्वैभवं
योऽरण्यं निरगात् प्रसन्नमनसा धन्यः स रामः प्रभुः॥’

समये द्वित्रिदिनान्यपि मया यापितानि श्लोक-
मात्रस्य उत्कृष्टत्वं साधयितुम् ।

२१ श्रीगानुमहाशयानां गुणरागित्वम्
गुणः जन्मत एव’ इति स्वेनैव वर्णितः

अयं जनः वारं-वारं प्रकृतेः अस्वास्थ्यत् कार्यवि-
रामं हठात् अनुभवति । अथैकदा ईदृशे अस्वास्थ्ये
संस्कृतगद्ये साधुवर्य दामाजिगुणविशेषकथनात्मकः
लेखः मया लिखितः । श्लोकेन सार्धं सः ‘भवि-
तव्यम्’ प्रति प्रेषितः, सद्यः एव प्रकाशितः इति
दृष्ट्वा प्रोत्साहितेन मया, ईदृशीं लेखमालां लिखितुं
संकल्प्य, द्वित्रिलेखाः प्रेषिताः ‘प्राक्कथनेन’
सार्धम् । भवितव्यम्—संपादकैः श्री. स. प.
गानुमहाशयैःमालायाः क्रमशः प्रकाशनं सत्वरम् एव
अनुमतम्, आरब्धं च विना विलम्बम् । एवं,
सेवाकार्यं कुर्वतापि मया विशंतिलेखाः लिखिताः
ते च प्रकाशिताः संपादकैः । परं सेवाकार्यस्य
भारेण सत्वरं लिखितुं मम शक्तिः अवसरश्च
अपर्याप्तौ इति प्रतीते, मया एव तथा विज्ञापिताः
संपादकाः माला च खंडिता बभूव । तथापि पूर्वम्
अपरिचितानां श्रीगानुमहाशयानां, विदुषामपि
गुणरागित्वं सौहार्दं च मयि दृढम् आत्मविश्वासम्
अजनयेतां, यद् गोर्वाणभाषायां कमपि विदितम्
आशयं गद्ये वा पद्ये प्रकटयितुं शक्नोमि इति ।

अपेते सहस्रैकस्मिन् लब्धोऽन्यो द्राक् सुहृन्मया ।
देव एवं सदा दक्षो भक्तकृच्छ्रनिवारणे ॥४॥

लोकमान्यजन्मशताब्दिनिमित्तं तैः मत्तः
अर्थितः लेखः, दिवानक्तं परिश्रम्य मया लिखितः,
प्रेषितश्च नियुक्तसमये इति नूनं भगवत्याः
श्रीशारदायाः कृपैव । ‘वीरगायधनिः’ नाम्ना लेखेन
नासिकनिवासिनः तद्बंधोः डा. श्री गायधनो

गुरुकुल

पाणि

सा

प्रा

सु

स

महाभागानां-दृढः परिचयः संवृत्तः । तैः श्री के. र. काशीकरमहोदयानां-पुरुषार्थ मासिकस्य कार्य-कारिसंपादकानां-बंधुभावः मयि निर्मितः, प्रायेण स्तुत्वा मम अनुरागं देवभाषायां लेखनसामर्थ्यं च । नचिरात् श्रीगानुमहाशयाः 'भवितव्यं' संपादकत्वं त्यक्त्वा निर्गताः । तेषां तदर्थं पत्रं प्राप्य परमं विषादम् अगच्छम् । महाराष्ट्र-संस्कृत-साहित्यसंमेलने (मोहमयी अधिवेशने जून १९५६) उपस्थिताः ते मद्गृहम् आगत्य, आतिथ्यं स्वीकृतवन्तः सन्नेहम् । सुखसंलापे तैः कथितं मे स्वयमेव, यत् 'भवल्लेखनं प्रकांडपंडितानां लेखनस्य अपेक्षया सुवाच्यतरं निर्दोषतरं च अनुभूतं मयेति' । ततः एकदा मम 'कालिदास प्रतिभा' कविताम् अवलोक्य तैः अभिप्रेतम्-'साहित्यिकानाम् अग्रेसरः भवान् भविष्यति इति मे प्रतिभाति ।' अयम् अभिप्रायः तदा सुहृत्-सदिच्छात्वेन स्वीकृतः मया अकल्पितरीत्या बह्वंशेन सत्यत्वे परिणतः दृश्यते इदानीम् इति श्रीगानुमहाशयानां यथार्थदूरदर्शित्वनिदर्शकम् । हंत ! न तेषां पुनः दर्शनं साक्षात् वा पत्ररूपेणापि । अधोवर्णित-समशील-सहप्रवासि-सदृशाः ते मम स्मृतौ चिरं तिष्ठन्ति ।

लब्ध्वा प्रवासे समशीलपांथं

सद्यो दृढः स्नेह उदेति तस्मिन् ।

कालेन स स्वेन पथा प्रयाति

स्मृतौ चिरं तिष्ठति कश्चनैकः ॥५॥

२२. कै. पं. क्षमादेवीकाव्यप्रभावः

'केसरी' पत्रस्य सुचिर-नियतवाचकोऽहं नव-प्रकाशितग्रंथविषयकम् अभिप्रायं सदैव सौत्सुक्यं विशेषप्रीत्या च सर्वप्रथममेव अवलोकयामि । तेन

कै. पंडिता श्री क्षमादेव्याः नाम तस्याः काव्यग्रंथैः सह मे परिचितम् आसीत् । तस्याः निधनवार्तां वृत्तपत्रात् सहसा ज्ञात्वा परमं विषादं गतोऽहम् । नचिरात् 'भवितव्यं'-पत्रे प्रकाशिताम् तद्विषयिणीं काव्यस्पर्धाम् प्रविविक्षुणा मया श्लोकषट्कं अल्प-ज्ञातवृत्तादेव विरच्य प्रेषितं 'भवितव्यं'-पत्रं प्रति, तथैव तस्याः सुकन्या श्री लीला (राव) दयाल-महाभागां प्रति । कालेन तस्याः अधोलिखितं अभिप्रायं गीर्वाणभाषायामेव वाशिगटननगरतः प्रहिते पत्रे पठित्वा, अतीव सुदितोऽभवम् । (तस्याः पतिः कै. श्री हरेश्वर दयाल, तत्र भारतीय-राजदूतत्वेन कार्यं कुर्वन्नासीत्) । "क्षमास्तवमवलोक्य अत्यंतं प्रसन्नास्मि । पौनःपौन्येन गीतिरूपेण पठ्यते काव्यं एतत् प्रीत्या चास्वाद्यते तदसः, अनवरतं (मातृ) शोकाग्निना दग्धास्म्यहं परं भवद्गुंफित सुललितपद्यमाला नितान्तम् आह्लादयति मे स्वान्तः । शिखरिणीवृत्तं अतिप्रियं मे । अहो ! अभिनंदनीयं खलु एतच्छंदानि-कौशल्यम् !

२३ प्राप्तं द्वितीयं पारितोषिकम्

ततः प्रीता सा विंशतिरूप्यकाणां देयादेशं (चेक) संपादकं प्रति प्रेष्य, तद्धनं मां प्रति प्रेषयितुं, मन्नाम च पारितोषिक-विजेता इति पत्रे प्रकाशयितुं सा आदिशत् । परं न तद्धनं मया लब्धं संपादकात् वा मन्नामपि तथा प्रकाशितं दृष्टं पत्रे । अनंतरं मुंबापुरीं सा आगता माम् स्वसदनम् आहूय, स्वमातुः लेखनस्थानं संदर्श्य, सुखसंवादं च गीर्वाणभाषायाम् एव कृत्वा, मह्यं न केवलं स्वमातुः प्रकाशितान् सर्वान् ग्रंथान् पारितोषिकार्थं समर्पितवती, परं 'क्षमादेवीस्तव-कवितार्थं उपरिनिर्दिष्टान् विंशतिरूप्यकानपि । ततः प्रभृति

श्रीलीलादेव्या मया च यथाकालं यथोदित कारणं च अन्योन्ययोः कुशलं वृत्तिविशेषेण सपत्रद्वारा पृच्छ्यते । मातुः स्मरणार्थं सा 'दिव्यज्योतिः (सिमला) मासिक-पत्रिकायाः विशेषांकं, स्वद्रव्यं व्ययीकृत्य संपादकेन प्राकाशयत् । तदर्थं पं. क्षमादेवी विषयिणीं नवकाव्यरचनां मया कारयित्वा 'क्षमादेवीस्तवः' नाम्ना पूर्वाक्तकविताया सार्धं तस्मिन् सादरं समावेशयामास ।

२४ दीपात् प्रज्वाल्यते दीपः

मम प्रथमं प्रकाशिताः संस्कृतकाव्यग्रन्थः-सुभाषचरितम् तु कै० पं. क्षमादेवी-काव्यावलोकनेन अंतः समुदितया स्फूर्त्या एव विरचितः इति कृतज्ञतया मया 'सुभाषचरितजन्मकथायाम्' उल्लिखितम् । श्री लीलादेवीं प्रति उपायनार्थं तत्पुस्तकं प्रेषितं मया । ततः प्रीतया तया, नचिरात् मातृ-स्मरणार्थं रुप्यकशतं पारितोषिकत्वेन मह्यं प्रहितम् । पं. क्षमादेव्याः तुकाराम-रामदास-ज्ञानेश्वर चरितेभ्यः लब्धप्रेरणया मया सहस्राधिकश्लोकात्मकम् 'श्री एकनाथ चरितम्'-नाथवाङ्मयस्य अंशतः अनुवादेन सह-विरचितम् । ततः 'वृद्धदंपती-विलापः' भारतवाणीपत्रे २८-२-१९६३ दिनांके, 'भारुंडगीतानुवाद'श्च 'संस्कृत-प्रतिभा'याः मार्च १९६५ अंके प्रकाशितौ । एवं गुरुस्थानभूतायाः पं. क्षमादेव्याः संस्कृतकाव्यबद्ध-चरितं रचयितुं मया स्वयं स्फूर्त्या प्रारब्धम् । प्रारंभिकी रचना मया श्री लीलादेवीं प्रति अवलोकनाय प्रेषिता । परं, न जाने कस्मात् कारणात्, किमपि प्रोत्साहनं नाहं लब्धवान् । मम शिष्यरूपेण अधिकारित्वं, काव्य-रचनायाः क्षमत्वं, श्री लीलादेव्याः च ग्रन्थप्रकाशन-विषये समर्थत्वम् इत्येषु दुर्लभत्रयेषु संगतेष्वपि पं. क्षमादेवीचरितम् न निर्मितम् इति भगव-

दिच्छा एव प्रतीयते । तथापि मातुः काव्यानि नाट्यरूपे विरच्य, प्रत्यब्दं तस्याः जन्मदिने, निर्याणदिने च काटमांडुनगरे सुरभारतीप्रेमिकाभिः सखीभिः सार्धं, सादरं स्वयं नाट्यंतीं, गीर्वाण-वाण्यामेव अधिकाधिकं वाग्व्यवहारं पत्रव्यवहारं च सादरं कुर्वती एनां-सुकन्यां विलोक्य पं. क्षमादेवी कवितांते सकौतुकं मया पृष्ठम्--

'का नाम धन्या ? दुहितोत् माता ?'

दुर्दैववशात् पत्यौ करालकालेन सहसा कवलिते, गजेन्द्रेण उन्मूलितप्रक्षिप्तकमलिनीव वराकी सा श्रीमत्यपि विलुप्तप्रभा, प्रायेण अनपत्यत्वात् संसारविरक्ता कुत्रापि अज्ञातस्थले कालं कथमपि यापयति इति ज्ञायते !

२५ डा०. श्रीखंडेकृतं मार्गदर्शनम्

'सुश्लोक कुमार'- 'सुश्लोक-मेध'-प्रभृतिग्रन्थैः संस्कृत-काव्यानां मराठीसमश्लोकानुवादकरणे ख्यात-नाम्ना डा० श्रीखंडे महाभागानां परिचयः 'वाङ्मय श्री खंड'-द्वारा मया आदौ लब्धः दृढस्नेहे परिणतः तेषां दर्शनेन, यदाहं कोल्हापुरदेवीदर्शनार्थं तत्र गतवान् । 'नंदिनीवरप्रदान'स्य मया कृतोऽनुवादः तेषां प्रीतये अभूत् । पुरणपोलिका सम मिष्टान्नभोजनोत्तरं सद्य एव आतपे तेषां दर्शनार्थं यदा प्रस्थितः अहं, तदा माम् अनुगामिनी चि. सुभा विस्मिता अभूत् । परं न विस्मयकारणमेतत् । यतः--

अनुत्सुकोऽपि कार्याय विषयेण प्रियेण वा ।

बलवद् मद्यपो मद्योद्गंधेनेव प्रचोद्यते ॥६॥

डा. महाशयैः उपदिष्टोऽहं समग्रवाल्मीकि-रामायणपठनाय । तथा कृतवानहं दिष्ट्या पं.

गुरुकुल

पाणि

साध

प्रा

सु

स

श्री० सातवलेकरसंपादितान् खंडान् क्रमशः प्राप्य
गु० श्री० चोल करमहोदयेभ्यः । ततः मे संस्कृत-
भाषाज्ञानं यथा विवृद्धं तथा काव्यशक्तिः अपि ।
नवनवसंस्कृतकाव्यरचनां डा. महाशयान् प्रति
प्रहिणोमि ते च सादरं सकौतुकं च स्वाभिप्रायं
प्रकटयंति । आवयोः पत्रव्यवहारः अधिकाधिकः
गोर्वाणवाग् द्वारा क्रियते ।

२६ 'केकावलि'समश्लोकानुवादः

महाराष्ट्रकविशिरोमणिमोरोपंत रचितस्य
केकावलि-काव्यस्य मया कृतः समवृत्तानुवादः
तैः अवलोक्य प्रशस्तः । भक्तिरसपरिप्लुतस्य
अस्य काव्यस्य अनुवादकरण-षण्मासावधौ-भग-
वता सह प्रेमकलहकरणनिमित्तेन अनिर्वचनीयं खलु
आनंदं मे ददौ । देववाण्यां सटीकम् एतद्
यथावसरं लिखितुम् इच्छामि । ततः तद्
मराठीतराणां संस्कृतविदां भाविकरसिकानां
प्रमोदाय भवेत् इति संशयातीतं मन्मतेन । अत्र
उपान्त्यः श्लोकः उद्ध्रियते—

“दयामृत ! घन ! त्वरां कुरु, मयूर आर्तस्तृषा
कटौ विलपदर्भको व्यथितयाम्बयारोप्यते ।
पुनर्नु लभसे कदेदृशमिहातिथिं धार्मिकं
श्रमस्तव न हे हरे ! मम भवार्णवोत्तारणे” ॥

२७ हितोपदेशानुवादः

१९५४ तमख्रिस्ताब्दस्य आरंभे क्षयस्य प्रथम-
प्रहारात् तावन्मुक्तेन मया विश्रांतिकालयापनार्थं
मनोविनोदनार्थं च हितोपदेशस्य मराठीभाषायाम्

अनुवादकरणं-गद्यस्य गद्ये, पद्यस्य च पद्ये-प्रार-
ब्धम् । 'पद्यस्य पद्ये' (एव) इतीदृशः अनु-
वादः अनुपलब्धः प्रतीयते इति विद्वद्वरेभ्यः ज्ञात्वा
तु प्रोत्साहितेन मया, मित्रलाभ-सुहृद्भेदनामानौ
आद्यभागौ सत्वरं-मासत्रये एव अनूदितौ । तौ
प्रेषितौ मया सुपरिचित श्रीखंडे महाभागान् प्रति
परीक्षणाय शुद्धीकरणाय च । तैः स्वकार्यव्यापृतै-
रपि सः अनुवादः मूलेन सह परीक्ष्य, स्थाने
स्थाने शुद्धीकृत्य वा दोषान् निर्दिश्य स्वाभिप्रायेण
सह प्रतिप्रेषितः । ततः साहित्य अकडमीद्वारा 'मित्र-
लाभ'-प्रकाशन-प्रयत्ने विकलतां गते, प्रदीर्घकालेन
कालानुकूलतां दृष्ट्वा, पुण्यपुरीविद्यापीठात् प्रका-
शनार्थम् अनुदानम् अवाप्तुं मया प्रयतितं श्री
काकासाहेब गाडगील-महोदय-(कुलगुरु) द्वारा ।
सुचिरं विद्यापीठात् उत्तरे अप्राप्ते, नैराश्यं खलु
गतोऽहं, विस्मितः एकस्मिन् दिने, हस्तलिखितेन
सह चतुःशतखण्डकाणाम् अनुदानसंमतिपत्रं
विलोक्य ! तदा कृतज्ञताप्रदर्शनार्थं काकामहा-
शयान् प्रति प्रहिते पत्रे मया अयं श्लोकः सद्यः
विरच्य लिखितः—

‘वत्सेनेप्सितमेकदा प्रकटितं संस्मृत्य माता यथा
तं विस्मापयति प्रदाय सहसा संमोदमाना स्वयम् ।
भक्तं वा भगवान् भवानपि तथा मां विस्मयेऽपातयद्
मय्येवं सकृपो भवत्यपि तथा नित्यं प्रभुस्तिष्ठतु ॥’

प्रा० श्री० रामभाऊकापसे - प्रभृतीनामपि
विद्यापीठसदस्यानां साहाय्यं मया लब्धमस्मिन्
कर्मणि । एतत् पुस्तकं १३ नोव्हेंबर १९६५
दिनांके प्रकाशितं 'निर्णयसागरेण' अधिगतं च
मया अनुदानधनं पुण्यपुरीविद्यापीठात् यथा प्रति-
श्रुतम् ।

(शेषागामिन्यड के)

(कार्तिक २०२४ से आगे)

देवतास्वरूपमीमांसा

मूललेखकः श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः, पाण्डिचेरी

त्रयोदशोऽध्यायः

तदेवमग्निः परमदेवस्य विराड् देवस्य च रूपेण स्तूयते । “हे अग्ने ! यदा त्वम् जायसे तदा वरुणो भवसि, पूर्णतया प्रदीप्तः संस्त्वम् मित्रो भवसि, हे शक्तिपुत्र ! त्वयि सर्वेऽपि देवा विद्यन्ते, हविष्प्रदात्रे मर्त्याय त्वम् इन्द्रो भवसि । १ यदा त्वं कन्यानां गुह्यं नाम धारयसि तदा त्वमर्यमा भवसि । यदा त्वं गृहर्पातिं तत्पत्नीञ्च (दम्पती) समनसौ करोषि तदा तौ त्वां सुधृतं मित्रमिव प्रभाभिः (गोभिः) विभासयतः । २ तव महिम्ने, हे रुद्र, मरुतस्तव चारु चित्रविचित्रञ्च जन्म स्वप्रबलवेगेन विद्योतयन्ति । विष्णोः परमपदेन त्वं गवां (गोनाम्) गुह्यं नाम रक्षसि । ३ तव महिम्ना, हे देव, देवताः यथार्थदर्शनं विन्दन्ति, (बृहदभिव्यक्तेः) सम्पूर्णबाहुल्यमात्मनि धारयमाणाश्च ता अमृतमास्वादन्ते । यदा मनुष्या (अमृतत्वं) कामयमानाः सत्ताया आत्माभिव्यक्तिं (देवेभ्यः) विभजन्ति तदा ते आत्मनि यज्ञस्य होतृत्वेन अग्निं स्थापयन्ति । ४ ज्ञानवां-

१. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः । त्वे विश्वे सहस्रपुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥ ऋ० ५. ३. १ ।
२. त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं विभर्षि । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यद्दम्पती समनसा कृणोषि ॥ ५. ३. २ ।
३. तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम् । पदं यद्विष्णो रूपं निधाय तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् ॥ ऋ० ५. ३. ३ ।
४. तव श्रिया सुदृशो देव देवाः पुरु दधाना अमृतं सपन्त । होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्दशस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥ ऋ० ५. ३. ४ ।

स्त्वं पितरमुद्धर (पापमन्धकारञ्च) दूरीकुरु, हे शक्तिपुत्र ! योऽस्मासु तव पुत्रत्वेन ध्रियते तं स्वपितरमुद्धर” (५. ३. ६) । १ इन्द्रोऽपि ऋषिणा वामदेवेन इत्थमेव स्तुतः, नवमण्डलस्यास्मिन् व्यशीतितमे सूक्ते च कतिपयान्यसूक्तेष्विव सोमोऽपि स्वविशेषव्यापारैः सर्वोच्चदेवत्वेन प्रकटीभवति ।

सोम आनन्दरसस्य, अमृतरसस्याधिपतिः । अग्निरिव सोऽपि उद्भित्सु ओषधिषु अप्सु च प्राप्यते । बाह्ययज्ञे प्रयुज्यमानः सोमोऽस्यैवानन्दरसस्य प्रतीकम् । अयं पेषणोपलेन (अद्रिणा, ग्रावणा) निष्पीड्यते । अस्य ग्रावणश्च इन्द्रस्य वज्रेण सह, अर्थात् तया मूर्त्तिविद्युच्छक्त्या सह घनिष्ठः प्रतीकात्मकसम्बन्धो वर्तते या ‘अद्रि’ नाम्नाऽप्यभिधीयते । यदा वैदिकसूक्तानि इन्द्रदेवताया वज्रस्य प्रकाशं शब्दञ्च वर्णयन्ति तदा तानि अस्यैव ग्रावणः प्रकाशमयगर्जनानि वर्णयन्तो भवन्ति । सत्तानन्दरूपेण सकृदभिषुतः सोमश्चालन्या (पवित्रेण) परिशोधनीयो भवति, चालनी मध्याच्चासौ स्वपरिशुद्धरूपेण रसस्य चम्बां स्रवति यस्यां स यज्ञे आनीयते यद्वाऽसाविन्द्रस्य पानार्थं कलशेषु स्थाप्यते । अथवा क्वचित्क्वचिच्चम्बाः कलशस्य वा प्रतीकमुपेक्ष्यते, सोमश्च केवलमेवं वर्ण्यते यत् स आनन्दस्य धारारूपेण देवानां धाम, अमृतस्य सदनं प्रति प्रवहति । इमानि वर्णनानि प्रतीकात्मकानीति नवममण्डलस्य

१. अव स्पृधि पितरं योधि विद्वान् पुत्रो यस्ते सहसः सून ऊहे . . . ॥ ५. ३. ६ ।

भूयस्सु सुक्तेषु सुतरां स्पष्टीभवति, यानि खलु सर्वाण्यपि सोमदेवता स्तुतिपराणि । तद्यथा, मानवस्य भौतिकदेहोऽत्र सोमरसस्य कलशत्वेन निरूपितो रूपकभाषया, यया चालन्या च स परिपूर्यते सा द्युलोकस्य पृष्ठे, दिवस्पदे आतता इत्येवमुपवर्णिता ।

सूक्तमिदमेकस्माद् रूपकात् प्रारभ्यते यत् सोमरसस्य परिशोधनं कलशे परिपूरणञ्चेति स्थूलव्यापारौ सुक्ष्मतयाऽनुसरति दिवस्पृष्ठे विततं पवित्रं (चालनी) परिशोधकमुपकरणं वा ज्ञानोदीप्तं मनः (चेतः) प्रतिभाति, मनुष्यस्य भौतिकदेहश्च कलशः । पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते, चालनी त्वदर्थं विततास्ते, हे आत्मनोऽधिपते । प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः; अभिव्यवती भवस्त्वम् अङ्गेषु व्याप्तो भवसि, तान्यभितः सञ्चरसि वा सर्वत्र । सोमोऽत्र 'ब्रह्मणस्पतिः' इति पदेन सम्बोधितः, इदं पदं क्वचिदन्यदेवेभ्योऽपि प्रयुज्यते, किन्तु सामान्यतया सर्जनकारि वाचोऽधिपतये बृहस्पतये एव नियतम् ब्रह्मणाम देवे स आत्मा तदात्मचैतन्यं वा यद् वस्तूनां गुह्यहृदयादाविर्भवति, किन्तु प्रायस्तराम् इदमन्तःप्रेरितो रचनाकारको गुह्यसत्यपरिपूर्णश्चासौ विचारो यस्तस्माच्चैतन्यात् समुद्भूय मनसो विचारः, मन्म, सञ्जायते । तथाप्यत्रास्याभिप्रायः आत्मा इत्येव प्रतिभाति । आनन्दाधिपः सोमो ननु स सत्यः स्रष्टा योऽस्मदात्मानं धारयति, तस्याभ्यन्तराच्च दिव्यरचनामाविर्भावयति । तस्मै मनो हृदयञ्च ज्ञानदीपिते सती परिशोधकोपकरत्वेन परिणमिते स्तः । तयोश्चैतन्यं समस्तद्वन्द्व द्वैधक्षूद्रताभ्यो विमोचितं सद् व्यापकतया विशालीकृतम् येन तद्

इन्द्रियजीवनस्य मानसजीवनस्य च पूर्णप्रवाहं प्राप्य तं वास्तविकसत्ताया विशुद्धानन्दे, दिव्येऽमरानन्दे परिणमयितुं प्रभवेत् ।

इत्थं प्राप्तः, निस्यन्दितः परिशोधितश्च जीवनस्य सोमरस आनन्दे परिणतः सन् मानवशरीरस्य सकलाङ्गेषु मधुकलशेष्विव प्रस्रवन्नुपैति, तेषां सर्वेषाञ्च गर्भे पूर्णरूपेण, तेषां प्रत्येकमपि भागे प्रवहति । यथा कस्यचिन्मनुष्यस्य शरीरं तीव्रमदिरायाः स्पर्शेन मदेन च परिपूर्णं भवति तथैव सकलमपि भौतिकशरीरमस्य दिव्यानन्दस्य संस्पर्शेन मदेन च परिपूर्यते । प्रभुविभुश्चेति शब्दौ हि वेदे न खलु "स्वामी" इति उत्तरकालिकेऽर्थे प्रयुवतौ, किन्तु परवर्तिभाषायाः प्रचेताः विचेताश्च यद्वा प्रज्ञानं विज्ञानञ्चेति शब्दाविव नियताध्यात्मिकार्थे । "विभु" रथाद् विभवनं, व्यापकरूपेण भवनमस्तित्वधारणं वा, "प्रभु" रथात् प्रभवनं, चेतनायाः सम्मुखभागे विन्दुविशेषे च कस्यापि विशिष्टस्य वस्तुनोऽनुभवस्य वा रूपेण भवनमस्तित्वधारणं वा । सोमरसो मद्यमिव चालनीमध्याद् विन्दुशः क्षरति, ततश्च कलशे व्याप्तो भवति, अयं प्रभुः अर्थात् कस्मिँश्चिद् विन्दुविशेषे केन्द्रितायां चेतनायामुद्भवति, अथवाऽयं विभुः अर्थात् कश्चिदनुभवविशेष इव उद्भवति, ततश्चानन्दरूपेण सम्पूर्णसत्तां व्याप्नोति ।

किन्तु न खलु प्रत्येकं मानवदेहः तस्य दिव्यानन्दस्य प्रवलं प्रायशः प्रचण्डञ्च मदं ग्रहितुं, धर्तुमुपभोक्तुञ्च समर्थो भवति । अतस्तत्तनूर्न तदामो अश्नुते, यो हि आमः, यस्य तनुश्च न तप्ता स तमास्वादितुमुपभोक्तुं वा न प्रभवति । श्रुतास इद् वहन्तः तत् समाशत, येऽग्नौ पक्वतां नीतास्त एव तं धारयन्ति पूर्णतयाऽऽस्वादयन्ति

च । देहे प्रस्रावितो दिव्यजीवनरसः तीव्रः, प्रचण्डः
परिवहंश्चानन्द एव; यो देहो जीवनस्य चरमा-
ग्निज्वालानां कण्टानामनुभवानाञ्च दृढतया सह-
नेनास्य रसस्य धारणार्थं न सज्जीभूतस्तस्मिन्नयं
धत्तुं न शक्यः । यो मृण्मय आमघटः कन्दोरग्नौ
पाकेन दृढतां नापादितः स सोमरसं धारयितुं न
समर्थः, स भन्यते बहुमूल्यरसञ्च विकिरति ।
एवमेवानन्दस्येव तीव्ररसं पातुकामस्य मानवस्य
भौतिकदेहो जीवनस्य सकलोत्पीडकाग्निज्वालानां
सहनेन जयनेन च सोमस्य रहस्यमयाग्नेयतापानां
सहनार्थं सिद्धः स्यादित्यपरिहार्यम्; अन्यथा तस्य
सचेतनसत्ता तं धत्तुं न शक्यति । तमास्वादयन्त्येव
सा । तदास्वादनादपि प्रागेव वा तं विकीर्णं विनष्टं
च करिष्यति अथवा तत्स्पर्शेन मानसिकतया भौति-
कतया च विचूर्णिता भविष्यति । (प्रथमो मन्त्रः)

अयं तीव्र आग्नेयश्च रसः परिशोधनमपेक्षते,
अस्य परिपावनी चालनी चेममात्मनि ग्रहीतुं
दिवस्पृष्टे विशालतया वितता वर्तते, तपोष्पवित्तं
विततं दिवस्पदे; अस्याः सूत्राणि तन्तवो वा
सकला अपि पवित्रप्रकाशनिर्मिताः रश्मिवल्लम्बमा-
नाश्च, शोचन्तौ अस्य तन्तवो व्यस्थिरन् । एतत्तन्तु-
मध्याद् रसेन प्रवहता निःसरणीयम् । रूपकमिदं
स्पष्टतयैव विशुद्धं मानसिकं भाविकञ्च चैतन्यं,
सचेतनं हृदयं, चेतः सङ्केतयति । तस्य विचारा
भावावेशाश्चैव तस्य सूत्राणि तन्तवो वा ।
द्यौस्तावद् विशुद्धमानसतत्त्वं यत् नाडीजालस्य
(प्राणस्य) देहस्य च प्रतिक्रियाणां वशगं न भवति ।

दिवः अर्थात् प्राणमयान्नमयचैतन्याद् भिन्नाया
विशुद्धमनोमयसत्तायाः पृष्ठे विचारा भावावेगा-
श्च यथार्थबोधस्य सुखमय-चैत्यस्पन्दनस्य च
पवित्ररश्मयः सञ्जायन्ते, ताः क्षुब्धाः तमसा-
वृताश्च भाविकमानसिकैन्द्रियिकप्रतिक्रियास्ते
परिहरन्ति याः सम्प्रति वयं कुर्मः । ततः परं तेऽ-
नुभवस्याद्यातानां कण्टाद् बाहुल्याच्चात्मरक्षणे
निरताः क्षुद्रचञ्चलवृत्तयो नावतिष्ठन्ते किन्तु
स्वतन्त्राः, सवलाः सुभास्वराश्च सन्तः पुरः स्फु-
रन्ति, सानन्दं विस्तृताश्च तिष्ठन्ति येन ते विराट्
सत्तायाः समस्तसम्भाव्यस्पर्शान् ग्रहीतुं दिव्या-
नन्दे परिणमयितुञ्च पारयेयुः । अतः सोमस्य
परिशोधिनी चालनी रसस्य ग्रहणार्थं द्युलोकस्य
पृष्ठे, दिवस्पदे एव विततेत्युक्तम् ।

इत्थं गृहीताः परिशोधिताश्चेमे तीव्राः
प्रचण्डाश्च रसाः, सोमरसस्येमाः सवेगा मादक-
शक्तयः सम्प्रति मनः क्षुब्धं न कुर्वन्ति । नापि
शरीरमाहतं न विकीर्यन्ते न वा व्यर्थतां यान्ति ।
प्रत्युत स्वपरिपावकस्य मनः शरीरञ्च प्रीणयन्ति
वर्धयन्ति च, अवन्ति; अवन्त्यस्य पवीतारमाश्रयः ।
एवं तस्य भाविक-मानसिक-भौतिकैन्द्रियिकसत्तायाः
समग्रानन्दे तं वर्द्धयन्तस्ते रसास्तमादाय परिपूता-
नन्दमयहृदयमार्गेण दिवः सर्वोच्चं स्तरं पृष्ठं
प्रति वाऽऽरोहन्ति, अर्थात् स्वराख्यं तं ज्योतिर्मय-
लोकमारोहन्ति यत्रान्तर्ज्ञानान्तः प्रेरणा-स्वतः
प्रकाशज्ञानानां ग्रहणे समर्थं मनः ऋतस्य प्रभासु
स्नातं बृहतोऽनन्ततायां मुक्तञ्च सञ्जायते,
दिवस्पृष्ठमधितिष्ठन्ति चेतसा । (द्वितीयो मन्त्रः)

—क्रमशः

पाणिनेराचार्यस्य शब्दनित्यत्ववादः

[लेखकः—श्री जयदत्तः शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्यः, वेदवेदांगमहाविद्यालयः, जोशीमठः]

अशेषशेषमुषीसम्पद्वतस्तत्र भगवतः पाणिने-
राचार्यस्य लोकविश्रुतां सुकृतिमष्टाध्यायीं कस्को न
जानाति ? शलातुराभिजनेन दाक्षीपुत्रेण तेन
महर्षिणा देववाण्याः संस्कृतापरनामधेयायाः
सुमहान् शब्दराशिः व्याकरणशास्त्रप्रणयनेन यथा
व्यवस्थापितस्तथा नान्येन केनचिद् वैयाकरणा-
न्तरेण । यद्यपि तत्पूर्वं तदुत्तरकालञ्च बहव
आचार्या व्याकरणशास्त्रग्रन्थान् प्राणैषुः शिष्यांश्चा-
ध्यापयामासुस्तथापि स्वीयाष्टाध्यायीप्रभृतिग्रन्थेषु
पाणिनिर्मुनिर्येन प्रकारेण उत्सर्गापवादादिलक्षणा-
न्याश्रित्य कोटिशः शब्दान् व्युत्पादयामास तन्नून-
मपूर्वमेव । एतस्य पुनरतिमहतः शब्दौघस्य
प्रकृतिप्रत्ययादिविभागद्वारा व्युत्पत्तिं प्रदर्शयता-
ऽऽचार्येण न केवलं धर्मजनकत्वधिया शब्दानां
साधुत्वमन्वाख्यातम्, अपितु तेषां समेषां नित्यत्वञ्च
प्रतिपादितम् । तदत्र नित्यत्वपक्षमवलम्ब्य किञ्चिद्
विचार्यते । तत्तूपरिष्ठाल्लक्षणप्रमाणैरुपपाद-
यिष्यामः । पूर्वं पूर्वपक्षमिहोपस्थापयामः ।

ननु शब्दनित्यत्वाङ्गीकारे पाणिनिनाऽनित्यानां
ग्रामनगरादीनाम् ऐतिहासिकपुरुषाणाञ्च नाम्नां
व्युत्पादनं कथङ्कारं सङ्गच्छते ? “एङ् प्राचां देशे”
(अष्टाध्यायी १-१-७५)—एणीपचनीयः, भोज-
कटीयः, गोनर्दीयः । “उदक् च विपाशः (अ० ४-२-
७४) दत्तेन निर्वृत्तः कूपो दात्तः । गुप्तेन निर्वृत्तो
गौप्तः । “पानं देशे” (८-४-६) क्षीरं पानं येषां ते
क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः । सौवीर-
पाणा बाल्लीकाः । कषायपाणा गन्धाराः ।” द्रोण-
पर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्” (४-१-१०३) द्रौणायनः,
द्रौणिः । पार्वतायनः, पार्वतिः । जैवन्तायनः,
जैवन्तिः । “गर्गादिभ्यो यञ्” (४-१-१०५) गार्ग्यः
वात्स्यः । “ऋष्यन्धकवृष्णिङ्कुरुभ्यश्च” (४-१-११४)

वाशिष्ठः, वैश्वामित्रः । श्वाफल्कः, रान्धसः ।
वासुदेवः, आनिरुद्धः । नाकुलः, साहदेवः । इत्यादयः
सूत्रव्युत्पादिताः शब्दा देशविशेषाणां मनुष्यविशेषा-
णाञ्च बोधका इति कृत्वा नतरां नित्या भवितु-
मर्हन्ति । किं तर्हि ? अनित्या इति ।

तत्र । नह्येते शब्दा, देशविशेषाणां मनुष्य-
विशेषाणाञ्च नामानि सन्तीत्येतावन्मात्रेण अनित्य-
त्वभाजो भवितुमर्हन्ति । अत्र त्विदं रहस्यं बोध्यं
यत् सर्वे शब्दाः परमार्थतो नित्यार्थानां वाचकाः
सन्ति सृष्टिप्रवाहस्य नित्यत्वात् । यथा दिनस्या-
नन्तरं रात्रिः, रात्रेरनन्तरं दिनं, तदनन्तरं च रात्रिः,
पुनर्दिनमिति दिनरात्र्योरिदानीन्तनो नित्यः प्रवाहो
वर्तते । तद्वत् सर्गानन्तरं प्रलयः, तदनन्तरं सर्गः,
ततश्च प्रलयः, पुनस्ततः सर्गः—इति सृष्टिप्रलयावपि
प्रवाहतो नित्यो स्तः । तत्र प्रतिसर्गं मनुष्यादि-
जातीनामाविर्भावः प्रलये च तिरोभावः १ । तत्र
सृष्टिकाले तेषां तैरेव शब्दैर्व्यवहारो भवति यैः
पूर्वसर्गेष्वभूद् अग्रिमेषु च भविष्यति । सर्गादौ हि
साक्षात्कृतधर्मणामृषीणां प्रादुर्भावेन सह समस्तानां
(वैदिकलौकिकानाम्) शब्दानां प्रयोगोऽपि तेषां
पारस्परिकव्यवहारेण समजनि । महर्षयः खलु यं
यं शब्दं यत्र यत्रार्थं प्रायुञ्जन्त स स शब्दस्तत्र
तत्रैव प्रसिद्धोऽभूत् । कालान्तरे त एव शब्दा
यौगिकयोगरूढिरूढ्यभिधान् त्रिविधान् भेदान्
संभेजिरे । तेषु केषाञ्चिदर्थान्तरेष्वपि प्रयोगः
शब्दस्य स्ववाच्यार्थं मुख्यं न खलु परित्यक्तुं पार-
यति । यथाऽद्यत्वेऽपि दरीदृश्यते—कस्यचिन्मनुष्यस्य

१ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥

(ऋग्वेदः १०-१६०-३) इति श्रुतेः ०० (२)

नाम “सूर्यः” इति प्रसिद्धम् । एष शब्दस्तदाह्वानादौ तमेव जनं प्रत्याययति, परमन्यत्र सूर्यपदार्थम् (ज्योतिष्पिण्डम्) अभिधातुं नैव खलु बाधते । “रूढिर्योगाद् वलीयसी” ति न्यायेन उभयोर्युगपत् प्रयोगे रूढ्यर्थो हि शब्दश्रवणानन्तरं झटिति ज्ञातार्थको भवतीत्यन्यदेतत् । एवमत्रापि य एतानि ग्राममनुष्यादिनामानि एणीपचन-गोनर्द-दत्त-गुप्त-वशिष्ठ-वसुदेव-नकुलादीनि पाणिनितन्त्रप्रसिद्धानि तानि नित्याश्रयवाचकानि मन्तव्यानि । अर्थसादृश्यादिना अध्यारोपेण वाऽनित्यार्थेष्वपि ते शब्दा लौकिकैः प्रयुज्यन्ते इत्यतोऽनित्या इव प्रतीयन्ते परमनेन तेषां नित्यत्वं नैव विहन्यते । अथवा यथोक्तं पुरस्तात् सृष्टिप्रवाहस्य नित्यत्वात् सर्वेषां सत्यार्थानां सत्ताऽपि नित्याऽस्तदर्थवाचकाः शब्दा अपि नित्या एव ।

अत्र प्रमाणम् । काशिकावृत्तिकृदाचार्यो जयादित्य आह—द्रौणायनः द्रौणिः । . . . नैवात्र महाभारतद्रौणो गृह्यते किं तर्ह्यनादिः । तत इदं गोत्रे प्रत्ययविधानम् । इदानीं श्रुतिसामान्यादध्यारोपेण तथाऽभिधानं भवति ।” (काशिका १ ४-१-१०३) । सोऽन्यत्राप्याह—“ . . . कथं पुनर्नित्यानां शब्दानामन्धकादिवंशसमाश्रयणान्वाख्यानं युज्यते ? केचिदाहुः कथमपि काकतालीयन्यायेन कुर्वादिवंशेष्वसंकरेणैव नकुलसहदेवादयः शब्दाः सुबहवः संकलितास्तानुपादाय पाणिनिना स्मृतिरूपनिबद्धेति । अथवाऽन्धकवृष्णिकुरुवंशा अपि नित्या एव, तेषु ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते नकुलसहदेवादयस्तत्वेदं प्रत्ययविधानमित्यदोषः ।” (काशिका २ ४-१-११४)

श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वाम्युक्तिः—“यहां संशय होता है । शब्द तो नित्य हैं फिर अन्धक आदि वंशों के आश्रय से इनका व्याख्यान कैसे

वन सकता है क्योंकि वंश तो अनित्य हैं । (उत्तर) प्रवाह रूप से कल्प कल्पान्त सृष्टि भी नित्य है और अन्धक आदि अधिकारी शब्द हैं कि इस प्रकार के कुल का नाम अन्धक होना चाहिये । सो अन्धक आदि वंश प्रतिकल्प में अनादि चले आते हैं । इस प्रकार इन अन्धक आदि शब्दों का वंशों के साथ अनादि सम्बन्ध बना हुआ है, कभी नवीन नहीं हुआ ।”

शब्दार्थसम्बन्धनित्यतामुपोद्वलयन् कैयटाचार्योऽप्याह—तत्र नित्यः, शब्दो जातिस्फोटलक्षणो व्यक्तिस्फोटलक्षणो वा । कार्यशब्दिकानामपि मते प्रवाहनित्यतया । अर्थस्यापि जातिलक्षणस्य नित्यत्वम् । द्रव्यपक्षेऽपि सर्वशब्दानामसत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं वाच्यमिति नित्यता प्रवाहनित्यतया वा । सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परयाऽनादित्वान्नित्यता । (महाभाष्यपस्पशाह्निके ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ वार्तिकस्य टीकायाम्) ।

ननु सूत्रकारः पाणिनिः शब्दनित्यत्वसम्बन्धे न किञ्चिद् असुसूत्रत्, तद्वचनाभावे कथमन्येषां वचनप्रामाण्यमिति चेत् ? उच्यते बाढं नोक्तवानाचार्यो महता कण्ठेन “नित्याः शब्दाः” इति । परं “समर्थः पदविधिः” (२-१-१), “समर्थानां प्रथमाद्वा” (४-१-८२) इत्यादिसूत्रैर्विज्ञापयामास सर्वेषां शब्दानां (= देववाचाम्) नित्यसत्त्वम् । किञ्च, पाणिनिमतं स्मृतवद्भिरौत्तरकालिकैराचार्यैः कात्यायनपतञ्जलिप्रभृतिभिः स्पष्टं निगदितं यत् शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वं पुरस्कृत्यैव प्रवृत्तः पाणिनिराचार्यो व्याकरणशास्त्रप्रणनाय । तद्यथा—

“कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम् ? “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे—” सिद्धे शब्देऽर्थे सम्बन्धे चेति । अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः ?

१-द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् ।

२-ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ।

३-वेदाङ्गप्रकाशस्य स्तैणतद्धितभागे ऋष्यन्धकसूत्रोपरि व्याख्यानम् ।

नित्यपर्यायिवाची सिद्धशब्दः । . . . किं पुनरनेन वर्ण्येन ? किं न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः ? माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति । . . अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा एष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्देऽर्थे सम्बन्धे चेति ? आकृतिमित्याह । कुत एतत् ? आकृतिर्हि नित्या द्रव्यमनित्यम् । अथ द्रव्ये पदार्थे कथं विग्रहः कर्तव्यः ? सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे चेति । नित्यो ह्यर्थवतामर्थैरभिसम्बन्धः । अथवा द्रव्य एव पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः—सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिर-नित्या । . . . अथवा नेदमेव नित्यलक्षणं—ध्रुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजनविकार्यनुत्पत्त्यवृद्धय-व्यययोगि यत्तन्नित्यमिति । तदपि नित्यं यस्मि-स्तत्त्वं न विहन्यते । किं पुनस्तत्त्वम् ? तस्य भावस्तत्त्वम् आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते ।

. . . कथं पुनर्ज्ञायते-सिद्धः शब्दोऽर्थः सम्बन्धश्चेति ? “लोकतः” । यत्लोकेऽर्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते, तेषां निर्वृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति । ये पुनः कार्या भावा निर्वृत्तौ तावत्तेषां यत्नः क्रियते । तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वाह—कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामीति । न तद्वच्छब्दान् प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाह कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्ये इति । तावत्येवार्थानुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते । यदि तर्हि लोक एषु प्रमाणं किं शास्त्रेण क्रियते ? “लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्म-नियमः” (क्रियते इति शेषः) । . . . समानायामर्था-वगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते-शब्देनैवार्थोऽभिधेयो नापशब्देनेति । एवं क्रिय-माणमभ्युदयकारि भवतीति । ” (महाभाष्ये पस्पशाह्निकम्) । निगदस्पष्टमेतन्नापेक्षते व्याख्याम् । एतावता सुतरां सिद्धं यत् पाणिनेराचार्यस्य मतेन द्रव्यजातिपदार्थोभयपक्षेऽपि शब्दा नित्याः सन्तीति । (शेषागामिन्यङ्के)

गुरुवर्यपुण्यस्मरणम्

कवयिता—श्री धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः

आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

देवे श्रद्धाऽभवदविचला, यस्य वेदोक्तधर्मं,
श्रद्धा दिव्यामृतमविरतं, यः पपौ शुद्धचेताः ।
सर्वानार्यान्, विमलचरितान्, यो विधातुं प्रयेते,
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ॥१॥

आसीच्छुद्धं विमलचरितं, यस्य सर्वानुक्त्यं,
यो निर्भीको व्यचरदखिले, लोक ओजस्विवर्यः ।
शिक्षां शुद्धां, निगमविहितां, सन्ददानः समेभ्यः,
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ? ॥२॥
येते कर्तुं, सकलमहसा, स्वीयदेशं स्वतन्त्रं,
कारागारे, प्रमुदितमनाः, कष्टजातं विषेहे ।
शिक्षासंस्थां, गुरुकुलमिति, स्थापयामास शुद्धां,
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ॥३॥

यावन्न स्यात्, सकलभुवने, ब्रह्मचर्यप्रचारः,
तावन्न स्यात्, प्रगतिरुचिता, बोधयामास सर्वान् ।
सुप्तान् लोकान्, निगमविमुखान्, जागरूकांश्चकार,
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ॥४॥
ऐक्यं कर्तुं, प्रणयजनितं, योऽनिशं संप्रयेते,
जामामस्जिद्, मुसलिमगृहे, यो ददौ भाषणानि ।
मुस्लिम्यूना, सपदि निहतो, योऽमरत्वं प्रपेदे,
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरः, कस्य नाभ्यर्चनीयः ॥५॥

सम्पादकीय टिप्पण्यः

भारतीयाया विघातकं विधेयकम्

राष्ट्रभाषाविषये यद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतं विद्यते तत् सर्वथाऽप्यनुचितमराष्ट्रियं भारतीयताया विघातकमिति मन्यामहे वयम् । अस्मन्मतेऽस्य प्रबलो विरोधो येनकेनाप्युपायेन कर्तुं युज्यते । अहो ! महदाश्चर्यं शिववीरस्य प्रदेशे लब्धजन्मा चह्वाण आंग्लभाषायाः प्रतिष्ठापनाय बद्धपरिकरो दुराग्रहग्रहिलश्च प्रतीयते । हिन्दीप्रदेशानां सर्वकारेषु तेषां कार्यव्यवहारेषु च आंग्लभाषाया अनिवार्यता कुतो निर्धार्यते । किमांग्लभक्ताः शासनाधिरूढा औफिसरनाम्ना विख्याताः कर्मचारिणो नेतारश्च नावधीरयन्ति जनतन्त्रसारम् ? अस्ति कश्चिदन्योऽपि स्वतन्त्रो देशोऽस्मिन् भूतले यत्र विदेशीया भाषा राष्ट्रभाषात्वेन सभाजिताऽवलोक्यते । कामं पठन्तु मद्रास-प्रान्तवास्तव्या आंग्लभाषां व्यवहरन्तु च यथेच्छम्, परमन्येषु कुतो बलवदारोप्यते सा ।

राजनीत्याजिधावनभूप्रदेशे सर्वात्मना पतितः पराजितश्च जयक्राशनारायणः सदैवोत्पथगामिनीं निकृष्टां हीनवृत्तिं प्रकटीकरोति । ततो भ्रष्टः सर्वोदयसमाजोपरि सम्पतितोऽतएव श्रीभावेऽपि तस्य परिव्राणाय समागतः । धन्योऽसि महात्मगान्धि शिष्य ! साधु सम्प्रदर्शिता महात्मनां पदवी विधेयकसम्पोषणेन त्वया ।

आंग्लशासकानां समये या भारतमाताऽऽसीत्, पूर्वमेव सा खण्डशो विहीताऽऽग्लैः । वर्माप्रदेशः पृथक्भूतः, पाकिस्तानोऽपि पृथक् भूत्वा पलायितः । किमद्याप्यखण्डमवतिष्ठते भारतम् ? यदि मद्रास-प्रान्तः कश्चिदन्यो वा पृथक् बुभूषति कामं भवतु, काऽस्माकं हानिः । भारमातुर्येच्चित्रमतथ्यकल्पना-रसूतं प्रकाश्यते किं तदांग्लशासनात् पूर्वमासीत् ? सुदूरेऽपि भूतकाले राजनीतिकदृष्ट्या न तत्तथा-ऽवलोक्यते ।

मन्ये, देववाणीदृष्ट्या वैदिकधर्मदृष्ट्या वा तत् चित्रं कथङ्कारं तूलिकया निर्मातुं शक्यते परं न कोऽपि भाग्यशाली तां देववाणीं राष्ट्रभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुं प्रयतते । सर्वासामार्यभाषाणां जननीयं देववाणी राष्ट्रभाषासिंहासनमधितिष्ठत्वेष एव प्रयत्नोऽस्माभिविधेयः । शौनःशेपाख्याने निगदितात् पितुः शासनलघनात् यदि पञ्चाशत् विश्वामित्रपुत्रा द्रविडतां सम्प्राप्ताः किं ते आर्य-स्रोतसः सम्प्रसूता न ? आर्यजातेः पृथक् सन्ति द्राविडा इत्यांग्लानामुद्घोषः कूटनीतिपरायणानां छद्मवचः । विदेशेऽधीताः विदेशीयसंस्कृतिछायायां बाल्यात् सम्प्रवर्धिताः संस्कृतभाषाज्ञानशून्या नेतारो यावदस्य देशस्य शासनधुरां वहन्ति तावद् भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतस्य चाभ्युत्थानमसम्भवमेवेति निश्चप्रचमिव जोघुष्यतेऽस्माभिः । अस्मन्मते तु यदि स्वदेशभाषा विनष्टा तत् सर्वं विनष्टमिति मन्यामहे वयम् ।

स्वा० श्रद्धानन्दमहाभागानां बलिदानजयन्ती प्रतिवर्षं दिसम्बरमासस्य २३ दिनांके श्रद्धा-व्रतधारिणां श्रद्धानन्दमहाभागानां बलिदानजयन्ती सर्वत्र परमपावनपर्वरूपेण मान्यते । श्रुत्यनुसारं साधुवृत्तानुरूपं च स्वजीवनं यापयन्तस्ते भारतीय-संस्कृतेराधारभूतायाः सर्वाङ्गपरिपूर्णाया देववाण्याः श्रुतीनां च पुनरुद्धाराय गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य स्थापना व्यदधुः । एवमन्यान्यपि बहूनि कार्यक्षेत्राणि तेषां संन्यासिप्रवराणां सन्ति । एवमेवाचार्यप्रवराणां रामदेवमहोदयानामपि दिसम्बर-मासस्य ६ दिनांके १९३६ ईस्वीये निधनदिनं विद्यते । गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयमभिलक्ष्य स्वामिश्रद्धानन्दानन्तरमेवाचार्यवर्याणां स्थानं विद्यते । अतोऽस्मिन् पर्वणि गुरुकुलवासिभिरार्य-सामाजिकनेतृभिर्विचारणीयमेतत् यत् गुरुकुलं किं स्वस्थानान्न परिभ्रष्टम्, यत्किञ्चित् परिवर्तनमत्र संलक्ष्यते किं तदुचितमिति । वयं तेभ्यो गुरुकुल-प्रासादस्याधारभूतभ्यस्तपस्त्यागादिमूर्तिरूपेभ्यो वारं वारं प्रणोनुमः । सप्रश्रयं सश्रद्धं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामः ।

साहित्य समीक्षा

धर्मशिक्षा, हमारी कहानी, आर्यसमाज के १२ रत्न ।

लेखक—श्री मित्रसेन आर्य, एम. ए.
'सन्ध्या गायन' (ले० श्री विद्याधर आर्य)

प्रकाशक—भारतवर्षीय वैदिकसिद्धान्तपरिषद्,
सेवासदन, कटरा अलीगढ़ ।

ये तीनों लघु पुस्तिकाएं श्री मित्रसेन जी आर्य द्वारा लिखित हैं । छोटे वच्चों को उद्देश्य करके लिखी गई हैं । आज के भारत के नौजवान अपने धर्म, सभ्यता व संस्कृति को भूलते जाते हैं । अतः आवश्यकता इस बात की है कि नव-

सन्तति को भारतीय, सभ्य व सुसंस्कृत कैसे किया जाये ? हमारे विचार में उपर्युक्त पुस्तिकाएं इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकती हैं । छोटे वच्चों को ये पुस्तकें पढ़ने को देनी चाहियें ।

इसी भांति 'सन्ध्या गायन' श्री विद्याधर आर्य द्वारा रचित है, जिसमें सन्ध्या-मन्त्रों का कविता में अर्थ दर्शाया गया है । यह सन्ध्या के मन्त्रों के अर्थों को वच्चों के मस्तिष्क में बैठाने के लिये उपयोगी साधन है ।

भगवद्दत्त वेदालङ्कार

०—०

(पृष्ठ २८० का शेष)

महाविद्यालय के प्रार्थना भवन में अध्यक्ष, आर्ट्स कालिज श्री सुखदेव जी विद्यावाचस्पति की अध्यक्षता में अभिनन्दन-सभा आयोजित हुई ।

वादविवाद प्रतियोगिता में श्री वेदप्रकाश एम० ए० संस्कृत द्वितीय वर्षसर्व प्रथम रहे । उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ स्वर्ण पदक एवं रजत पदक प्राप्त हुए । केवल इतना ही नहीं अपितु उनकी धाराप्रवाह संस्कृत को देख कर एक श्रोता एकादश रुपए पुरस्कारस्वरूप प्रदान किए ।

निबन्ध प्रतियोगिता में श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार एम० ए० का स्थान सर्वप्रथम रहा । आपको पुरस्कारस्वरूप प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ सौ रुपए प्रदान किए गए ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता में 'महर्षि दयानन्द की देन' विषय को लेकर श्री रघुवीर 'मुमुक्षु' वेदालंकार अन्तिम वर्ष का द्वितीय स्थान रहा ।

उपरोक्त तीनों छात्रों के अभिनन्दनार्थ आयोजित सभा में अनेक उपाध्यायों तथा छात्रों ने पुरस्कृत होने पर अपार प्रसन्नता अनुभव की । हम विश्वविद्यालय की ओर से उपरोक्त छात्रों का पुनः अभिनन्दन करते हुए बधाई देते हैं ।

स्वास्थ्य-मंत्री गुरुकुल में

२१ नवम्बर को उत्तरप्रदेश के स्वास्थ्यमंत्री श्री प्रतापसिंह जी गुरुकुल में पधारे । आपने गुरुकुल के समस्त विभागों को देखकर अपार प्रसन्नता अनुभव की । आपको विश्वविद्यालय की ओर से अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया । आपसे आशा की गई कि आप इस संस्था को अपनी संस्था समझेंगे । स्वागतसभा में आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने सरकार से मिलने वाले-अनुदान की ओर इंगित किया । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पर मैं ध्यान दूंगा । विश्वविद्यालय मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता है ।

०—०

विवाहसमये वधूवराभ्याम् आशिषः

कवि: — विश्वनाथ केशव छत्रे द्वारा श्री० भावे, ५२ सेंचरी रेआन 'डी' क्वार्टर्स
धोबी घाट, पो० शहाड (ठाणें)

आनन्देन वधूवरौ ! सहचरौ स्वायुःपथे स्वेच्छया
संवद्धौ भवतो युवां सुमृदुलस्नेहस्य दाम्ना दृढम् ।
भूयाज्जीवनमुज्ज्वलं सुखमयं शान्तिप्रपूर्णं च वाम्
दत्त्वेत्याशिषमीशमंगलनिधिः कुर्यात्सदा मंगलम् ॥

हे वधु और वर ! तुम दोनों अपने जीवन-
पथ में स्वेच्छा से आनन्दपूर्वक सहचर बने हो ।
तुम दोनों सुकोमल स्नेहरूपी रज्जु द्वारा विवाह-
बन्धन में दृढ़ता से बंध गये हो । तुम दोनों का
जीवन उज्ज्वल, सुखमय तथा शान्ति से भरपूर
हो । यह मङ्गलनिधि ईश आशीर्वाद द्वारा सदा
तुम्हारा मंगल करता रहे ।

यास्यत्यादिम आश्रमोऽन्तमुभयोः स ब्रह्मचर्याभिधः
संगाद्यैक्यविवेकसङ्गमधुना पाल्यो गृहस्थाश्रमः ।
चक्रे यावदहो ! समं प्रचलतस्तावद्रथस्थः सुखी
ज्ञात्वेत्याचरतोः स्वकर्म भगवान्कुर्याद्द्वयोर्मंगलम् ॥

तुम दोनों का यह ब्रह्मचर्याश्रम अब समाप्त
हो रहा है, अब तुम एक हो, इस विवेक के सहित
मित्र वन गृहस्थाश्रम का पालन करना । रथ में
जुते दो बैल जब तक एकसाथ समान गति से
चलते हैं तब तक रथ में स्थित व्यक्ति सुखी रहता
है, उसी प्रकार गृहस्थरूपी रथ में तुम दोनों परस्पर
सम्बद्ध हो यदि एक समानभाव से स्वकर्म का
आचरण करने वाले बनोगे तो सुखी रहोगे । वह
भगवान् तुम दोनों का सदा कल्याण करे ।

ध्येयं निश्चितमायुषस्तु सुचिरं संपाद्यतां यत्नतः
सन्मार्गेण धनं समर्ज्य विमलैः कृत्यैः क्षयं नीयताम् ।
यायाद्दिक्षु यथा कुलद्वययशः सैव क्रियाऽऽचर्यतां
प्रीत्यै यस्य शुचिक्रियाः स भगवान्कुर्याद्द्वयोर्मंगलम् ॥

जीवन का जो निश्चित ध्येय है चिरकाल तक
उसे पूर्ण करने का यत्न करते रहो । सन्मार्ग द्वारा
धन-संग्रह करके निर्मल व स्वच्छ कृत्यों में उसका
व्यय करो । जिस काम के करने से दोनों कुलों
का यश दिग्दिगन्तरो में फैले वही काम करना,
जिसको प्रसन्न करने के लिए ये सब शुद्ध व
निर्मल कर्म किये जाते हैं वह भगवान् तुम
दोनों का मंगल करे ।

सत्संगे क्रियतां सदैव वसतिर्विस्मर्यतां न प्रभुः
कर्तव्येष्ववधीयतामविरतं मा स वैभवंर्माद्यताम् ।
भुंजतां विषयाः सुखेन तु सदा संश्रियतां संयमो
व्याप्तं येन चराचरं स भगवान्कुर्यात्सदा मंगलम् ॥

अपना वास सदा सत्संग में रखना, उस परम
प्रभु को कभी न विसारना, कर्तव्यों के प्रति सदा
जागरूक रहना, प्रभूत ऐश्वर्य के कारण कभी
मदमस्त न होना, सुखपूर्वक विषयों का उपभोग
करते हुए भी संयम का आश्रय कभी न त्यागना,
चराचर में व्याप्त वह भगवान् सदा तुम्हारा
मंगल करे ।

लभ्यन्तां सुतकन्यकाः समुचितं संरक्ष्य कालं द्वयोः
प्रेम्णा दक्षतया च बालकजनः सर्वोऽपि संवर्धयताम् ।
वंशस्याभरणं तथा जनिभुवः सर्वे भवेयुर्यथा
शिक्ष्यन्तां चिरमप्रमाद्य भगवान्कुर्याद्द्वयोर्मंगलम् ॥

तुम दोनों के पुत्र-पुत्रियां यथासमय समुचित
संरक्षण को प्राप्त हों तथा प्रेम व दक्षता से उन
का संवर्धन हो कि जिससे वे कुल तथा जन्मभूमि के
अलंकरण बन सकें । इस प्रकार चिरकाल तक
बिना प्रमाद के उन्हें शिक्षित करते रहना । वह
भगवान् तुम दोनों का मंगल करे ।

धर्मं स्वं भुवि तत्त्वचित्तकवरैर्नित्यं स्तुतं रक्षितुं
यत्नैर्देशमपि प्रसंग उदिते वां प्रेरयत्वीश्वरः ।
लोकेऽज्ञानतमोऽपसार्य शिवकृन्मार्गः समुज्ज्वालयतां
तुष्टो दुःखितसेवया स भगवान्कुर्यात्सदा मंगलम् ॥

वरणीय व श्रेष्ठ तत्त्वचिन्तकों द्वारा नित्य-
स्तुत स्वधर्म की तथा स्वदेश की रक्षा के प्रयत्न
में वह ईश्वर सदा तुम्हें प्रेरित करता रहे । इस
संसार से अज्ञानरूपी तम को दूर कर मंगलकारी
मार्ग का सम्यक् प्रकार से प्रकाशन करते रहना ।
दुःखी व पीड़ित प्राणियों की सेवा से सन्तुष्ट हुआ
वह भगवान् तुम्हारा कल्याण करे ।

संवृत्तं नरजीवनं भृशमिहेदानीं तु कष्टप्रदं
श्रेतव्यः सुपथोऽथवेतर इति भांतोऽनिशं मानवः ।
श्रीगीतापथ ईदृशे समुदिते कृच्छ्रे समालंब्यतां
कल्याणं हि ततो ध्रुवं प्रभुवरः कुर्याद्वयोर्मंगलम् ॥

आजकल इस पृथिवी पर यह मानव-जीवन
अत्यधिक कष्टमय हो गया है । सुमार्ग का
अवलम्बन करे या तद्विपरीत का इसी में मनुष्य
भ्रमित हो रहा है । अतः कृच्छ्र के आने पर तुम
दोनों गीतोक्त (अनासक्ति व समर्पण) मार्ग का
अवलम्बन करना, इससे तुम्हारा निश्चय से
कल्याण होगा । वह प्रभुवर, तुम दोनों का
कल्याण करे ।

आयुर्दीर्घनिरामयं सुखमयं शान्तं तथा लभ्यतां
सानन्दं वसतां गृहे च युवयोः श्री-शारदे सन्ततम् ।
युष्मत्सर्वमनोरथान् प्रभुक्रपा संपूरयत्वाशु च
भक्तिप्रेमवशः सदैव भगवान्कुर्याद्द्वयोर्मंगलम् ॥

नीरोग, सुखी तथा शमप्रधान दीर्घायुष्य को
तुम दोनों प्राप्त होओ । तुम्हारे घर में श्री
तथा शारदा इन दोनों का सतत निवास हो ।
तुम्हारे सब मनोरथों को वह भगवान् शीघ्र पूर्ण
करे । भक्ति व प्रेम के वशीभूत होकर वह भग-
वान् तुम्हारा मंगल करे ।

कन्या भर्तृगृहं प्रहीय सदनं चानीय काले स्नुषास्
ताभ्यः स्वीयगृहाधिकारमखिलं दत्त्वा शनैर्भर्तृभिः ।
प्रारब्धो निजयौवने स्थिरधिया स्वात्मावबोधोद्यमो
नीत्वाग्रे क्रियतामिहेव सफलः कुर्यात्प्रभुर्मंगलम् ॥

माता-पिता कन्याओं को पतिगृह भेजते हैं,
उस समय पति उन्हें घर में लाये और अपना
समस्त गृहाधिकार उन्हें सौंपे तथा यौवन में
उन्हें अग्रणी बना कर प्रारम्भ किये हुए
स्वात्मावबोधोद्यम को सफल करें । प्रभु तुम
दोनों का मंगल करे ।

(हिन्दी रूपान्तरकर्ता—भगवद्भक्त)

वधूवरों को वैदिक शुभ आशीर्वाद

श्री० दा० सातवलेकर, अध्यक्ष-स्वाध्याय मंडल, पारडी, जिला-सूरत

ॐ अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।
रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥
त्वष्टा जायामजनयत्त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।
त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥

अथर्व० ६।७८।२-३

ये नवविवाहित 'वधू तथा वर' दोनों गौ का दूध, दही और घी पी कर हृष्ट, पुष्ट, बलिष्ठ, नीरोग और दीर्घजीवी बनें । ये दोनों वधू और वर अपने राष्ट्र के साथ रह कर अर्थात् अपने राष्ट्रहित का विरोध न करते हुए, सब प्रकार से अपनी उन्नति का साधन करते रहे और इनको हजारों प्रकार की सम्पत्तियां विपुल प्रमाण में प्राप्त होती रहे और वे प्राप्त हुई सम्पत्तियां इन के पास अक्षय रीति से रहे । जिस प्रभु ने यह विश्व उत्पन्न किया है, उसीने सौभाग्यकी इच्छा करने वाली यह वधू भी उत्पन्न की है और उसीने इस सुयोग्य पति के साथ इसका विवाह-सम्बन्ध जोड़ा है । हे वधूवरों ! तुम दोनों इस बात को ठीक तरह से ध्यान में रखो । तुम दोनों को वही परमेश्वर हजारों प्रकार के धन और ऐश्वर्य, वीर सन्तान और उत्तम नीरोगमय दीर्घ आयुष्य देवे यह हम सब यहां उपस्थित लोग इच्छा करते हैं ।

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ।
क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ ॥

अथर्व० १४।१।२२

हे वधूवरों ! तुम यहां इकट्ठे ही आनन्द से रहो, विभक्त न होवो । पूर्ण दीर्घ आयु तक

तुम दोनों एक शुभविचार से मिल कर रहो । अपने पुत्रपौत्रों के साथ आनन्द से खेलते हुए, अपने सुन्दर घर में आनन्द से निवास करो ।

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम् ।
पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम् ॥

अथर्व० १४।१।४२

हे वधू ! तुम अपना मन उत्तम सुविचार-मय रखो, अपनी प्रजा उत्तम हो ऐसी इच्छा करो, अपने सौभाग्य और ऐश्वर्य की इच्छा करो, अपने पति के अनुकूल बर्तव्य करो और अपने दोनों के अमरत्व प्राप्तिपूर्वक आनन्द प्राप्त करने की इच्छा करो ।

एवा त्वं सम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य ।

सम्राज्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु ।

ननान्दु सम्राज्येधि सम्राज्युत श्वश्र्वाः ॥

अथर्व० १४।१।४३-४४

हे वधू ! तुम अब पति के घर जा कर वहां महारानी बन कर विराजो । पति के घर श्वशुर, श्वशुरी, देवर, ननन्द आदि जो पति के परिवार के लोग हों, उनमें तुम महारानी जैसी विराजमान हो ।

इस प्रकार आप दोनों वधूवरों का अत्यन्त उत्तम कल्याण हो । हे वधूवरों ! तुम दोनों आज इस शुभमंगल विवाह-संस्कार से सुसंस्कृत हो कर इस मंगलमय गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गये हो । इस कारण अपने भारत राष्ट्र का भवितव्य सुशोभित करने का दायित्व आज से

ध
१२ रत
ले
'सन्ध्या
प्र
सेवासव
ये
आर्य द्व
करके ।
अपने १
हैं । अ

तुम्हारे ऊपर आ गया है । तुमने जो विद्या प्राप्त की है और जो ज्ञान तुम इसके पश्चात् प्राप्त करोगे उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर तुम किसी प्रलोभन में न फँस कर, सुयोग्य परिशुद्ध मार्ग से अपना कर्तव्य उत्तम रीति से करके उन्नति को प्राप्त करो । तुम सतत उत्तम ज्ञान प्राप्त करते रहो । तुम दोनों ने इस विवाह-संस्कार में जो वैदिक प्रतिज्ञाएं की हैं, उनको समझकर स्मरण में रखो । उनको भूलो मत । तुम दोनों काया-वाचा-मन से तथा परिशुद्ध भाव से शुद्ध रहो और परस्पर को निर्दोष और पूर्ण करने का यत्न

निष्कपट भाव से करते रहो । जिस परमेश्वर ने यह विवाह का शुभ संयोग बनाया वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, यह भूलना नहीं । सब प्रकार की अवस्थाओं में ईश्वरको, स्वधर्म को और स्वदेशको मत भूलो इससे तुम सदा यशस्वी होते रहोगे । जगन्नियन्ता परमेश्वर तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण करे ।

परमेश्वर करे और ये आशीर्वाद सफल और सुफल हों और इन वधूवरों की अभ्युदयपूर्वक उन्नति हो ।

॥ शुभं भवतु ॥

—०—

वैवाहिक मंगल कामना

श्री शङ्करसिंह वेदालंकार, एम० ए०

महावि
कालिज
अध्यक्ष
व
एम० ।
उन्हें
रजत
अपितु
एक अ
किए।
वि
विद्याल
रहा
के सा
व
भारत
दयान
'मुमुक्षु
रहा ।

पद-पद पर विकसं जीवन की
मधुर - मधुर कलिकायें ।
गुन-गुन करते भृंग तुम्हारे
यश की गाथा गायें ।
रहे दिशा विदिशाओं में
शुभ - मंगल - गान तुम्हारा ।
कल कण्ठी खग कलरव करते
भरें श्रोत्र - पुट प्यारा ॥१॥
हो समृद्धि, नवसिद्धि प्रनिधि
नित चरण तुम्हारे चापें ।
प्रभा - प्रपूर्ण प्रदेश सत्ययुत
मिलें न अशुचि अलापें ॥
भाव - भरित भारती विचारी
शुचि आरती सजावें ।

करै वन्दना प्रेम भरत की
राय न रीती जावें ॥२॥
वृषभ रपीठ आरूढ़ सुशङ्कर
संरक्षण हित टहलें ।
आशुतोष वरदानी तुमको
देते रहें न कुछ लें ॥
भगवद्गुण सत्तमजे सुभगे
शान्ति प्रसूता दुहिते ।
श्वसुर सदन में साम्राज्ञी बन
रहो उच्च नित सवसे ॥३॥
कर्मकला में विमल माधवी
सा मरन्द टपकाओ ।
हरो प्राणपति का श्रम हंसकर
मधुर - मधुर मुसकाओ ॥

१ पोषण, अभिवर्षण । २ चलता फिरता मञ्च ।

श्वेत हंसिनी सी मानस में
तिरो चुगो नित मोती ।
वेगवती वरुणा धारा सी
रहो पाप सब धोती ॥४॥
पल-पल पलकें ललकर कर
भलक तुम्हारी देखें ।
ढरें दृगम्बु प्रणय उर सलकें,
शिवा शक्तियां पेखें ॥
सरस सारसों की यह जोड़ी
बनी रहे ध्वनि करती ।
हो न वियुक्त कभी जीवन में
बन्धन रहित विचरती ॥५॥

प्रभा सूर्य की जब तक फैली
भू पर चन्द्र - चांदनी ।
समुच्छलित हो जब तक बहती
सुरधुनि मधुर नादिनी ॥
जब तक अम्बुधि उमड़ रहे
है रत्नावली बिखरें ।
तावत् बने रहो तुम दोनों
यश की उठें हिलोरें ॥६॥

अमर रहे इतिहास तुम्हारा
ऐसी ज्योति जगाओ ।
जग अनुकरण करे मन से
तव ऐसा सुरस पिलाओ ॥
जिह्वाओं पर गान रहे बस
तुभ दम्पति का न्यारा ।

नेत्रों में अञ्जन सी लगती
रहो सदा जग वारा ॥७॥
देवो आज पुष्प बरसा लो
मंगल - गायन गा लो ।
ओ नन्दन वन की बालाओ
तुम भी हर्ष मना लो ॥
आज शुक्ल शुभ पक्ष
चतुर्दिक् छिटकाता उजियाली ।
मानस कल्मष ध्वंस हो रहा
उमग रही हरियाली ॥८॥
परिणय पर्व महामंगल की
लहरे लोल पताका ।
सरस्वती वीणा वादन कर
वन्दन करे सभी का ॥
सब स्वागत के स्वर में
बोलें गृहदेवियां सुकण्ठा ।
नवर भाव पुलक कर फुदकें
रहे न कुत्सित कुण्ठा ॥९॥

विदा वेला—

सुख-दुख की सम्मिलन सन्धियां
यहीं सदा इठलातीं ।
अश्रु ऊर्मियां उमड़ कर
आतीं पोछीं जातीं ॥
जिसको गोदी में ले कर
उर - पय नित्य पिलाया ।

रुज में जिसके जागर कर

निशि सुख स्वप्न भुलाया ॥१०॥

आज वही उर वत्सा मेरी

मुझसे छूटी जाती ।

विलख २ कर हा मां

कह कह रोती मग में जाती ॥

अनिर्वाच्य है घड़ी न इसको

कोई कुछ कह सकता ।

जो कहने का साहस करता

वह भी कहता रुकता ॥११॥

अनुमति:—

जाओ निज पति गृह में प्यारी

उसका सदन वसाओ ।

जन्मी उसी भवन के हित तुम

मत मन को कलपाओ ॥

प्रकृति कुसुम लेकर अभिनन्दन

करने चली तुम्हारा ।

साधुवाद दे रहे सुबुधगण

लिए ऋचा का नारा ॥१२॥

॥ इत्यो३म् ॥

—०—

आर्य सामाजिक नेता तथा वेदों के विद्वान्

श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती

की “वेदाङ्क” के सम्बन्ध में

शुभ-सम्मति

सम्राट् प्रेस, पहाड़ी धीरज

देहली-६

२२-११-६७

आदरणीय श्रीयुत सम्पादक जी !

नमस्ते,

आप द्वारा प्रेषित गुरुकुल पत्रिका का “विशेष अङ्क=वेदाङ्क” मिला । बहुत आभारी हूँ, इस उत्तम कृति के लिये बधाई स्वीकार कीजिये । भिन्न-भिन्न रूप में वेद के सम्बन्ध में पठनीय एवं मननीय सामग्री इसमें जुटाई गई है । दो-तीन लेख पढ़ चुका हूँ । शनैः-शनैः सब लेखों का ध्यान से पारायण करूँगा । इससे मेरे स्वाध्याय में वृद्धि होगी—ऐसी मुझे पूरी आशा है । सौजन्य के लिये कृतज्ञ हूँ ।

विनीत

जगदेवसिंह सिद्धान्ती

—०—

(अक्टूबर-नवम्बर ६७ से आगे)

शतपथ ब्राह्मण में गायत्री

श्री कुमारो सुकेशी रानी गुप्ता एम० ए०, शोध छात्रा, संस्कृत विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

५३. देवों व असुरों में स्पर्धा हुई । स्पर्धा करते हुए उनके मध्य में गायत्री आ गई । यह गायत्री पृथिवी ही है । दोनों पक्षों ने अनुभव किया कि जिसके पक्ष में पृथिवी-गायत्री होगी, वह पक्ष जीतेगा । देवों ने अग्नि को दूत बनाया । पृथिवी-गायत्री अग्नि के पास आई । इस प्रतीक रूप में “अग्नि दूतं वृणीमहे” का पाठ करते हैं । ६८ गायत्री अग्नि के समान शीलवाली-सृजक-शक्ति की वाचक है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ६९ ठीक ही लिखा है कि गायत्री एक शक्ति है जिसके मूल में प्राण का स्पंदन है । यही स्वरूप पृथिवी का है । मातृत्व की संज्ञा पृथिवी है । इसी स्पंदन के कारण पृथिवी की कुक्षि में वीर्य अंकुरित होता है । और उसके सदृश अनंत उत्पादन शक्ति पृथिवी मातृत्व है जो अनादि काल से है । हमारे इस भूगोल की सीमित पृथिवी जैसे विश्व की माता है वैसे ही अनंत ब्रह्माण्ड की जो माता है वह महापृथ्वी भी गायत्री का ही रूप है । क्योंकि गायत्री सूर्य की शक्ति है और सूर्य साक्षात् ब्रह्म का प्रतीक है । पृथ्वी का तात्पर्य स्थूल भूत से नहीं किन्तु प्राण सम्पन्न भूत से है ।

५४. दर्शपूर्णमास में विष्णुक्रमों में पृथिवी लोक की विक्रान्ति में गायत्र छंद का पाठ किया जाता है । ७० इस पाठ में भी पृथिवी के इस उपर्युक्त गायत्री स्वरूप को लक्ष्य कर के गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है । अन्य शब्दों में गायत्री छंद यहां पृथिवी का प्रतीक है ।

५५. अनुमति और निर्वृति के लिए आठ कपालों का पुरोडाश प्रस्तुत किया जाता है । पृथिवी ही सब कर्मों को अनुमत करने के कारण अनुमति है और सब पापों को कष्टयुक्त करने के कारण निर्वृति है । अतः इन दोनों के लिए श्रपित अष्टकपाल पुरोडाश पृथिवी के निमित्त होता है । पुरोडाश के ये आठ कपाल गायत्री के आठ अक्षरों-अक्षरों के प्रतीक हैं । इस आठ अक्षरों वाली गायत्री-सृजन-प्रक्रिया को ही पृथिवी कहते हैं । ७१

५६. आदित्य के प्रतीक अश्वमेध के ब्रध्न अरुष अश्व के नियोजन और वायु के प्रतीक स्तोता द्वारा धारण किए जाने पर महिषी आज्य से उसका अभ्यञ्जन करती हुई “वसवस्त्वाञ्जन्तु । गायत्रेण छंदसा” मंत्र बोलती है । ७२ ऊपर वसुओं, गायत्री और अग्नि का सम्बन्ध और एकार्थवाच्यता दिखाई जा चुकी हैं । अग्नि ही तेज है । यह तेज आज्य में ओतप्रोत है, अतः दोनों

६८ श. १।४।१।३।४॥

६९ “गायत्री”—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल,
वेदवाणी, वर्ष १६, वेदाङ्क १२॥

७० श० १।६।३।६, १०॥

७१ श० ५।२।३।५॥

७२ श. १३।२।६।१-४॥

एक ही अर्थ के दो पर्याय हैं। फलतः गायत्री पद तेज का वाचक बन जाता है। गायत्री छंद इसका प्रतीक है। वसुओं के गायत्र छंद से अभ्यञ्जन की कामना कर आदित्य के प्रतीक अश्व को तेजः-सम्पन्न करते हैं। संभवतः शतपथकार "तेजो वा आज्यम् तेजो गायत्री तेजसी एवास्मिन् दधाति" में तेजसी के द्विवचनांत प्रयोग से वसवः को भी तेज का वाचक मान रहे हैं। इस अर्थ की ऊँहा अग्नि के माध्यम से सुगमता से की जा सकती है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल इस गायत्र और वासव तेज को ऊँमा के रूप में विश्व का मूल मानते हैं। सूर्य गायत्री तेज का सबसे बड़ा भंडार है और विश्वनिर्माण में सब से बड़ा कारण है। ७३

५७. शतपथकार गायत्री आदि सातों छंदों को प्राणी के प्राणों का प्रतीक या वाचक मानते हैं। प्राण की जो महिमा और वीर्य सहस्र अनुलनीय है। इसी लिए चयन काल में ही यदि चयनकर्ता के प्राण निकल जाएं (उत्क्रामेत्) तो अग्नि का चयन नहीं किया जाता है। प्राण के (?) इस रूप के कारण यह हजार गायत्री (रूप प्राण) संचित हो जाता है। ७४

५८. गायत्री के एक पाद में आठ अक्षर होते हैं। ये अक्षर अनेक प्रकार से बताए गए हैं—

१ भू-मि-रन्-त-रि-अन्-दि-औः

२ ऋ-चो-य-जू-बि-सा-मा-नि

३ प्रा-णो-अ-पा-नो-वि-आ-नः।

इनको जान लेने पर जाता तीनों लोकों, तृयी विद्या और प्राणियों को जीत लेता है। ये

गायत्री के तीन पाद हैं। इसका चौथा पाद परो-रजा दृश्यमान आदित्य है। यह सत्य है। सत्य में ही बल है। प्राण ही बल है। बल प्राण में ही प्रतिष्ठित है। अतः बल सत्य से अधिक ओजस्वी होता है।

५९. गायत्री गय-प्राणों की रक्षा करती है (तत्रे) इस लिए उसे गायत्री कहते हैं। जिस गायत्री का पाठ किया जाता है वह यही प्राणरक्षक गायत्री होती है और उसके प्राणों की रक्षा करती है जिसके लिए इस गायत्री का अनुवचन किया जाता है। ७५

६०. गायत्री छंदस्क अंतिम सामिधेनी ऋचा का तीन बार पाठ करके पुरुष के शरीरस्थ प्राण, अपान और व्यान नामक तीन प्राणों को सन्तत और अव्यवच्छिन्न रूप में यजमान में आहित करता है। ७६ क्योंकि गायत्री प्राण का प्रतीक है—वह प्राण ही है।

६१. प्राण गायत्री है और आत्मा त्रिष्टुभ् है। प्राण का समिन्धन गायत्री से और आत्मा का त्रिष्टुभ् से होता है। बीच में आत्मा होती है और चारों ओर प्राण। इसी कारण बीच में त्रिष्टुभ् (आत्मा) होता है और चारों ओर गायत्री (प्राण)। सामने यह गायत्री अधिक होती है और ऊपर की ओर कम। ये प्राण भी आगे अधिक होते हैं और ऊपर कम। इसी लिए प्राणों और आत्मा के प्रतीक रूप गायत्री और त्रिष्टुभ् छंदों वाली ऋचाओं का अनुवचन होता है। ७७

७३ "गायत्री"—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, वेद-वाणी, वर्ष १६, वेदाङ्क-१२॥

७४ श० १०।३।१।१-२॥

७५ श० १४।८।१५।१-७॥

७६ श० १।३।५।१३॥

७७ श० ६।२।१।२४॥

६२. मृत्पिण्ड के अभिमर्शनि में तीन गायत्री ऋचाओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्राण ही गायत्री है। इन गायत्रियों से पिण्ड में प्राणों की स्थापना की जाती है। यहां तीन ऋचाएं बोली जाती हैं। प्राण भी तीन हैं—प्राण, उदान, व्यान। अतः इन तीनों को ही मृत्पिण्ड में स्थापित किया जाता है। तीन गायत्री ऋचाओं में नौ पाद होते हैं। प्राण भी नौ होते हैं ७ शिर में और दो नीचे (अत्राञ्चौ) की ओर। अतः इन ऋचाओं का पाठ पिण्ड में प्राणों के आधान का प्रतीक है। ७८

६३. इन लेखों से डा० सत्यकाम भरद्वाज यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गायत्री आधिदैविक रूप में परमात्मा का वह विधान है जिस के द्वारा संसार में विश्व को चलाने वाले प्राणों को नियमित कर प्राणियों की रक्षा हो रही है। ७९

६४. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल भी कुछ ऐसी ही मान्यता प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार में मानव-जीवन और विश्व दोनों में प्राणों की त्रेधा स्पंदित गति है। अतएव सारा विश्व ही गायत्री छंद है। यतः गायत्री तीन स्कन्दों में व्यक्त होने वाला एक छन्द है। और सारे विश्व के मूल में जो छंदित गति है वही गायत्र प्राण है। पंचभूतों से बना हुआ मानव-शरीर नितान्त प्राकृत है। यह मर्त्य गायत्री है। मन, प्राण, वायु—इसके ही तीन चरण हैं। जैसे मुख से उच्चरित होने वाले २४ अक्षरों वाली शब्दमयी गायत्री मर्त्य हैं। वैसे ही यह शरीर मर्त्य है। इसका एक चरण पंचभूतमय या वाङ्मय है क्योंकि पंचभूतों की एकत्र संज्ञा

वाक् है। इसका दूसरा चरण पंचप्राणमय है परन्तु यह भौतिक प्राण है। इसका तीसरा चरण मनोमय है। इन तीनों के मिलने से जो संस्थान बनता है उसे अपरा प्रकृति, प्राकृत, अण्ड या भौतिक देह कहते हैं। विना अमृत चैतन्य प्राण के इसमें चेष्टा नहीं आती। वही चैतन्य तत्त्व गायत्र प्राण है। अतएव इस गायत्र एक शब्द में ही प्राण या त्रिकं शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। ८०

६५. इसी प्रकार गायत्री के अन्य प्राची दिशा, संवत्सर, पुरोनुवाक्या, ब्रह्म, पर्याय-समूह, पुरुष, इष्टका, वीर्य, वेदि और पृथिवी आदि इस सीमित लेख में अव्याख्यात पर्यायों के मूल में भी सृष्टि-प्रक्रिया या सृजन-शक्ति रूप मूल तत्त्व और उसके प्रतीक का व्याख्यान खोजा जा सकता है। यही मूल तत्त्व गायत्रीसम्बद्ध आख्यानो की पृष्ठभूमि में मालूम पड़ता है। शतपथकार ने गायत्री के सम्बन्ध में कई आख्यान दिए हैं। परन्तु उनमें मूल आख्यान तो यही है कि श्येन के रूप में गायत्री सोम को लाने गई। सोमानयन में इसका या सोम का एक पंख गिर गया, वही पर्ण बन गया। ८१ इसी लिए गायत्री श्येन सोमभृत् कहलाती है। ८२

६६. इसी आख्यान को दूसरे रूप में बताया है कि—जब गायत्री सोम लेकर आरही थी तब गन्धर्व विश्वावसु ने उसको रोक लिया। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि—गन्धर्व

७८ श. ६।४।२।५; ७।५।१।२१॥

७९ “गायत्री”—डा० सत्यकाम भरद्वाज, वेदवाणी, वर्ष १३, वेदाङ्क ६॥

८० “गायत्री”—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, वेद-वाणी, वर्ष १६, वेदाङ्क-१२॥

८१ श० १।७।१।१; ३।३।४।१०, ११।७।२।८।

८२ श० ४।५।१०।३, ३।४।१।१२, ३।६।४।१०॥

स्त्री-प्रिय होते हैं। अतः उन्होंने वाणी को गन्धर्वों के पास भेजा। वह सोम को ले आई। ८३

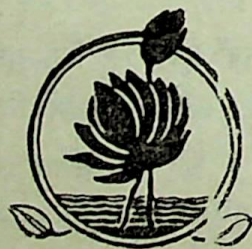
६७. एक अन्य आख्यान भी मिलता है कि प्रजापति के अंगों से पशु छंदों के रूप में निकल गए। प्रजापति ने गायत्री छंद रूप होकर निर्गत पशुओं के परिमाण में परिणत होकर उन सब को अपने में व्याप्त कर लिया। ८४

६८. निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गायत्री का मूल अर्थ और भाव सृजन शक्ति है जो इस विश्व में प्राण के माध्यम से अनेकविध रूपों में व्यक्त होती है। ये विविध अभिव्यक्तियां ही गायत्री के अक्षर हैं। अक्षर में "अ" क्षर के भाव का ही व्यञ्जक है, निषेधार्थक नहीं है। गायत्री पद स्वयं गय और त्री (त्रै धातु) का मिथुन रूप है। गय में स्वार्थ में आदि स्वर की वृद्धि हुई है। गायत्री का छंदस्त्व भी इन अभिव्यक्तियों

८३ श० ३।२।४।२॥

८४ श० ८।२।३।६॥

में से एक है और नितान्त गौण है। उसे मूल गायत्री तत्व का प्रतीक मानकर ही उसका महत्व और प्रयोग बाहुल्य का व्याख्यान किया गया है। इस प्रतीक के बिना वह व्यर्थ और निष्प्राण है, उसका अग्नि, वसुओं और पृथिवी आदि से सम्बन्ध निरर्थक है। यह स्थिति अन्य छंदोनामों की है। छंदों और देवों आदि के सम्बन्ध का भी मूल इसी प्रतीकवाद में है। इसी प्रतीक के कारण छंदों के ज्ञान का वेदार्थ में उपयोग माना गया प्रतीत होता है। इसको न समझने के कारण ही स्कन्दस्वामी ने वेदार्थ में छंदों की अनुपयोगिता मानी है। छंदों की अक्षरगणना का यथार्थ में वैदिक विज्ञान में कोई विशेष महत्व ज्ञात नहीं होता है। वहां छंदों के अक्षर का भाव ही भिन्न लिया गया है। हो सकता है, इन छंदों के प्रतीकों के अध्ययन और अनुसंधान में वेदार्थ को एक और दृष्टि प्राप्त हो जाए जो मंत्रों के सूक्ष्म अर्थों को अनावृत करने में सहायक हो सके।

दान और याचना

श्री स्वामीनाथ पाण्डेय (व्याख्याता) मु० पो०—सिंहपुर जिला—नरसिंहपुर (म० प्र०)

११ फिर भी 'दान' व्यक्तिगत जीवन—
हेतु निकृष्ट हैं

महर्षि मनु ने समाज के सर्वोपरि मान्य-वर्ग ब्राह्मण के लिए, विद्वान् के लिए, त्यागी के लिए, तपस्वी के लिए, 'दान-लेना' जीविका-साधनों में निकृष्ट बताया है। विद्याप्रधान वर्ग के लोग याजन और अध्यापन द्वारा ही अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था करें। प्रतिग्रह निकृष्ट साधन है। यह उसके परलोक को बिगाड़ता है। अध्यापन एवं याजन ये उपनयनादि किये हुये व्यक्तियों के यहां ही किये जा सकते हैं, परन्तु शूद्रों के यहां न अध्यापन ही किया जा सकता है और न याजन ही, अतः उनसे 'दान' लेने से ब्राह्मण का परलोक अर्थात् अगला जन्म बिगड़ता है। बिना परिश्रम के किसी के यहां से भी कुछ लेकर खाने से परलोक बिगड़ता है। मुफ्तखोरी मनुष्य के जन्मों को बिगाड़ती है। मुफ्तखोर आदमी पुरुषार्थ-हीन एवं गलत चीजों का समर्थक भी बन जाता है। अतः भविष्य-जीवन-निर्माण से भूल करने लगता है और परलोक बिगाड़ लेता है। पवित्रतम साधनों से ही पवित्रतम रोजी पैदा होती है और उसी से आदमी के अन्दर सात्विक-गुण-कर्म-स्वभाव की वृद्धि होती है। अतः सर्वदा मन-वचन-कर्म से

अपने कर्त्तव्य-कर्म के पालन द्वारा जो कुछ सात्विक भोग, इष्ट भोग प्राप्त हो सके, उसीसे जीवन-यापन करते हुये चलना चाहिए। ज्ञान प्रधान विद्वान् अधिक जानता है, अतः उसके जीवन में गिरावट न हो और उसकी देखा-देखी समाज भी अधिक गिरावट की ओर न झुके, अतः पवित्रतम रोजी का विधान उत्तम बताया गया है। वाणिज्य-व्यवसाय, शासन-व्यवस्था एवं सेवादि कामों से दूर रहने वाला विद्वान् ही 'दान' लेने का हक रखता है। अतः दान द्वारा जीवन-यापन को बुरा बताया गया है। जो कम समझ के होते हैं, उनके दान में भी अपवित्रता रहती है, यदि ऐसे लोगों से दान अच्छा व्यक्ति लेने लगे, तो वे बनावटी यश के लिए या दान लेने वाले के लोभ से उकसाये जाने पर विशेष भूलें करने लगेंगे। अनेकानेक अनर्थ सम्भव है। अतः दान-द्वारा जीवनयापन करना समझदार के लिए अनुचित है। जो दूसरों की आंखों में धूल झाँककर अपने पेट पालते तथा नशे में चूर रहते हैं, उनको चेतना चाहिए, जागना चाहिए, अन्यथा जीवन के सायंकाल में सब कुछ छोड़ कर चलना पड़ेगा, साथ में कानी कौड़ी भी नहीं जायेगी; जिन पर नाज था, वे भी नहीं साथ देंगे। अपने भावविचार ही, सत्य-न्याय ही

साथ देंगे । किसी को पीड़ा न देते हुये ही सत्य-
न्याय स अपनी जीविका कमाना लक्ष्यप्रापक एवं
शान्तिकारक है ।

प्रमाणार्थ महर्षि मनु के श्लोक निम्नलिखित
द्रष्टव्य एवं विचारणीय हैं—

प्रतिग्रहाद् याजनाद्वा तथैवाध्यापनाद् अपि ॥

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥१॥

याजनाध्यापने नित्यं क्रियते संस्कृतात्मनाम् ॥

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥२॥

(मनु० १०।१०६, ११०)

हिन्दी:—प्रतिग्रह, याजन तथा अध्यापन से
रोजी चलानी चाहिए । प्रतिग्रहः अवर है । पर-
लोकनाशक है अध्यापन एवं याजन उपनयनादि
संस्कार कराने वालों के यहां किया जाता है, परन्तु
प्रतिग्रह केवल शूद्र से ही लिया जा सकता है ।

१२ गलत ढंग से प्राप्त रोजी के पाप
की पवित्रता कैसे हो

महर्षि मनु ने गलत ढंग से उपार्जित
रोजी के पाप को शमित करने का साधन
भी बताया है । गलत ढंग से याजन एवं
अध्यापन करने वाला ब्राह्मण होम एवं जप से
पवित्र होता है । याजन की कमी को होम से
तथा अध्यापन की त्रुटि को जप से, चिन्तन से
ही दूर किया जा सकता है । परन्तु शूद्र से जो
दान लेकर पाप कर दिया गया है, वह तो लोभ-
हीनता से, त्याग-भाव से श्रम से, तपस्या से, स्वयं
हाथ-पांव चलाकर पावन जीविकोपार्जन से ही दूर
हो सकेगा । यथा निम्नलिखित श्लोक मननीय है—

जप-होमैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ॥

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥

(मनु० १०-११०)

(याजन-अध्यापनजनित दोष को जप एवं
होम से दूर किया जा सकता है । परन्तु प्रतिग्रह-
जनित दोष को त्याग तपस्या से ही दूर किया
जा सकता है ।)

ब्राह्मणेतर वर्णों में संसार की चीजों के लिए
कामिनी-काञ्चन के लिए उसकी अपेक्षा विशेष
आसक्ति होती है, अतः ये लोग पवित्रतम नेता
ब्राह्मण के सुनेतृत्व में सही राह का निर्देश यथा-
स्थान यथासमय यथापात्र पाते रहेंगे, अतः ब्राह्मण
या नेता को ही सर्वप्रथम सर्वविधिना पवित्र
रहना चाहिए । समाज भी पवित्र होता जायेगा ।

१३. 'दान' एवं 'याचना' मानव पुरु-
षार्थ के सूर्य-चन्द्र हैं

जिस प्रकार चतुर्थ पुरुषार्थ वृद्धि में
सात्विक दान पुरुषार्थ को चमका देता
है, तमोपहारी सूर्य के समान मानव-
शक्ति को विकसित कर देता है, चग-
मगा देता है, उसी प्रकार उचित याचना
भी निष्प्राण पुरुषार्थ में शक्ति का संचार कर
जीवन-दायिनी सुधा द्वारा मानव पुरुषार्थ को पुनः
चमका देती है । ये दोनों चीजें देश, काल, पात्र
के हिसाब से अपने पवित्र रूप में सदा से अनिवार्य
रहती आयी हैं, रहेंगी भी । बिना इन दोनों के
समाज का शक्ति-सन्तुलन स्थिर नहीं रह सकता ।
सात्विक गुण सम्पन्न दिन में सूर्य का राज्य रहता
है । सात्विक पुरुषार्थी व्यक्ति के जीवन में
सात्विक दान की महिमा होती है । अतः 'दान'
सूर्य है । रात में अन्धकार होता है, राजसी तथा
तामसी वृत्तियां विशेष होती हैं, चन्द्रमा अपनी

शीतल ज्योत्स्ना से इन वृत्तियों को सात्विकता देना चाहता है। 'याचना' भी चन्द्रमा-तुल्य स्थान ग्रहण करके विनयशीलता से नर की राजसी एवं तामसी शक्तियों के कारण अवरुद्ध दान की गति में वेग, गति, प्रकाश देने की चेष्टा करती है, सुप्त पुरुषार्थ रजनी में चन्द्रिका के समान याचना की किरणें प्रकाश देकर कुछ-कुछ मार्ग-दर्शन कर देती हैं, पूर्ण मार्ग-दर्शन तो 'दान' द्वारा ही सम्भव है। अतएव 'दान' एवं याचन (याचना) मानव-पुरुषार्थ के लिए सूर्य-चन्द्र हैं।

१४ संक्षेपतः विचारणीय

संस्कृत-कवि सत्य ही गुण गुना रहा है, जो श्रवणीय एवं मननीय है।

यथा—

चतुर्षु पुरुषार्थेषु, दानं सर्वोत्तमं मतम् ॥
दानेनैव सदा भाति, मानवशक्तिस्तु मुदितदा ॥१॥
यदा दाने ह्यु दासीनो, नरः कार्पण्यमेति वै ॥
तदा त्यागे सुलीनेन, याचना क्रियते शुभा ॥२॥
याचना हि मनुष्याणां, शक्तिदा मतिदायिनी ॥
सा शशीव सदैवास्ति, दानं तु सवितेव हि ॥३॥
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च, दिवा नवतं पुनः पुनः ॥
स्व-स्व-प्रकाशदानेन, सुविकासयतो जगत् ॥४॥
सूर्य इव शुभं दानं, चन्द्र इवेह याचना ॥
समये समये नित्यं, सुविकासयतो नरम् ॥५॥
अतएव शुभं दानं, शुभा चैव तु याचना ॥
नित्यं मान्ये मनुष्याणां, लोकमङ्गलकांक्षिणाम् ॥६॥

॥ इत्यो३म् शम् ॥

पुण्यलोक (मासिक)

यह मासिक पत्रिका वैदिक संस्थान बालावाली 'ज़िला बिजनौर' उत्तर प्रदेश से प्रतिमास प्रकाशित होती है। यदि आपने वेदादि शास्त्रों तथा भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाली, नवयुवकों को गुमराह करने वाली तथा भोगवाद का प्रचार करने वाली 'सरिता' जैसी निकृष्ट कोटि की पत्रिका का समुचित उत्तर पढ़ना हो तो आप 'पुण्यलोक' पत्रिका को अवश्य मंगाकर पढ़ें। इसके सम्पादक वीतराग सन्यासी श्री वेदमुनि जी परिव्राजक हैं।

वार्षिकशुल्क—देश में—५.००

विदेश में—८.००

मनःपूतं समाचरेत्

डाँ बट्टीप्रसाद पंचोली विजय निवास, मदनगंज किशनगढ़ (राजस्थान)

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् ।
अग्निर्नः पार्थिवेश्वरः ॥
जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवां अर्हति ।
पाहि नो दिद्युतः पतन्त्या ॥१॥
(ऋ० १०।१५८।१-२)

(दिवः न सूर्यः पातु) दुलोक से हमें
सर्वोत्पादक सूर्य बचावे । (अन्तरिक्षात् वातः)
अन्तरिक्ष से वायु बचावे । (अग्निः न पार्थिवेश्वरः)
पार्थिवों से हमें अग्नि बचावे ।

(सवितः) हे सर्वोत्पादक—सविता (यस्य
ते हरः शतं सवान् अर्हति) जिस तेरा तेज शत-
सवां के योग्य है, वह तू (पतन्त्या दिद्युतः न
पाहि) गिरती हुई विद्युत् से हमें बचा ।
(जोषा) हमें या हमारे समर्पण को स्वीकार
कर ।

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १५८ वें सूक्त
का ऋषि सौर्य चक्षु है और देवता सूर्य है ।
छन्द पार्थिव-जगत् से सम्बन्ध रखने वाला गायत्री
है । इससे स्पष्ट है कि सूर्य-लोक की जो शक्ति
पृथ्वी-मण्डल में अवतीर्ण होती उसी का उल्लेख
इस सूक्त के मंत्रों में हुआ है । स्थूल दृष्टि से
देखने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है
और उससे प्राणियों के नेत्र विविध पदार्थों को
देखने में समर्थ होते हैं । चक्षु और सूर्य का
सम्बन्ध वैदिक वाङ्मय में सुजात है । सूर्य को
प्रजापति के चक्षु से उत्पन्न माना गया है और
मानव शरीर में सूर्य के चक्षु होकर प्रवेश करने की
बात भी कही गई है । वस्तुतः चक्षु और सूर्य
दोनों ही पारिभाषिक शब्द हैं । सूर्य को स्थावर
और जंगम की आत्मा माना गया है—सूर्य
आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च । सृष्टि—प्रक्रिया में

सूर्य का महत्त्वपूर्ण योगदान है जड़—प्रकृति में
प्राणात्मक-स्पन्दन उत्पन्न करके वह सृजन में
योग देता है । सूर्य सृजकशक्ति का वह पुंजीभूत
रूप है जो ब्रह्माण्ड व पिण्डाण्ड के केन्द्र में
स्थित होकर सहस्र रश्मियां विकीर्ण करता हुआ
परमाणुओं को गतिशील बनाये रखता है । स्थूल
जगत् में यदि उसका काम प्राणात्मक स्पन्दन
उत्पन्न करके ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्ड के स्थूल
स्वरूप का निर्माण करना है तो आध्यात्मिक-
जगत् में सूर्य, शक्ति के तीन-इच्छा, ज्ञान और
क्रिया-रूपों के समन्वितरूप की संज्ञा है, जिसका
कार्य समस्त मानसिक, प्राणिक और शारीरिक
व्यापारों की प्रेरणा देना है ।

‘चक्षु’ शब्द चक्षिङ् (व्यक्तायां बाचि,
अयं दर्शनेऽपि) स्पष्ट बोलना और देखना धातु
से व्युत्पन्न है और इस प्रकार इसका अर्थ है—
वाणी या दर्शन रूप में व्यक्त होने या करने
वाला शरीर में चक्षु विशिष्ट इन्द्रिय है । इन्द्र
से सम्बद्ध होने से ही चक्षु का नाम इन्द्रिय है ।
चक्षु द्वारा इन्द्र स्वयं को ही व्यक्त करता है ।
स्थूल जगत् में सूर्य इन्द्र शक्ति का केन्द्र माना
जाता है, शरीर में चक्षु भी इन्द्रशक्ति का केन्द्र
है । स्थूल रूप से शरीर में दो चक्षु होते हैं,
परन्तु एक तीसरा चक्षु और होता है जिसे दिव्यचक्षु
कहा जाता है । इसे अप्रतिहत ज्ञाननेत्र भी कहा
जाता है जो भूतभविष्यवर्तमान को जानने का
साधन है । बौद्धपरम्परा में मांस-चक्षु, दिव्यचक्षु,
प्रज्ञाचक्षु, धर्मचक्षु और बुद्धिचक्षु—ये पांच प्रकार
के चक्षु माने गये हैं । वस्तुतः दिव्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु,
धर्मचक्षु और बुद्धिचक्षु अभिन्न हैं । वृत्तिभेद के

कारण ही दिव्यचक्षु को पृथक्-पृथक् संज्ञाएं दी गई हैं। शरीरस्थ देवकोश या विज्ञानमयकोश ही दिव्यचक्षु है। मनोमयकोश इसी की शक्ति से प्राणमयकोश को प्रेरित करता है। विज्ञान, संज्ञान, प्रज्ञान, आज्ञान, मेधा, दृष्टि, मति, मनीषा, असु, क्रतु वश इसी के नाम हैं। चर और अचर में सभी में व्याप्त यह एकीभूत मनस्तत्त्व ही प्रज्ञानेन्द्र है जिसे मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रमन या परोक्षमन (Unconscious Mind) कहा जा सकता है (देखिये वैदिक-दर्शन—डा० फतहसिंह, पृ. ८)।

विज्ञानमयकोश हिरण्यकोश या आनन्दमय-कोश से शक्ति पाता है। हिरण्यकोश में ज्योतिर्मयी आत्मा का साक्षात् अनुभव सामान्य चक्षु से न होकर इस प्रज्ञाचक्षु या दिव्यचक्षु से होता है। इसलिए प्रत्येक साधक दिव्यचक्षु प्राप्त कर लेना चाहता है। चक्षु-ऋषि-दृष्ट इस सूक्त में दिव्यचक्षु पाने के लिए प्रार्थना की गई है। चक्षु प्राणात्मक-केन्द्र सूर्य से अभिन्न है। इसलिए इस सूक्त के मन्त्रों को सूर्य-देवता माना गया है।

सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों में सूर्य-केन्द्रित साधना का उल्लेख है, अगले दो मन्त्रों में चक्षु-केन्द्रित साधना का उल्लेख है और अन्तिम मंत्र में दोनों साधनाओं में अभेद-दृष्टि स्थापित की गई है। स्थूलदृष्टि से सूर्य और चक्षु पृथक् हैं और प्रकाश के माध्यम से परस्पर सम्बद्ध हैं; परन्तु परोक्षदृष्टि से इन दोनों को प्रतीक-व्यापार का अंग बना कर देववाणी में अपनाया गया है ताकि मानुषी-वाणी में वे साधक को लोक-व्यवहार में प्रेरणा दे सकें। लोक में 'सूरिन्' शब्द 'सूरिः' (सूर्य) से बना हुआ प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होगा-दिव्यचक्षु-प्राप्त विद्वान्। बाणभट्ट ने महर्षि जाबालि को दिव्यचक्षु-प्राप्त

तथा कालिदास ने महर्षि वसिष्ठ को ज्ञानमयचक्षु वाला कहा है। भगवान् बुद्ध को चक्षुमा (चक्षुमान्) कहा गया है। चक्षु ऋषि बनने के लिए ऐसी दिव्य-दृष्टि पाने के लिए साधना करनी होती है। ऋषि द्रष्टा कहा जाता है। दिव्यचक्षु प्राप्त करने पर ही द्रष्टा या ऋषि कहलाने का अधिकारी बनना संभव है।

ऊपर चक्षु-ऋषि-दृष्ट पहले मंत्र में रक्षा की प्रार्थना की गई है। ज्योतिर्मयी सृजकशक्ति ब्रह्माण्ड में सूर्य, अन्तरिक्ष और पृथिवी मण्डलों में क्रमशः सूर्य, विद्युत् (या वायु) तथा अग्नि रूप में कार्य कर रही है। इस दिव्यशक्ति से रक्षण पाकर कारण-शरीर में उस दिव्यचक्षु का आविर्भाव होगा जो निर्बाध रूप से इन तीनों मण्डलों को तात्त्विक रूप से देखने में समर्थ होगा। ऐसी सामर्थ्य पाने के लिए मंत्र में प्रार्थना की गई है कि द्युलोक से वहां का सूर्य देवता, अन्तरिक्ष से वायु देवता और पार्थिवों से अग्नि-देवता हमारी रक्षा करे या हमें बचावे। रक्षा करने का उत्तम उपाय है अपनी शक्ति रक्षणीय को प्रदान कर देना। तीनों मण्डलों के उपर्युक्त देवता भी अपनी शक्ति साधक को प्रदान करके उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए दिव्य-चक्षु से सम्पन्न होने के लिए साधक इन देवताओं की शक्ति का अपने में आधान कर लेना चाहता है। अग्नि को वह अपने स्थूल शरीर में, वायु को प्राणमय शरीर में और सूर्य (की उस रश्मि को, जो चन्द्रमा को कलान्वित करती है) को मनोमय-शरीर में आधान कर लेना चाहता है जिससे इनकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के एकीभूत रूप विज्ञानमयकोश का दिव्यचक्षु खुल जाय।

दूसरे मंत्र में साधक स्वयं को सविता के प्रति समर्पित करता है। विश्व के केन्द्र में स्थित शक्ति

की संज्ञा सविता है। सूर्य का क्रियाशील रूप ही सविता है। उसकी शक्ति सावित्री है। सूर्य से रश्मियों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होने वाली शक्ति ही सावित्री है। यही सूर्य से आकर प्राणियों में चक्षु बनती है। सावित्री पृथिवी से लौट कर-प्रत्यावर्तित होकर पुनः गायत्री रूप में सूर्य की ओर जाती है। शक्ति का यह आवर्तन-प्रत्यावर्तन ही विश्व का आधार है। मांसचक्षु में प्रत्यावर्तन की शक्ति अधिक से अधिक जगाने के लिए साधक सूर्य की आवर्तनशक्ति का अपने में आधान करना चाहता है। सूर्य का शक्ति-वितान ही सब है। साधक शक्ति-वितान के लिए सब-प्रवर्तक तेज से सम्पन्न होना चाहता है। तेज को यहां 'हरः' संज्ञा दी गई है। पौराणिक-परंपरा में 'हर' शिव का नाम है। (वश्) कान्तों धातु से विपर्यय-पूर्वक शिव शब्द व्युत्पन्न है। दीप्तिमान् बनने के लिए सब-प्रवर्तक शक्ति को जगाना यहां साधक का अभीष्ट है। विज्ञानमयकोश में, जिसकी संज्ञा वश भी है, ऐसी दीप्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए साधक स्थूल जगत् में सूर्य के सब व्यापार के विज्ञान को समझ कर उस व्यापार को अपने आध्यात्मिक-जगत् में उद्भूत करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार वह शिव रूप हो जाता है। विज्ञान-मन को शिव-गर्भित बनाने के लिए यजुर्वेद में बार-बार प्रार्थना की गई है—तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सारे मानसिक, प्राणिक और शारीरिक व्यापारों को विज्ञानमयकोश में समाहित या समर्पित कर देने पर ऐसा होना संभव है। प्रणत साधक इसीलिए कहता है—'स्वीकार करो सविता, हमारे समर्पण को।'

इस समर्पण के फलस्वरूप महती-समाधि-सिद्धि मिलेगी—दीप्ति का पतन रुक जायगा।

शरीर में नैसर्गिक-दीप्ति है, परन्तु वह विज्ञान-मन से मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोशों में विभाजित होकर पतित होती रहती है। यह शक्ति का सहज प्रवाह है। साधना द्वारा इस प्रवाह का मार्ग मोड़ा जा सकता है। इस मार्ग को सिद्ध-सन्तों ने 'उलटा मार्ग' कहा है। अन्तर्मुखीवृत्ति अपनाना ही 'उलटा मार्ग' है। ऐसा करने से विज्ञान-मन की विशिष्ट द्युति (विद्युत्) का पतन रुक जाता है—वह ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और आनन्दमयकोश-स्थित आत्मा को अपने में प्रतिबिम्बित करने में समर्थ होती है। साधक इसीलिए प्रार्थना करता है—'सविता देव' हमारे समर्पण को स्वीकार करके हमारी पतन को प्राप्त होती द्युति की रक्षा करो।

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः ।

चक्षुर्धाता दधातु नः ॥

चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विष्ये तनूभ्यः ।

सं चेदं वि च पश्येम ॥२॥

(ऋ० १।१५।३-४)

(सविता देवः) सब-प्रवर्तक देव (नः चक्षुः दधातु) हमें चक्षु धारण करावे, (पर्वतः उत नः चक्षुः दधातु) तथा पर्वत हमें चक्षु धारण करावे। (धाता नः चक्षुः दधातु) सबको धारण करने वाला हमें चक्षु धारण करावे।

(नः चक्षुषे चक्षुः धेहि) हमारे चक्षु के लिए चक्षु धारण कराओ। (नः तनूभ्यः विष्ये चक्षुः धेहि) हमारे शरीरों की विशेष कान्ति के लिए चक्षु धारण कराओ। जिससे (इदं) इस जगत् को (सं पश्येम) पूर्ण को देखें (वि पश्येम च) और विविध को देखें।

(शेष अगले अंक में)

गुरुवर पुण्यस्मरण

अमर धर्मवीर स्वा० श्रद्धानन्द जी को शिष्य की श्रद्धाञ्जलि
(श्रद्धाञ्जलिसमर्पक--धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, आनन्द कुटीर, ज्वालापुर)

गुरुवर तुमको मन-मन्दिर में, श्रद्धा से बिठलाता हूँ ।
दिव्य तुम्हारे गुणगण को मैं, बड़े प्रेम से गाता हूँ ॥१॥
माता पिता आचार्य तुम्हीं मम, तुम थे शिक्षक श्रेष्ठ महान् ।
तुमने जो उपकार किये थे, उनका पार न पाता हूँ ॥२॥
रोम रोम है ऋणी तुम्हारा, जो कुछ भी हूँ तव करुणा ।
उपकारों का स्मरण करूँ जब, मैं गद् गद् हो जाता हूँ ॥३॥
श्रद्धा दिव्य सुधा का करके, पान सोम तुम बने हुए ।
स्मरण तुम्हारा कर अपने को, मैं आनन्दित पाता हूँ ॥४॥
विमल तुम्हारा शुद्ध यज्ञमय, जीवनयते ! स्फूर्ति का स्रोत ।
उससे मैं भी अपने अन्दर, बल को भरता जाता हूँ ॥५॥
कूट कूट कर भरी वेद में, श्रद्धा थी तुम में अविचल ।
उसको पाकर वेद उदधि में, गोते नित्य लगाता हूँ ॥६॥
पञ्च महायज्ञों का करना, तुमने ही तो सिखलाया ।
उनसे लाभ उठाता निशिदिन, तुमको शीश नमाता हूँ ॥७॥
निर्भयता की मूर्ति देव तुम, तुम थे सत्य सरल वक्ता ।
निर्भयता को सत्यवादिता, को मैं भी अपनाता हूँ ॥८॥
धर्मवेदि पर बलि दे करके, तुम तो यतिवर ! अमर हुए ।
करके स्मरण तुम्हारा अन्दर, ओज तेज भर पाता हूँ ॥९॥
स्मरण तुम्हारा आर्य जाति में, नव जीवन संचार करे ।
सर्वशक्तिमय के चरणों में, विनती करता जाता हूँ ॥१०॥

★★★

गुरुकुल समाचार

द्वारा श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

ऋतु रंग

दीपमाला पर दीपों द्वारा आमन्त्रण पा शरद आने को विवश हो गई। वह मौन निमग्न जहां अमावस्या की रात दीपों को प्रदीप्त करके देती थी, वहां शरद पूर्णिमा का चन्द्रमा भी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहा। मानव शरीर में ठण्डे तीर हड्डियों को जब चीरने लगे, तो वह कैसे चुप्पी साध सकता था, उसने गर्म कपड़ों को तीरों से रक्षा करने के लिए ढाल बनाया।

उन प्यारी-प्यारी रवि-रश्मियों को अवगाहन करने के लिए सब जन व्याकुल रहते हैं। सूर्य देवता अभी तक रुक दिखाई नहीं देते क्योंकि बादलों का दुकूल अभी तक दोनों के मध्य बाधा रूप में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार समस्त प्रकृति अशोकमय हो रही है।

क्रीडांगन में सायंकाल हाकी तथा क्रिकेट का खेल होता दृष्टिगत होता है। समस्त ब्रह्मचारी तथा अध्यापक गण इसमें रुचिपूर्वक भाग लेते हैं। वे मनोरञ्जन के साथ साथ इसके कौशल को भी सीखने का प्रयास करते हैं।

विजयादशमी पर्व

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पर्व पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय विभाग की ओर से अनेक क्रीडा-प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें प्रायः समस्त छात्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में सोत्साह भाग लिया। इनमें जो छात्र विजयी हुए वे बधाई के पात्र हैं।

वार्षिक प्रशिक्षण शिविर

राष्ट्रीय छात्र सेना का ६ अक्टूबर से १६ अक्टूबर ६७ तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर बड़कोट समीप ऋषिकेश में आयोजित हुआ। जिसमें

विश्वविद्यालय की दोनों कम्पनियों ने भाग लिया। शिविर में विद्यार्थियों को उच्च सैनिक शिक्षा दी गई। इस शिविर में लगभग एक हजार सैनिक छात्रों ने प्रशिक्षण पाया। विश्वविद्यालय कम्पनी में सीनियर अण्डर आफिसर का पद श्री राजबल वेदालंकार (अन्तिम वर्ष) ने पूर्ण योग्यता से सम्भाला। लेफ्टीनेन्ट श्री सुरेश चन्द्र जी एवं सैकिण्ड लेफ्टीनेन्ट श्री वीरेन्द्र कुमार जी ने जहां प्रेम-पूर्वक छात्रों से सम्पूर्ण कार्य लिया, वहां छात्रों ने भी अपनी अनुशासनप्रियता का परिचय दिया।

ऋषि निर्वाण पर्व

१ नवम्बर को विश्वविद्यालय में ऋषि-निर्वाण पर्व मनाया गया तथा रात्रि को टिमटिमाते दीपों ने उस दिन को बुझने वाले महादीप की ओर इंगित कर विश्व की नश्वरता को सोदाहरण प्रस्तुत किया। इस पर्व के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय भवन में सायं ३ बजे यज्ञ के पश्चात् सभा हुई। जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य श्री प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने की। सभा में गुणनिधान के गुणों को स्मरण किया गया। स्वामी जी के कार्य को पूरा करने तथा उनके स्वप्नों को साकार करने का व्रत लिया गया।

इतिहास विभाग

११ नवम्बर ६७ को सायं ३ बजे इतिहास विभाग के तत्वावधान में गुरुकुल विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक, भारत वर्ष के मूर्धन्य इतिहास-वेत्ता, अनेक केन्द्रिय एवं राजकीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता तथा विधान परिषद् के सदस्य डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार, डी० लिट् का "प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था" पर सारगर्भित व्याख्यान हुआ। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था

को दृष्टिगत रखते हुए शासन व्यवस्था के अध्ययन की रीति पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि— “इतने विस्तृत तथा प्राचीन देश में एक ही शासन प्रणाली रही हो यह सम्भव नहीं । मैं समझता हूँ कि जो इसको लेकर कई ग्रन्थ लिखे गए हैं उनमें एक मौलिक भूल हो गई है ।” विश्वविद्यालय अभिन्नविद्वान् का भविष्य में छात्रों को इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान देने की आशा करते हुए आभार व्यक्त करता है ।

आर्य तपस्वी तपोनिष्ठ आचार्य श्री भगवान् देव जी का अभिनन्दन

१४ नवम्बर ६७ को प्रातः १० बजे वेद-मन्दिर में भारत सरकार के संस्कृत आयोग का सम्मानित सदस्य बनाए जाने पर आर्यसमाज के गौरव तपोनिष्ठ आचार्यप्रवर श्रद्धेय श्री भगवान् देव जी का अभिनन्दन विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा किया गया ।

सर्वप्रथम द्वार पर दिया गया राष्ट्रिय छात्र सैनिकों द्वारा सैनिक सम्मान आचार्य जी को नहीं अपितु गुरुकुल को ही गौरवान्वित कर रहा था । विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने आचार्य भगवान् देव जी का परिचय कराते हुए कहा कि— “मुझे जब भी कभी कहने का अवसर मिलता है तो मैं कहने से नहीं चूकता कि मैं आचार्य जी के त्याग एवं तपस्या से सत्यमेव बहुत ही प्रभावित हूँ । उनकी त्याग एवं तपस्या इस संस्था के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी की कोटि में आकर ठहरती है ।”

इसके पश्चात् विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो० गंगाराम जी ने विश्वविद्यालय की ओर से

अभिनन्दन पत्र पढ़ा तथा आचार्य जी के कर-कमलों में सादर समर्पित किया । अभिनन्दनपत्र में आचार्य जी के संस्कृत आयोग के सदस्य बनाए जाने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की गई । इस सम्मान को केवल आचार्य जी का सम्मान नहीं अपितु सम्पूर्ण आर्य जगत् के सम्मान के रूप में देखा गया ।

आप से ‘हरियाणा के इतिहास एवं संस्कृति’ पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की गई । आचार्य जी ने अभिनन्दन के प्रति आभार प्रकट करते हुए इसे समस्त कुलवासियों के स्नेह के फलस्वरूप ही माना ।

हरियाणा के इतिहास तथा संस्कृति पर आपने भाषण करते हुए कहा कि हरियाणा में यदि आर्यसमाज के प्रचार का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वह इसी संस्था के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी को ही प्राप्त होता है । आपने हरियाणा की अपनी विशिष्ट संस्कृति पर प्रकाश डाला । उनका यह वाक्य अब भी मानो सुनाई सा पड़ रहा हो ‘देशो में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना ।’ क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन संस्कृति आत्मसात् है ।

हम आचार्य जी का पुनः विश्वविद्यालय की ओर से अभिनन्दन करते हैं । वे भविष्य में सदैव यशलाभी हों, ताकि आर्यजगत् की आशा के केन्द्र-बिन्दु से हम मनोवाञ्छित लाभ प्राप्त कर सकें ।

विज्ञान व सांस्कृतिक परिषद्

बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि विज्ञान महाविद्यालय में विज्ञान व सांस्कृतिक परिषद् का छात्रों में विभिन्न साहित्यिक एवं वैज्ञानिक

प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए गठ हुआ । जिसमें निर्वाचन निम्न प्रकार रहा—

अध्यक्ष—श्री सुधीरकुमार विज्ञान द्वादश

उपाध्यक्ष—श्री दलजीतराय विज्ञान द्वादश

मंत्री—श्री देवराज विज्ञान एकादश

पत्रकारिता पर पत्रकार का वक्तव्य

१५ नवम्बर ६७ को विद्यासभाभवन में सायं ४ बजे हिन्दी-विभाग के तत्त्वावधान में गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक तथा 'नवनीत' के प्रधान सम्पादक श्री सत्यकाम जी विद्यालंकार ने महाविद्यालयों के छात्रों एवं अध्यापकों से प्रश्नोत्तर रूप में वार्तालाप किया । जिसमें प्रायः पत्रकारिता सम्बन्धित प्रश्न थे । आपने वार्तालाप के मध्य कहा कि "आर्थिक समस्या के कारण हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति हो सकना असम्भव है । राजनैतिक दृष्टि से भी कई पत्र उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।" आपने छात्रों एवं उपाध्यायों के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुन्दर रूप में दिया । आगे भी इस प्रकार के सहयोग की आशा करते हुए विश्वविद्यालय आभार व्यक्त करता है ।

अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन

बहुत ही दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि सरकार अपनी होते हुए भी छोटी सी बात को नहीं मान रही । समस्त देश में 'अंग्रेजी विरोधी आन्दोलनों' की लहर सी दौड़ गई । परिणामस्वरूप हिन्दी की प्रारम्भ से ही स्नेह भाजन संस्था के छात्रों ने ५ दिसम्बर ६७ को 'हिन्दी विरोधी काला विधेयक' के विरोध में

सांकेतिक हड़ताल की । सभी वेद, आर्ट्स, विज्ञान, आयुर्वेद तथा कृषि महाविद्यालयों के छात्रों ने प्रातः १० बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण से जलूस निकाला । यह जलूस इण्टर कालेज ज्वालापुर, भल्लाकालेज तथा पंचपुरी में भ्रमण करता हुआ लगभग ४ बजे हरकी पैड़ी हरिद्वार पहुंचा । मार्ग में वातावरण 'राज भाषा हिन्दी हो' 'कालाविधेयक वापिस लो' आदि के जयकारों से गूंज उठा था । यह समस्त कार्यवाही बहुत ही शांतिपूर्वक हुई, यहां तक कईयों ने तो स्वयं ही अंग्रेजी के अक्षरों का सफाया कर दिया ।

४ बजे सुभाषघाट पर यह जलूस सभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी अध्यक्षता श्री जयदेव वेदालंकार एम० ए० अन्तिम वर्ष ने की । सभी छात्रों के विचार सराहनीय एवं ओजस्वी थे । कहा गया कि यदि कोई प्रान्त अंग्रेजी को पढ़ना चाहता है तो पढ़े, परन्तु सम्पूर्ण देश पर इसे लादा जाना कहां का न्याय है ? यह तो सरासर पक्षपात है ।

अन्त में अध्यक्ष ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि "सरकार की दूरदर्शिता इसी में है कि इस 'हिन्दी विरोधी काले विधेयक' को अविलम्ब वापिस ले, नहीं तो भारत में खून की क्रांति हो सकती है ।"

शानदार विजय

अखिल भारतीय कालिदास जयन्ती समारोह उज्जैन तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य छात्रों द्वारा पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर २ नवम्बर को प्रातः ११ बजे वेद

(शेष पृष्ठ संख्या २६० पर)

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)
मेरा धर्म (सजिल्द)
वरुण की नौका (दो भाग)
अग्निहोत्र (सजिल्द)
आत्म-समर्पण
वैदिक स्वप्न विज्ञान
वैदिक अध्यात्म विद्या
वैदिक सूक्तियां
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत
वैदिक विनय (तीन भाग)
वेद गीतांजलि
सोम सरोवर (सजिल्द)
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र
सन्ध्या सुमन
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश
आत्म मीमांसा
वै. पशु यज्ञमीमांसा
सन्ध्या रहस्य
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा
ब्रह्मचर्य संदेश
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व
स्त्रियों की स्थिति
एकादशोपनिषद्
विष्णु देवता
ऋषिरहस्य
हमारी कामधेनु

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

५.००	भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
५.००	बृहत्तर भारत	७.००
७.००	योगेश्वर कृष्ण	४.००
६.००	स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
२.२५	स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
१.५०	गुरुकुल की आहुति	.५०
२.००	अपने देश की कथा	१.३७
१.७५	दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
१.७५	एशियण्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

.७५	स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
२.००	प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
६.००	जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
२.००	होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
२.००	आसवारिष्ट	२.५०
१.५०	आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

३.७५	संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
२.००	संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
१.००	बालनीति कथा माला	१.७५
२.००	साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
१.५०	पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
२.००	पंचतन्त्र पूर्वाद्धि (सजिल्द)	२.५०
२.५०	पंचतन्त्र उत्तराद्धि, सजिल्द	२.००
४.५०	सरल शब्द रूपावली	१.२५
४.००	सरल धातु रूपावली	१.६०
४.००	संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
१२.००	पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
२.००	पंचतन्त्र (मित्र भेद)	१.५०
२.००	संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
२.००	रघुवंशीय संग्रह	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार की
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

... की

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवदत्त वेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : ५

पूर्णाङ्क : २३३

दिसम्बर-जनवरी ६७-६८ पौष २०२

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

पौष मासः २०२४

दिसम्बर-जनवरी १९६७-६८

पूर्णांकः २३३

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुतिसुधा

२८१

देवतास्वरूपमीमांसा

श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः २८२

पाणिनेराचार्यस्य शब्दनित्यत्ववादः

श्री जयदत्तः शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्यः २८५

विनायकानामभिनन्दनम्

श्री आचार्यः नारायण शास्त्री कांकरः, एम. ए. २८७

पिवतौ कालिदासकौशलम्

डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः २८९

तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यं

प्रा० हरिश्चन्द्र रेणापुरकरः एम. ए., २९२

साधना

श्री सत्येन्द्र बाबू, अनु० महाकविरामकृष्णभट्टः २९३

गुरुकुल-वन्दनम्

श्री डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी २९७

एका पृच्छा

श्री डॉ० रुद्रदेव त्रिपाठी २९८

सम्पादकीय टिप्पण्यः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः २९९

साहित्य-समीक्षा

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः ३००

गीत

श्री शंकरसिंह वेदालङ्कार ३०१

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार ३०२

मनःपूतं समाचरेत्

श्री डॉ० वद्रीप्रसाद पंचोली ३०६

वीर तरंग रंग

श्री प्रो० भवानीलाल भारतीय एम. ए. ३०८

भारत की सामान्य लिपि

श्री हरिबाबू बंसल ३११

दर्शनशास्त्र की निरुक्ति

श्री प्रा० अभेदानन्द एम. ए. ३१३

अमरहृतात्मा श्री स्वा० श्रद्धानन्द

श्री विष्णुदत्त राकेश ३१७

शोक सभा

३१७

गुरुकुल-समाचार

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित) ३१८

वार्षिकशुल्कम्

देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं

४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

पौष २०२४, दिसम्बर-जनवरी १९६७-६८, वर्षम् २०, अङ्कः ५, पूर्णाङ्कः २३३

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— १, २, ६, ७ गायत्री,
३ विराड् गायत्री, ४ निचृद् गायत्री, ५, ८ पिपीलिका मध्या निचृद् गायत्री

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया ।

अकारि रत्नधातमः ॥ ऋ० १।२०।१

(विप्रेभिः) मेधावी ऋभुओं व ऋत से देदीप्यमान इन्द्रियों ने (देवाय जन्मने) दिव्य उत्पत्ति के लिए (अयं) यह (रत्नधातमः स्तोमः) अतिशय रूप में दिव्य रत्नों को धारण कराने वाला स्तोम अर्थात् ज्ञान समूह (आसया) अपने २ मुख से अर्थात् आन्तरिक मुख से (अकारि) निर्माण किया ।

इन्द्रियों का दिव्य रूप उस समय होता है जब कि वे अपने आन्तरिक मुख द्वारा प्रच्छन्न रूप में निहित दिव्य गुह्य-ज्ञान को ग्रहण करती हैं । इन इन्द्रियों के दो मुख हैं, एक इन्द्रिय गोलक द्वारा बाह्य जगत् की ओर, और दूसरा ऋत समुद्र में विद्यमान ब्रह्म-संवलित आन्तरिक वाक् की ओर । उस आन्तरिक समुद्र में जब ऋतोदक भरता है, उस ऋत का पान कर ये इन्द्रियां ऋत से देदीप्यमान (ऋतेन भान्ति) होकर ऋभु नाम को चरितार्थ करती हैं । स्तोम समूह का वाचक है । रत्न अन्य मन्त्रों में २१ बताये हैं । अथर्व वेद के प्रथम मन्त्र के आधार पर ये ब्रह्माण्ड के २१ रूप हैं उनका ज्ञान होना ही रत्नों का धारण करना है ।

देवतास्वरूपमीमांसा

मूललेखकः श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालङ्कारः, अरविन्दाश्रमः, पाण्डिचेरी

त्रयोदशोऽध्यायः

द्वितीयमन्त्रपर्यन्तमृषिणा सोमस्य वर्णनं तस्य अपुरुषरूपा (भावरूपा) ऽभिव्यक्तित्वेन, मनुष्यस्य सचेतनानुभूतौ दिव्यसत्ताया आनन्दत्वेन विहितम् । अधुनाऽसौ वेददर्शीणां स्वभावानुसारं दिव्याभिव्यक्तेः परं दिव्यपुरुषवर्णने प्रवर्तते, तेन च तत्क्षणं सोमः परमपुरुषत्वेन, उच्च विराड् देवत्वेन प्रकटी भवति । अरुरुचद् उषसः पृश्निरग्रियः; परमोच्चः शबलश्च स एकः उषसो विभासयति । उक्षा बिभर्ति भुवनानि वाजयुः, समृद्धिं कायमानोऽसौ वृषभः लोकान् धारयति । शबल वाचकः पृश्निः इति शब्दः वृषभः अर्थात् परम पुरुषः, गौश्चार्थात् स्त्रीभूतशक्तिश्चेत्युभयोरर्थे प्रयुज्यते । श्वेतः, शुक्रः, हरिः हरित् कृष्णः हिरण्यः इति सकलरङ्गवाचिशब्दवत् 'पृश्नि' शब्दोऽपि वेदे प्रतीकात्मकः; वर्णः रङ्गो वा रहस्यवादिनां भाषायां सदा गुण-स्वभावादिकं द्योतयति । चित्रविचित्रो वृषभो नाम निजाभिव्यक्तिवैविध्यविभूषितोऽनेकवर्णो देवः, सोम एव चासौ प्रथमः सर्वश्रेष्ठः कर्बुरो वृषभः, सम्भूतिमयलोकानामुत्पादकः, यतस्तस्मादानन्दात् आनन्दमयादेकदेवादेव ते सर्वे प्रभवन्ति; आनन्द एव सत्तानां वैविध्यस्य जनकः । स उक्षा, 'उक्षन्' इति शब्दः स्वपर्यायवाची 'वृषन्' इति शब्द इव वर्षकः, उत्पादकः, वीर्यसेचकः, प्राचुर्यजनकः वृषभः, पुरुषः इत्यर्थानिमिधत्ते; स एव चेतनाशक्ति, प्रकृतिं गां वा उर्वरां करोति, स्वप्राचुर्यधारया च स लोकाञ्जयति धारयति च । स उषसः—प्रकाशस्योषसः, सूर्यस्य दीप्यमानगवां मातृः—प्रकाशयति; स समृद्धिम् अर्थात् सत्तायाः, शक्तेश्चैतन्यस्य च पूर्णत्वं, देवत्वस्य बाहुल्यञ्च कामयते यत् खलु

दिव्यानन्दस्य निबन्धनम् । अर्थात् आनन्दाधिपतिः सोम एव नः सत्यस्य दीप्तीर्वाहतो विपुलसमृद्धीश्च प्रददाति यामिवं प्रममृतत्वं प्राप्नुमः ।

(तृतीय मन्त्रस्य पूर्वाद्धम्)

सत्यं प्राप्तवन्तोऽस्माकं पितरः सोमस्य सर्जनशीलं ज्ञानं, तस्य मायाम् उपलेभिरे, परमदेवस्य तथा आदर्शया दिव्यमनीषया प्रज्ञाप्रधानचेतनया (मायया) च ते मनुष्ये तस्य प्रतिमां रचयाञ्चक्रिरे । तैरसौ मानवजातौ अजातशिशुत्वेन, मानवस्य देवत्वबीजरूपेण, मानवचेतनावरणान्तिर्मोक्ष्यमाणगर्भं (जन्म) त्वेन प्रतिष्ठापयाञ्चक्रे, मायाविनो ममिरे अस्य मायया, नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः । इमे पितरः खलु पूर्वैर्ऋषयो ये वैदिक-रहस्यवादिनां मार्गमन्विष्य लेभिरे, ये चाध्यात्मिकरूपेणाद्यापि विद्यमानाः, जातेर्भवितव्यताया अधिष्ठातारः, देवता इव च मनुष्ये तदमरत्वप्राप्तये कार्यं कुर्वन्तीति मन्यते इमे हि ते ऋषयः ये शक्तिशालिदिव्यदर्शनं सम्प्रापुः, नृचक्षसः तत्सत्यदर्शनमासादयामासुः येन ते पणिगोपितगवां मार्गणे, रोदस्योरर्थात् मनोमयान्नमयचैतन्ययोः सीमामुल्लङ्घयाति चेतनस्य बृहतः सत्यस्यानन्दस्य चाधिगमने समर्थाः बभूवुः (ऋ. १. ३६. ७; ४. १ १३-१८; ४. २. १५-१८ इत्यादिकमन्त्राद्रष्टव्याः) । (तृतीय मन्त्रः) ।

सोमो हि गन्धर्वः, आनन्दस्य चमूनामधिपतिः, स देवस्य सत्यं पदम्, आनन्दस्य पृष्ठं स्तरं वा रक्षति; गन्धर्व इत्यापदमस्य रक्षति । स परमोच्चः, सर्वाभ्योऽप्यन्यसत्ताभ्यः पृथक् प्रधानत्वेन

तासामुपरि च स्थितः, ताभ्यो भिन्नोऽद्भुतश्च, इत्थं सर्वोच्चः सर्वातीतश्च, अर्थात् लोकेषु विद्यमानः किन्तु तानतिक्रान्तोऽसौ तेषु लोकेषु देवानां जन्मानि रक्षति, पाति देवानां जनिमानि अद्भुतः । “देवानां जनिमानि” इति सामान्योऽयं वागव्यवहारो वेदे । अनेन विश्वे दिव्यतत्त्वानामभिव्यक्तिः विशेषतश्च मनुष्ये नानारूपैर्देवत्वनिर्मितिरभिप्रेयते । पूर्वमन्त्रे ऋषिस्तं देवमेवमवर्णयत् ‘स खलु दिव्यशिशुर्यो जन्मलाभाय सज्जीभवन्नास्ते,— अस्मिन् विश्वे मानवचैतन्ये च तिरोभूतस्तिष्ठति ।’ अत्र च स तद्विषये इदमामनति यत् स सर्वातीतः । मनुष्यान्तर्निर्मितम् आनन्दलोकं, दिव्यज्ञानेन तस्यान्तरुत्पन्नानि देवत्वरूपाणि चासौ शतूणां, विभाजनशक्तीनामसुखशक्तीनाञ्च (द्विषः, अरातिः) आक्रमणेभ्यो रक्षति, मिथ्यासान्धकारनिर्मायकज्ञानस्य अर्थात् अविद्याया मायाया वा रूपरचनाभिरुपेतादिव्यसैन्यगणाच्चापि (अदेवीः मायाः) रक्षति ।

यतोऽसाविमानाक्रामकशतून् आन्तरिकचेतनाया जाले बध्नाति; स विश्वसत्यस्य विश्वानुभवस्य च तस्या निधायाः (व्यवस्थाया विन्यासस्य वा) अधिपतिर्या बाह्येन्द्रियस्थूलमनो निर्मितनिधापेक्षया गम्भीरतरा सत्यपरा च । अनयाऽऽन्तरनिधयैव सोऽनृतान्धकारविभाजनानां शक्ती निगृह्णाति, ताश्च सत्यप्रकाशैकत्वनियमस्य वशं नयति; गृह्णाति रियुं निधया निधायति । अत एवास्या अन्तःप्रकृतेः शासकेनानन्दाधिपेन रक्षिता जनाः स्वविचारान् स्वकार्याणि च आन्तरिकसत्यप्रकाशाभ्यां सह समस्वराणि कर्तुं प्रभवन्ति, ततः परञ्च ते बाह्यकुटिलतायाः शक्तिभिः प्रखलितपदा न भवन्ति; ते ऋजुपथमनुसरन्ति, स्वकर्मसु समग्रपूर्णत्वसमुपेताः सम्पद्यन्ते, अन्तःक्रियायाः बाह्य-

कर्मणश्चानेन सत्येन ते सत्तायाः समस्तमाधुर्यं, मधु, अन्तरात्मनो भोजनमानन्दमास्वादितुं योग्या जायन्ते । सुकृत्तमा मधुनो भक्षमाशत ।

(चतुर्थो मन्त्रः)

सोमोऽत्र द्विधाऽभिव्यक्तो भवति—स हव्यं, दिव्यभोजनम्, आनन्दामृतत्वयो रसः, हविः वर्तते, अथ च तस्य दिव्यहविषोऽधिपतिर्देवोऽपि (हविष्मः) । ऊर्ध्वमपि सोऽभिव्यक्तः, तत्र स विशालं दिव्यं सद्म विद्यते, बृहत्, अतिचेतनानन्दोऽतिचेतनसत्यञ्चास्ते यस्मात् सोमरसोऽवरोहत्यस्मान् प्रति । आनन्दस्य रसत्वेन स एतां यज्ञरूपमहायात्राम् (अध्वरम्) । अर्थादन्तमयस्तरादतिचेतनस्तरं प्रति मानवस्य प्रगतिं परितः प्रवहति, तस्यां प्रविशति च । स धूमलमाकाशं, नमः, अर्थात् मनोमयतत्त्वं स्वं वसनमावरणमिव च परिधारयैस्तस्याध्वरस्य (यज्ञयात्रायाः) अन्तः प्रविशति, तं परिव्याप्नोति च । हविर्हविष्मोमहिसद्म देव्यं, नमो वसानः परिधासि अध्वरम् । दिव्यानन्दो मानसानुभूते रूपाणां धूमलप्रकाशमयावरणधारयन्नस्मानुपैति ।

तस्यां यात्रायां तस्मिन् यज्ञियारोहणे वाज्यमानन्दमयदेवोऽस्माकं सर्वासामपि क्रियाणां राजा संजायते, अस्माकं दिव्यीकृतप्रकृतेस्तस्याः शक्तीनाञ्च स्वामी सम्पद्यते, प्रकाशयुक्तं सचेतनहृदयञ्च स्वरथं कृत्वाऽनन्तामृतावस्थाया विपुलसमृद्धिमारोहति । सूर्य इव अग्निरिव वा जाज्वल्यमानशक्तिसहस्रेण परिवृतोऽसावन्तः प्रेरितसत्यस्य, अतिचेतनज्ञानस्य विशालप्रदेशान् विजयते; राजा पवित्ररथो वाजमारुहः, सहस्रभृष्टिर्जयसि श्रवो बृहत् । रूपकमिदं तस्य जित्वरस्य राज्ञो वर्तते यः शक्त्या तेजसा च सूर्यसदृशः यश्च विशालराज्यं सञ्जयति । यच्चासौ विजयते तत्किलामृतावस्थाया आधारभूतायां विशालसत्यचेतनायां, श्रवः, मनुष्यार्थममृतत्वमेव । मानवान्त-

निभृतः स देवस्तिमिरात् सान्ध्यप्रकाशाच्च निर्गत्य
उषसस्तेजसां मार्गेण सौरसमृद्धीः प्रति समारोहन्
स्वकीयं सत्यं धामैव विजयते, इत्या पदम् अस्य ।

(पञ्चमो मन्त्रः)

अनेन सूक्तेन सार्द्धमहमृग्वेदस्य विशिष्ट-
सूक्तानामिमां लेखमालां समापयामि । अत्र ममो-
द्देश्यमिदमासीद् यद् यथार्थोदाहरणैर्वेदस्य रहस्यं
स्पष्टीकुर्वन्तं यथासम्भवः सङ्क्षेपेण वैदिकदेव-
तानां वास्तविकव्यापारान् निदर्शयेयम्, अपि च
तासां पूजापद्धतेरभिव्यञ्जकप्रतीकानामाशयं,
यज्ञस्य स्वरूपं लक्ष्यञ्च प्रतिपादयेयमिति । एत-
दर्थं मया साभिप्रायमेव कतिपयलघुसुगमसूक्तानि
वृतानि, तानि च वर्जितानि यानि विचाररूपकयो-

नितरां हृदयग्राहिगाम्भीर्यं सौक्ष्म्यं जाटिल्यं च
दधति,—एवमेव तान्यपि परिहृतानि येष्वध्यात्मि-
काशयः स्पष्टतः पूर्णतश्चोपरितले एव निहित
आस्ते, तान्यपि च यानि निजात्यद्भुततागहनताद्वारा
गुह्यपावनकाव्यात्मकं स्वं यथार्थस्वरूपं प्रकाश-
यन्ति । आशासे यदिमानि निदर्शनानि निष्पक्ष-
मनसैषां स्वाध्यायं चिकीर्षवे पाठकायास्माकमस्य
प्राचीनतम-परमोदात्त-काव्यस्य वास्तविकाशयं दर्श-
यितुमलमेतदपेक्षया सामान्यतरप्रकारकैरन्यैरनुवादै-
रिदं दर्शयिष्यते यदिमे विचाराः न केवलं केषा-
ञ्चिदेव ऋषीणामुच्चतमचिन्तनधाराः किन्तु
ऋग्वेदे सर्वत्रापि व्याप्ता भावाः शिक्षाश्च ।

॥ इति शम् ॥

पु एय लो क (मा सि क)

यह मासिक पत्रिका वैदिक संस्थान बालावाली 'ज़िला बिजनौर'
उत्तर प्रदेश से प्रतिमास प्रकाशित होती है । यदि आपने वेदादि शास्त्रों
तथा भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाली, नवयुवकों को गुमराह करने
वाली तथा भोगवाद का प्रचार करने वाली 'सरिता' जैसी निकृष्ट कोटि की
पत्रिका का समुचित उत्तर पढ़ना हो तो आप 'पुण्यलोक' पत्रिका को
अवश्य मंगाकर पढ़ें । इसके सम्पादक वीतराग सन्यासी श्री वेदमुनि जी
परिव्राजक हैं ।

वार्षिकशुल्क—देश में—५.००

विदेश में—८.००

पाणिनेराचार्यस्य शब्दनित्यत्ववादः

[लेखकः—श्री जयदत्तः शास्त्री व्याकरणदर्शनाचार्यः, वेदवेदांगमहाविद्यालयः, जोशीमठः]

ननु यदि नित्याः शब्दास्तर्हि किमर्थम् आचार्यः
“वृद्धिरादैच्” (१-१-१), मृजेवृद्धिः (७-२-११४)
माष्टि । “अस्तेभूः” (३-४-५२)-भविता, भवितुम्,
भवितव्यम् । इको यणचि (६-१-७७)-दधि +
आनय = दध्यानय । “हन्तेर्जः” (६-४-३६)-जहि ।
“णेरनिति” (६-४-५१) आटिटि + अत् = अटिटत्
“शनसोरल्लोपः” (६-४-१११) -अस् + तः = स्तः,
अस् × अन्ति = सन्ति । “अस्पृतेस्थुक्” (७-४-१७)
आस + प्रत् = आस्थत् । “पतः पुम्” (७-४-१६) -अपत् +
अम् = अपप्तम् । “छन्दसि निष्टक्यदेवहूयम्” (३-१-
१२३) निस् + कृत् + यम् = निष्टक्यम् । इत्यादिभिः
सूत्रैर्वर्णसंज्ञाविकारलोपागमविपर्ययान् शाम्ति, न
यथावस्थितान् शब्दानेव पठेत् ? किञ्च, प्रकृती ां
धातुगणादिपाठेषु प्रत्ययागमानां चाष्टाध्याय्यादौ
पाठः कैमर्थक्यादिति चेद् ब्रूम ।

अस्योत्तरमपि स्वयं वार्तिकभाष्यकारावूचतुः ।
तद्यथा—“सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्”—सिद्धमेतत् ।
कथम् ? नित्यशब्दत्वात् । नित्याः शब्दाः, नित्येषु
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च संज्ञया
आदैचो भाव्यन्ते । यदि तर्हि नित्याः शब्दाः, किमर्थं
शास्त्रमिति चेन्नित्यवर्तकत्वात् सिद्धम् — निवर्तकं
शास्त्रम् । कथम् ? मृजिरस्यायविशेषणोपदिष्टस्त-
स्य सर्वत्र मृजिबुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन निवृत्तिः
क्रियते मृजेरक्लिप्तु प्रत्ययेषु मृजिप्रसङ्गे मार्जिः
साधुर्भवतीति” । (महाभाष्यम् १-१-१-३) ।

अन्यत्राप्युक्तं महाभाष्ये—“युक्तं पुनर्यन्नित्येषु
नाम शब्देष्वगमशासनं स्यात् ? न नित्येषु नाम
शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायो-
पजनविकारिभिः । आगमश्च नामापूर्वः शब्दो-
पजनः ? बाढं युक्तम् । शब्दान्तरैरिह भवितव्यम्

तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता ।
आदेशास्तर्हिमे भविष्यन्ति अनागमकानां साग-
मकाः । तत्कथम् ? सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य
पाणिनेः । एकदेशविकारे तु नित्यत्वं नोपपद्यते” ।
(महाभाष्यम्-१-१-१६-५)

अन्यच्च—“कार्यविपरिणामाद्वा सिद्धम्” अथवा
कार्यविपरिणामात् सिद्धमेतत् । किमिदं कार्य-
विपरिणामादिति ? कार्या बुद्धिः सा विपरिण-
म्यते । . . . अस्तिरस्मायविशेषणोपदिष्टः । तस्य
सर्वत्रास्तिबुद्धिः प्रसक्ता । सः “अस्तेभूः” इत्य-
नेनास्तिबुद्ध्या भवतिबुद्धिः प्रतिपद्यते । नित्य एव
च स्वास्मिन् विषयेऽस्तिनित्यो भवतिश्च । बुद्धि-
स्त्वस्य विपरिणम्यते” । (महाभाष्यम् १-१-५६-८)
इति ।

अपि च, “नित्याः शब्दाः । नित्येषु शब्देषु
कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविका-
रिभिः” । (महाभाष्यम् १-१-२) इति ।

एभिः प्रमाणपटलैर्व्युत्पत्तीनां तात्पर्यं स्पष्टं
विज्ञायते । वेदमपठत्-इत्यनयोः शब्दयोर्विषये विद्
+ घञ् + प्रम्, अट् + पठ + शप् + तिप्, इत्येषा
प्रकृतिप्रत्ययादिकल्पना बुद्धिभेदमात्रं न तु वास्त-
विकी १ । उक्तञ्चात्राभियुक्तैः—“शास्त्रेषु प्रक्रिया
भेदादविद्यैवोपवर्ण्यते” । (वाक्यपदीयम्) इति ।
वस्तुतः शब्दव्युत्पत्तिवाद्वा वालानामुपलालनेव ।
इममेव विषयं विशदीकुर्वन्तोऽखण्डस्फोटवादिन
आहुः—“पदे न वर्णा विद्यन्ते, वर्णेष्ववयवा न च ।

१-द्वष्टव्यम्—“बुद्धिविपरिणाममात्रं स्थान्यादेशाग-
मागमिभावद्वारेण क्रियते” । (कैयटोक्तिर्महा-
भाष्ये) इति ।

वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ” ।
इति । ननु कोऽयं स्फोटो नाम पदार्थः ।

उच्यते । स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटो नादा-
भिव्यङ्ग्यो नित्यः शब्दः । तत्र स्फोटनादयोऽनित्य-
कार्यरूपत्वं व्यङ्ग्यव्यञ्जकरूपत्वं च निगदितं
भाष्यकारेण पस्पशाह्निके “चत्वारि शृङ्गा त्रयो
अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य । त्रिधा
बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश” ।
इति वेदमन्त्रस्य व्याख्यानावसरे । तदचया—“द्वे
शीर्षे” “द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्चेति” ।
अपि च—“अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” इत्यस्य
प्रश्नस्य “येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुर-
विषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः” इत्युत्तरं
दत्त्वा प्रत्याययितवान्—नादैरभिव्यक्तः शब्दोऽर्थं
प्रत्याययति, स एव स्फोटो निगद्यते इति । विवृतं
चैतत् भाष्ये कैयटेन—“वैयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य
पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वमिच्छन्ति । वर्णानां
प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानर्थक्य-

प्रसङ्गात् । आनर्थक्ये तु प्रत्येकम् १ । उत्पत्तिपक्षे
यौगपद्येनोत्पत्त्यभावात् । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमे-
णैवाभिव्यक्त्या समुदायाभावादेकस्मृत्युपाख्यानं
वाचकत्वे सरो रस इत्यादावर्थप्रतिपत्तिविशेषप्रसंगात्
तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभिव्यङ्ग्यो वाचको
विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः २” ।

(महाभाष्यम् १-१-१) इति प्रघट्टकेन ।

सर्वदर्शनकारोऽप्याह—“किं वर्णाः समस्ता
व्यस्ता वाऽर्थप्रत्ययं जनयन्ति ? नाद्यः, वर्णानां
क्षणिकानां समूहासम्भवात् । नान्त्यः, व्यस्तवर्णो-
भ्योऽर्थप्रत्ययाऽसम्भवात् । न च व्याससमासाभ्या-
मन्यः प्रकारः समस्तीति । तस्माद् वर्णानां वाच-
कत्वानुपपत्तौ यद्वलादर्थप्रतिपत्तिः स स्फोटः” ।
(सर्वदर्शनसंग्रहे पाणिनीयदर्शनम्) इति । स्पष्टा-
र्थमेतत् । शुभं भूयात् ।

१—“समुदायस्य वाचकत्वमुपेयम्, तत्तु न युक्तमिति
शेषः”—इत्युद्योतटीकायां नागेशभट्टाचार्यः ।

२—“नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । आवृ-
त्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधार्यते” । इति ।

—०—

मान्याः सम्पादकमहोदयाः, गुरुकुल-पत्रिका ।

भवद्भिः प्रहिता पत्रिका प्राप्ता । तत्र विवेचनपदवीं नीता विषय-
परिसराः सम्यग्ध्याताः । सरसरचनाकोटिमापन्ना भावभारनिचिताः कामनीयकं
विभ्राणाः प्रसन्ना अनेके प्रसंगाः समर्चिताः । कान्तसम्पादनहृतमानसः पत्रिकाया
भूयो-भूयो मांगल्यं कामये ।

भवदीयः

अमरनाथ पाण्डेयः

अध्यक्ष : संस्कृत विभागः

काशी विद्यापीठ, वाराणसी-२

विनायकानामभिनन्दनम्

(प्रस्तोता—श्री आचार्यः नारायण शास्त्री कांकरः एम. ए., विद्यालंकारः जयपुरम्-३)

चतुर्थ-निर्वाचन-संपुगेऽद्य,
जयश्रियं प्राप्य प्रशासनस्य ।
तत्तत्पदेषु प्रमुदा स्थितानां,
वि-नायकानामभिनन्दनं वः ॥१॥

धन्यं स्वराज्यं जनतान्त्रिकं तत्,
प्रजाजना आत्महिताय यत्र ।
निर्वाचितै र्योग्यजनैः स्वमध्यात्,
प्रशासते स्वानकुतोभया हि ॥२॥

विज्ञातमेतद् भवतां भवेद् यत्,
प्राप्तानुभूति र्जनता चिरेण ।
स्वकीय-भाग्यं भवदीय-हस्ते,
समर्प्य किञ्चित् सुखमीप्सतीति ॥३॥

सर्वानुकूलं भवताद् यदेव,
सुखं तदेवाऽभिहितं सुधीभिः ।
तस्माद् भवन्तो न तदाचरन्तु,
स्वप्नेऽपि जीवार्त्तिकरं भवेद् यत् ॥४॥

हे नेतृवर्याः ! कटु सत्यमेतद्,
गतेषु वर्षेषु यदस्मदीये ।
प्रशासकीये खलु रीति-नीती,
किञ्चिन्न सिद्धे सुखदेऽनुकूले ॥५॥

महार्धता वै सुरसेव भीष्मा,
व्यात्तानना नोऽन्तुमुपद्रुताऽस्ति ।
त्रातुं ततो हा ! नहि दृश्यतेऽन्यः,
श्रीमन्त एवाऽत्र यतन्तु तावत् ॥६॥

शिक्षा न दीक्षा न तथैव भाषा,
भूषाऽपि हा हन्त ! न चास्ति देश्या ।
खाद्यं च पेयं परकीयमेव,
सेव्यं यदा स्यात्, किमु वाच्यमत्र ? ॥७॥

स्वदेशितायां न हि प्रेम याव-
ज्जागर्ति जायेत कथं तदेतत् ?
स्वानेव तस्मादयि नेतृवर्या !
देशानुरागे समुदाहरन्तु ॥ ८ ॥

लोकोऽनुवर्ती नितरां प्रकृत्या,
महाजनानां भवतीति गीतम् ।
तस्याऽनुशिष्टावयि नेतृवर्या !
श्रीमन्त एवाऽत्र परं प्रमाणम् ॥ ९ ॥

धर्मात् पृथङ् नो नृपनीतिरीक्ष्या,
यतस्तथेक्षा क्षतिदाऽस्त्यतीव ।
धर्मं पुरस्कृत्य हि राजनीत्या,
युधिष्ठिरोऽसौ विजयं सुलेभे ॥१०॥

प्राणैः स्वधर्मः परिरक्षणीय-
स्त्याज्योऽन्यधर्मश्च सहैव मान्यः ।
एषैव रीतिः खलु लाभदाऽस्ति,
भयावहो रे ! परधर्म उक्तः ॥११॥

रामस्य राज्ये न हि कश्चिदासीत्,
क्षुधी तृषी वा गदवान् वियोगी ।
निराश्रयो निन्दितकर्मकारी,
नग्नो दरिद्रोऽप्यनवाप्त-विद्यः ॥१२॥

प्रजाजनानामनुरञ्जनेन,
त्यागैकवृत्त्याऽप्रतिमो मनस्वी ।
श्रीरामचन्द्रो मनुमार्गयायी,
मान्यो महीयानभवत् सुशास्ता ॥१३॥

श्रीरामराज्यं सुखदं स्वतन्त्रे,
देशेऽस्मदीयेऽपि ववाञ्छ गान्धी ।
हा ! किन्तु सोऽयं समयात् पुरैव,
दुर्दैवतो नः समभूद् दिविष्ठः ॥१४॥

वाक्
इति

तस्माज्जनानां प्रियनेत्वर्थाः !
प्राप्ताधिकाराः परिपूर्णशक्त्या ।
महात्मनोऽमुष्य भवन्त एव,
स्वप्नानिदानीं चरितार्थयन्तु ॥१५॥

भिव
कार्य
भाष
अस्
वद्ध
इति
शी
अपि
प्रश
वि
दत्
प्रत
चैत
पद
प्रत

गवां सुरक्षाऽस्तु कृषिप्रधाने,
देशेऽस्मदीये हि समृद्धिदात्री ।
तुष्टिं च पुष्टिं परिलभ्य लोकाः,
स्वातन्त्र्य-सौख्यं सरसं स्वदन्ताम् ॥१६॥

बुद्धस्य वीरस्य जनिप्रदेशे,
न प्राणि-हिंसा भवतात् कदापि ।
अशोकवक्रं कुरुतादशोकं,
राष्ट्रध्वजे नोऽङ्कितमार्यलोकम् ॥१७॥

भाषाविवादः कलहस्य मूलं,
देशैक्यनाशी सुचिरात् प्रवृत्तः ।
सर्वप्रियां संस्कृतमार्यभाषां,
प्रचार्य देश्यां तमिमं हरन्तु ॥१८॥

आङ्ग्लो परित्यज्य विदेशभाषां,
देशैक्यहेतोर्निजप्रान्तभाषाः ।
सम्मानयन्तः सममेव तासा-
मेकां लिपिं तु प्रतिपादयन्तु ॥१९॥
समस्तभाषा-जननीं पुराणीं,
निलिम्पवाणीममरामधीत्य ।

सुताः सुराणाममृतं पिबन्तो,
यथेप्सितं शान्ति-सुखं लभन्ताम् ॥२०॥

तेजस्विनः स्याम वयं तथैव,
यथैव शत्रुनिजमस्तकस्यो- ।
त्पातात् पुरैवाऽस्तु नियन्त्रणे,
नोऽथवा स्वयं स्तान्निजकर्मनष्टः ॥२१॥

स्वपूर्वजनानां चरितं स्मरन्ती,
प्रेमाऽऽवहन्ती निज-संस्कृतौ च ।
यथोद्धरेत् स्वां जनता, भवन्त-
स्तथाऽऽत्म-चारित्र्यमुदाहरन्तु ॥२२॥

देशोऽस्मदीयश्चटका सुवर्णा,
जगद्गुरुश्चापि पुरैष जातः ।
यथार्थनामाऽऽस्त्वधुनापि येन,
तथा प्रयासः सफलो विधेयः ॥२३॥

श्रीरामगञ्जे जयपत्तनस्य,
सुमेरुकर्णाऽध्वनि वासकृद् वः ।
करोति नारायणकां करोऽयं,
हारार्पणं मञ्ज्वभिनन्दनेन ॥२४॥

विचार-सूत्रे ग्रथितोऽयमच्छः,
पद-प्रसूनोत्कर-तार-हारः ।
प्रेम्णार्पितः कण्ठगतो मनोहृत्,
सुशोभतां वोऽद्य प्रहर्षकाले ॥२५॥

पिबतौ कालिदासकौशलम्

(ले०—डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः वेदव्याकरणाध्यापकः विश्वभारती शान्तिनिकेतनम्)

कालिदासेन धातवस्तु बहवः प्रयुक्ताः, किन्तु नेयता वात्सल्येन यावता पा धातुः । पाधातुश्च कालिदासीये काव्ये सर्वत्रैव साधारणः साधारणे-
चार्थे सप्रयोगवैदग्ध्यं स्वैरमुपयुज्यते । संस्कृत-
वाङ्मये चैष धातुः सामान्येन निगरणमेव द्योत-
यति । तथा च बंगभाषायाः “खा” धातोः, हिन्दी भाषायाश्च “बनाना” धातोः प्रकृतिस-
विभाणः, प्रयोगे भिद्यते ।

बंग भाषायाः ‘खा’ धातोः सामर्थ्यन्तु खाद्ये पानीये चोभयत्र अप्रतिहार्यम् । एकेनैव खाधातुना यथौदनं खाद्यते तथैव जलजपि पीयते । एवमेव हिन्दीभाषायाः “बनाना” धातुरपि महीयः सामर्थ्यं बिभर्ति । तथा चैनेनैव एकेन “बनाना” धातुना, किमुत भोजनम्, किमुत कार्यम्, किमुत मान्द्वारोपः, सर्वमपि अप्रतिहतं साध्यते । यावत् संस्कृतभाषायाः पाधातुः एकार्थनिष्ठः, यस्य च प्रयोगोऽपि न तथा लक्ष्यते यथैनयोः द्वयोः भाषयोः उपरिचर्चितयोः द्वयोः धात्वोः । कारणं विविक्तम् । संस्कृत-
भाषायाः धात्वर्थाः धातुनिष्ठाः न चास्यां भाषायां धातूनां दारिद्र्यं दृश्यते । इह तु एकैकस्य भावस्य वाहनमसंख्याता धातवः । तदस्यां भाषायां प्रत्यर्थम् धातवो रूढाः । तैश्च रूढैः धातुभिः क्रियार्थाः प्रकाशयन्ते । तथाविधेष्वेव रूढेषु धातुषु अन्यतमः पाधातुः, येन निगरणार्थः प्रकाशयते । धातूनां धात्वर्थविकारे अर्थान्तरे वा पर्यवसितौ नूनमुपसर्गाः कारणं भवेयुः, किन्तु अस्योत्सर्गस्य अपवाद इव कालिदासः “पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्” इत्यभिधाय धातोः अर्थान्तरपर्यवसितौ उपसर्गप्राधान्यं स्वयमेवापास्तवान् ।

कवेः अस्या उक्तेः आशयः स्पष्टतरं वरीवर्ति । तत् इङ्धातोः अध्ययनार्थत्वं धातुनिष्ठेनैव अर्थेन सिद्धे, अध्ययनार्थप्रतिपत्तौ इडा सह अधेरुपसर्गस्य योजनं व्यर्थम् । अमुयोक्त्या एतदपि प्रतीयते यत्कालिदासः स्वयमपि धातुनिष्ठ एवार्थे समुप-
जातप्रत्यय आसीत् ।

अथ कालिदाससाहित्ये यत्र-यत्र पाधातुः सविशेषं प्रयुज्यते, तानि-तानि स्थलानि उप-
परीक्षितुं शक्यन्ते ।

तत्र तावत् रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे “पीता-
म्भसिर् पिबेरपः” द्वितीये सर्गे “पपौ३ निमेषालस-
पक्ष्मपंकितरूपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्” एका-
दशे सर्गे “पिबतां४ विलोचनैः पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मनः” कुमारसंभवस्य तृतीये सर्गे “मधु५ द्विरेफःकुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्त्तमानः” चतुर्थे सर्गे६ “रविपीतजला तपात्येय पुनरोधेन हि युज्यते नदी” सप्तमे सर्गे “तमेक७ दृश्यं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जग्मुर्विषयान्तराणि” तत्रैव “पीतं गुरोस्तद्वचनं८ भवान्या” अष्टमे सर्गे च “ईश्वर९ श्चक्षुषा चिरमुमामुखं पपौ” ऋतुसंहारस्य तृतीये सर्गे शरद्वर्णनप्रसंगे “मत्त-

२. श्लोक ८६

३. " १९

४. " ३६

५. " ३६

६. " ४४

७. " ६४

८. " ८४

९. " ८०

१. रघुवंशे—१५ सर्गः, ६ श्लोकः

वाव
इति

भिव
कार
भाष
अस्
वद्ध
इति
शी
अपि
प्रश
वि
दत्
प्रत
चेत
पद
प्रत

द्विरेफपरिपीत १० मधुप्रसेकः” चतुर्थे सर्गे च
“दन्त ११ च्छदं-निपीतसारम्” इत्यादि, शाकुन्तलस्य
प्रथमेऽंके च “करो १२ व्याधुन्वत्याः पिवसि रति-
सर्वस्वमधरम्” चतुर्थेऽंके “पातु १३ प्रथमं
व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या” षष्ठेऽंके च
“अक्लिष्ट १४ बालतरुपल्लवलोभनीयं पीतं मया
सदयमेव रतोत्सवेषु” इत्यादि सप्तमेऽंके च “अर्ध-
पीतस्तनं १५ मातुरामर्दक्लिष्टकेसरम्” मालविका-
ग्निमित्रस्य द्वितीयेऽंके “विन्दुक्षेपान् १६ पिपासुः
परिसरति शिखी” तथैव मेघदूते “संदेशं मे तदनु
जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्” “प्रीतिस्निग्धैः जनपद-
वधूलोचनैः पीयमानः” “तीरोपान्तस्तनितसुभगं
पास्यसि स्वादु,” “त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधा-
गन्धसंपर्करभ्यः,” “स्रोतो रन्ध्रध्वनितसुभगं
दन्तिभिः पीयमानः,” “तस्याः पातुं सुरगज इव
व्योम्नि” प्रभृति भूरिप्रयोगाः दृश्यन्ते ।

एतेषूद्धरणेषु निपीतपरिपीताभ्यामेव सोपसर्गः
पाधातुर्दुर्लभः । निपीतपरिपीतशब्दयोरपि पाधातुः
स्वार्थमेव प्रतिपादयति, तदुपसृष्टेऽपि धात्वर्थस्यैव
प्राधान्यसोपसर्गस्य । भाष्यकर्तारः, टीकाकर्तारो
वा यतरं ततरमर्थं द्रौपदीचौरवद्वर्द्धयेरन् नाम,
न तेनास्माकीनोपपत्तिः कथमपि विहन्यते ।

अथ चेत् पाधातोः पूर्वसंकेतितः अर्थात्
निगरणार्थप्रधानः अर्थः गृह्येत यश्च रूढः, तर्हि
येषु स्थानेषु निगरणाप्राधान्येऽपि पाधातुः प्रयुक्तः,

१०.	श्लोक	६
११.	"	१३
१२.	"	२२
१३.	"	६
१४.	"	२०
१५.	"	१४
१६.	"	१२

तत्र असम्बद्धार्थता कृच्छार्थप्रतिपत्तिश्चेति दोषो
आपद्येताम् । येषु-येषु स्थलेषु पाधातुना स्वार्थं
एव व्यज्यते अर्थात् निगीर्यमाणवस्तुनः आदानं
द्योत्यते, तेषु तेषु पाधातुः स्वार्थपरत्वात् औचि-
त्यमालम्ब्यते इति स्वीकुरवाम ।

भूयश्च निगरणेत्यर्थप्रतिपादकाः धातवः
येषामनल्पीयसी संख्या, ते चेत् स्वार्थप्रतिपाद-
कस्थलेभ्यो वियुज्येरंस्तर्हि सावकाशा भूत्वा व्यर्थं
भवेयुः तथा चैकस्मिन्नर्थे रूढः पाधातुः अनवकाशः
स्यात् । तत्र यत्र कविना पाधातुः स्वार्थपरः
अर्थात् निगरणार्थप्रधानः प्रयोगः कृतः, तत्र-तत्र
दोषस्त पश्यामः । यथा “पीताम्भसि पिबेरपः,”
“मधु द्विरेफः कुसुमैकपाते पपौ,” “रविपीतजला
तपात्यये,” “परिपीत मधुप्रसेकः,” “पिबति
रतिसर्वस्वमधरम्,” “पातु १३ प्रथमं व्यवस्यति
जलम्” “अक्लिष्टबालतरुपल्लवलोभनीयं पीतं
मया,” “अर्धपीतस्तनम्,” “विन्दुक्षेपान् पिपासुः”
प्रभृतिस्थलानि परिसंख्यातुं शक्यन्ते यत्र निग-
रणार्थप्राधान्यं साक्षाल्लक्ष्यते ।

किन्तु यत्र-यत्र पाधातोः रूढोऽर्थो न लभ्यते
तथा चापरेषां धातूनां प्रतिपत्तिरर्थः तदर्थप्रति-
पत्तिर्जायते, तत्र-तत्र पाधातोः स्वार्थपरः प्रयोगो
नास्ति इति तद्दोषाय कल्पयेत् । यथा—“पपौ
निसेषालसपक्ष्मपङ्क्तिरूपोषिताभ्यामिव लोचना-
भ्याम्,” “पिबतां विलोचनैः,” “नयनैः पिबन्त्यो
नार्यो न जग्मुर्विषयान्तराणि,” “पीतं गुरोस्तद्वचनं
भवान्या,” “ईश्वरश्चक्षुषा चिरमुमामुखं पपौ,”
“संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्,”
“जनपदवधूलोचनैः पीयमानः,” प्रभृति स्थलानि ।

एतेषु स्थलेषु पूर्वत्र पाधातौ तद्रूढ एवार्थः
प्रसक्तः, अपरत्रचाऽप्रसक्तः इति द्योतयितुम्
एकस्यचन टीकाकर्तुः अर्थप्रक्रियाः उपन्यस्यामहे ।

तत्र तावत् पण्डितमूर्द्धन्यैः मल्लिनाथसूरिभिः
यावत् "पिताम्भसि पिबेरपः पिब" इत्युक्तम्
तावदेव "पपौ निमेषालसपक्ष्मपंक्तिः" प्रभृति-
श्लोकम् यथा उपोषितोऽतितृष्णया जलमधिकं
पिबति तद्वदतितृष्णयाऽधिकं व्यलोकयदित्येवं
विशद्य व्याचष्टे । तथैव "पिबतां विलोचनैः"
इति, अत्यास्थया पश्यताम् इति व्याख्यातम् ।
"नयनैः पिबन्त्यः" इत्यस्य अतितृष्णया पश्यन्त्यः,
"पीतं गुरोस्तद्वचनम्" इत्यस्य पीतम् अर्थात्
अत्यादरेण शुश्राव "चिरमुमामुखं पपौ" इत्यस्य
तृष्णयाऽद्राक्षीत् प्रभृति व्याख्यानं कृतम् । टीका-
काराणाम् एनया अर्थप्रक्रियया पाधातौ अप्रसिद्धा-
र्थारोपेण सममेव रुढार्थतिरस्कारोऽपि प्रत्यक्षमव-
लोक्यते । यतो हि अम्भः पीयते तत् यतरेण
कतरेण, ब्राह्मणेन गवा, हस्तिना, शुना, श्वपाकेन
वा पातुं शक्यते । तथैव द्विरेफो वा मधुमक्षिको
वा प्रियामनुवर्त्तमानः कुसुमैकपात्रे सहैव मधु-
पातुमर्हति । किन्तु लोचनाभ्यां कस्यापि रूपानं
यथा सुदक्षिण्या दिलीपस्य पीयते, विलोचनैः
राघवयोः रूपानं यथा पौरैः पीयते नयनैः
अन्यविषयव्यावर्त्तिरूपानं यथा यथा नारिभिः
पीयते, गुरोः वचनपानं यथा भवान्या पीतम्,
ईश्वरस्य चक्षुषा उमामुखपानं, किमुत वारिदस्य
संदेशपानं, निगरणार्थाभावात् असम्भवमेव ।
अस्मादेव हेतोः व्याख्यातृभिः तत्र तत्र तेषु तेषु
स्थलेषु अतिशयार्थो भावितः ।

अथाऽपि निगरणार्थप्राधान्ये "पपौ निमेषा-
लसपक्ष्मपंक्तिः," "चिरमुमामुखं पपौ," प्रभृति
स्थलेषु पाधातोः पपौ इति लिङ्गतं परस्मैपदिकं
रूपं पाणिनिव्याकरणासम्मतं सत्, 'पपे' इत्या-
त्मनेपदिकं रूपमपि उपपादयेत् । माधवीयायां
धातुवृत्तौ पाधातुः निगरणार्थकः स्वीकृतः तदनु-
सरता च "निगरणचलन्नर्थेभ्यश्च" इति पाणिनी-
येन सूत्रेण निगरणार्थेभ्यो धातुभ्यः परस्मैपद-
विधानात् निगरणार्थाभावे पपौ इति रूपं सर्वथैवा-
नुपपन्नं स्यात् ।

अनया समीक्षया कालिदासस्य पाधातुप्रयोग-
विधौ दोषः समापतति ।

किन्तु पाधातुरूपप्रकृत्यात्मकपदैकदेशेन
"पपौ निमेषालसा"दिस्थले सुदक्षिण्यायाः दिलीपं
प्रति अनुरागातिशयः, नायकैकनिष्ठा, दिलीपे-
ऽप्यासीत् अनिर्वचनीयमनिन्द्यम् मनोहारि रूप-
माधुर्यं प्रभृत्यर्थाः व्यज्यन्ते । तथा च टीकाकर्तुः
यथा उपोषितः अतितृष्णया जलमधिकं पिबति
तद्वदतितृष्णयाऽधिकं व्यलोकयत् प्रभृति व्याख्यान-
मपि तृष्णातिशयव्यञ्जनयाऽनुमोद्यते तृष्णातिशय-
तथा व्यलोकनम् रसोत्कर्षे हेतुः, स च पाधातु-
कर्तृक एव । तत् "ददर्श सा निनिमेषदृष्टिः"
अथवा अन्येन केनापि पर्यायेण, तृष्णातिशयानु-
दयात् वाच्यार्थे एव विश्रान्त्या, न तथा रसाति-
शयाभिव्यक्तिः स्यात् यथा पा धातुना व्यङ्ग्यार्थ-
प्रतीतौ पा धातुरपि जहत्स्वार्थो निगरणैकार्था-
दतिरिच्यते ।

तथैव "ईश्वरश्चक्षुषा चिर"मित्यादि उप-
रिष्ठादुद्धृते श्लोकाद्धे, "अतितृष्णयाद्राक्षीत्"
प्रभृत्यर्थव्यक्तौ पाधातुरूपप्रकृतेः प्राधान्यम् ।
उमायाः मुखमाधुर्यम् लोकोत्तरं, तदेवोत्कृष्टम्,
तस्मिन् तारत्यारोपः तथा च अत्युत्कर्षप्रयोजकं
पाधातुना व्यज्यते । अतएवात्र, एवम्विधेषु वा
स्थलेषु केनापि इतरेण चित्पर्यायेण सौन्दर्योत्कर्ष-
व्यञ्जना तृष्णातिशयव्यञ्जना वा असंभवा
असाध्या च ऋते पाधातोः ।

एवमेव "पीतं गुरोस्तद्वचनं भवान्या" अर्थात्
अत्यादरेण शुश्राव, इत्येतस्मिन्नपि अर्थे, पाधातुरूप-
प्रकृत्यात्मकपदैकदेशस्य प्राधान्यम्, न तु क्तप्रत्यय-
स्य, येन गुरोः वचनोत्कर्षः उमायाः पितृनिष्ठा-
तिशयः प्रभृत्यर्थातिशयः स्फुटतरं व्यज्यते ।
एवमेव अन्यत्रापि यत्र पाधातुः प्रयुक्तः, अति-
शयार्थः उन्नेतुं शक्यते ।

तदिदं कालिदासस्यैव कौशलम्, यत् पाधातौ
वाच्यव्यंग्यार्थौ युगपदेवादधत्, लोकोत्तरं चम-
त्कारममन्दं जनयति ।

तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यं

(वृत्त उपजातिः)

प्रा० हरिश्चन्द्र रेणापुरकरः एम. ए., शासकीयमहाविद्यालयः गुलबर्गा (मैसूरराज्य)

यावत्स्वकीया निजदेशभाषाः
प्रतिष्ठिता नैव भवन्ति लोके ।
विद्यालये न्यायगृहे तथैव
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥१॥

राष्ट्रस्य भव्योन्नत-भालपट्टे
कलङ्करेखेव विराजमाना ।
आङ्गुली न यावन्निलयं प्रयाति
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥२॥

अस्मद्वरिष्ठार्यसुसंस्कृतेर्या
संवाहिका संस्कृतदेववाणी ।
यावन्न मानार्हपदं प्रपन्ना
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥३॥

रुद्र-प्रसूर्या दुहिता वसूना-१
मादित्यजामि हर्षमृतस्य नाभिः ।
अग्नयेति वेदैरभिगीयमाना
सर्वत्र देशे परिपूज्यमाना ॥४॥

मातेव दुग्धामृतपोषयित्री
दध्याज्यतक्रार्पण-तोषयित्री ।
राष्ट्रीयमानोच्छ्रित चिन्हभूता
दृढार्थतन्त्रस्य कशेरुभूता ॥५॥

प्राचीनभद्योज्ज्वलसभ्यताया
विवर्तनेषु भ्रमिकीलभूता ।
यावच्च गौर्हन्यत आर्यदेशे
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥६॥

यावज्जना नैव भवन्ति सुस्थाः
प्रसन्नचित्ताः सुखशान्तियुक्ताः ।
अन्नेन पानेन च पूर्णतृप्ताः
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥७॥

यावत्समस्ता न जनाः सुविद्याः
सुधार्मिका धैर्यधनाः सुवृत्ताः ।
विवेकवन्तोऽपि च राष्ट्रभक्ताः
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥८॥

स्वदेशधी दास्यनिदानभूता
प्रतीच्यवर्तमानविधायिशिक्षा ।
यावद्यथार्थं न भवेत्स्वतन्त्रा
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥९॥

लोकाय लोकस्य च लोकचाल्यं
लोकैककल्याणधिया प्रवृत्तम् ।
आसेतु यावन्न भवेत्सुराज्यं
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥१०॥

खाद्यान्ननिर्माणविधौ स्वकीये
रक्षाविधावायुधनिमित्तौ च
यावत्स्वदेशोऽस्ति परावलम्बी
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥११॥

यावन्न राष्ट्रं निजवीर्यगुप्तं
बाह्यान्तरद्वेष्टसमूहरिक्तम् ।
चीनैश्च पाकैश्च भवत्यजिक्थं
तावत्स्वराज्यं नहि लोकराज्यम् ॥१२॥

१. ऋग्वेद ८-१०८-१५

साधना

श्रीसत्येन्द्र बाबुकृतसाधनाया अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दुकालिज'—दिल्लीविश्वविद्यालयः'

बाणस्य गद्यमिव हृद्यमथानवद्यं
यस्य प्रभोः सहजसुन्दरमद्वितीयम् ।
लोकोपकारचतुरं चरितं चकास्ति
श्रेयो ददातु भगवान्स गणाधिपो नः ॥

(प्रथमो भागः) प्रथमः परिच्छेदः

अस्ति प्रसिद्धाद् आग्रानगरस्य दुर्गात्प्रवर्तमानो
विशालो ग्वालियरमार्गो नाम कश्चिद्राजपथः । तत्र
नातिदूरे विराजति बालुगञ्जनामा कोऽपि ग्रामः ।
तस्योपान्ते जागति चाङ्गलानां सुन्दरः कश्चन
सैन्यकटकः । अयमाङ्गल्यां क्ण्टोन्मेण्ट् इति व्यव-
ह्रियते । निवसन्त्यत्र बालुगञ्जे तत्सैन्यकटककर्म-
कराः । तेषु भूयांसो वज्राभिजनाः । आसंश्चात्र
केचिद्यवनानां गृहाः । तत्र ग्रामे चावात्सुः कति-
पये निर्धना मध्यमवर्गगाश्च हिन्दुस्थानीयाः ।

तस्मिन् काले तत्रत्येषु वेश्मसु द्वयोश्चिरान्न
कोऽपि न्यवसत् । तयोरेकमेकभूमिकम् । तस्य
पश्चादासीत्काचिदल्पा पदवी । तस्याः सम्मुखे च
त्रिभूमिकमन्यच्छिलानिर्मितं बृहद् हर्म्यम् । जना
अनयोरुभयोरपि द्वारे चिरात्कीलितकवाटे अद्राक्षुः ।
नास्तां ते जीर्णे । प्रत्युत बालुगञ्जस्य
निकेतनेषु दर्शनीये अभूताम् । तेन यदि निवासार्थ-
मन्येभ्यो भाटकेनादास्येताम्, तर्हि बहवोऽभ्यर्थिन
आगमिष्यन् ।

तदा तु दश वा द्वादश वा हायनास्तयोः स्वा-
मिनश्चुनीलालनाम्न आग्रानगरं परित्यज्य निर्गत-

वतः । स क्व गतः कुत्र वा निवसतीति न कोऽपि
जानाति । स कालिघट्टमधिवसतीति ब्रुवन्ति
कतिपये । तथाप्युभे भवने पिहितद्वारे कीलित-
कवाट चास्ताम् । स्वामिना च तयोर्भाटकेन परा-
यत्ततां नयनाय न कोऽप्यादिष्टपूर्वः, नापि पश्चा-
त्पत्रद्वारा सन्दिष्टः । अतस्ते शून्ये एवावृतताम् ।
बाबुश्चुनीलालोऽप्याग्राभिजन एवासीत् । तदीयः
कश्चनाग्रानगरेऽवर्तत महान् प्रासादः तमधिष्ठाय
स्वकार्याण्यनुतिष्ठन् स कस्याञ्चिन्निशीथिन्यां संवृत्ते
कस्मिंश्चिद्भूयङ्करे व्यतिकरेऽपरेद्युरेव सर्वं
परित्यज्य ततो निरगात् । तदाप्रभृत्येव न कस्यापि
विदिता तस्य प्रवृत्तिः । गच्छता कालेन नगरे
तस्य निवास एव जनानां स्मरणपथात्परिभ्रष्टः ।

चुनीलालस्यासीत्कश्चन पुत्रः । तस्मिन्नवतीर्णे
विंशतिं शरदां चुनीलालस्य पत्नी दिवं याता ।
ततः स स्त्रियमन्यां परिगृहीतवान् । सा चासीन्म-
हिषीव मनोभवस्य सौन्दर्यसारसर्वस्वशेवधिः ।
द्वितीयविवाहान्मासत्रये ह्यसम्पूर्णे कदाचित्प्रभातायां
शर्वर्यां तस्य पुत्रशयनमधिशयान एवं केनापि
मारितोऽदृश्यत । तस्य शयनं तावद्बुधिरक्लिन्न-
मासीत् । शय्यागारं च शोणितस्त्रवन्तीप्रवाहेण
परिप्लुतं जातम् ।

तदा तु चुनीलालस्य भार्या गेहे नासीत् ।
तस्यामेव रात्रावनैकलक्षार्घाणि वज्रालङ्कृतान्या-
भरणानि च चौरैरपहृतानि । आरक्षिकाश्चुनीला-
लस्य सहर्धमिष्या अन्वेषणाय बहुधा कृतप्रयत्ना
अपि नाध्यगमन्ताफल्यम् । कथमपि तत्पुत्रस्य
घातुका नायान्ति स्म दृष्टिगोचरताम् । भयंकरं

तं व्यवितकरमवेक्ष्य चुनीलाल आग्रानगरं परि-
हाय क्वापि गतवान् । आरक्षिकैश्चैषा घटना
विस्मृतप्रायाऽभूत् ।

ततः प्रभृत्येव पूर्वोक्ते द्वे अपि भवने शून्ये
पिहितकवाटे कीलिते चाभूताम् । एकदा तु दिव-
सस्य तृतीये प्रहरे काचिद् हिन्दुस्थानीया योषा-
तिजागरूकतयेतस्ततो विक्षिपन्ती चक्षुषी तस्यैक-
भूमिकस्य भवनस्य पश्चाद्विद्यमानामल्पां पदवीं प्रावि-
शत् । तस्यां बेलायां तस्या दर्शनं न कस्यापि सम्भा-
वनीयमासीत् स हि ज्येष्ठमासः । तत्राप्याग्रान-
गरम् । येषां तु तन्नगरं परिचितं ते शक्नुवन्ति
वदितुं ग्रीष्मे मध्याह्ने द्वितीयतृतीययामयोः कीदृश-
श्चण्डिमा मार्तण्डगभस्तीनामिति । तादृशे दन्दह्य-
माने ललाटन्तपे चातपे वास ऊर्णमयं परिधाय
गृहाद् बहिर्गन्तुं को नु प्रभवेत् ! अवधूतज्वलन
शिखासम्प्लोषा आतपज्वालाः समन्ताल्लोकं प्रहरन्ति
स्म । अतः स आतप आसीदुपमानबाह्यः । अत
एव विनैव कारणं सा नारी कदाचिन्मां कोऽपीह
प्रेक्षेतेति भयान्महता यत्नेन जागरूकतया च पद-
विन्यासं कृतवती । दृष्टिपथे च न क्वापि कोऽपि
जन्तुः सञ्चरति स्म ।

सा नारी तस्यैकभूमिकस्य भवनस्य गवाक्ष-
कवाटस्थितं कीलकमाकर्षत् । यतो न तत्कवाटो-
ऽन्तः कीलितस्ततो झटिति स उद्धाटितोऽभूत् ।
सा च तमारुह्य गवाक्षं गृहस्यान्तः प्राविशत् ।

तस्मिन्वेशमनि न कदापि जनावासः कस्यापि
विदितोऽभ्युहितो वा केनापि । तत्राञ्जसा विभू-
षिते कस्मिंश्चिदपवरके शोभनमञ्चोपरि विन्यस्ते
क्षीरफेनपाण्डुरे शयने विधूतकेशपाशा निरतिशय-
रूपलावण्या काचन काञ्चनगौराङ्गी वरारोहाऽर्धन-
ग्नावस्थायामासीच्छयाना । पश्यतां सा गाढनिद्रा-
मुद्रितलोचनेव प्रतिभायात् । अतो यदोपर्युक्ता

नारी सावधानं शनैश्शनैः पदानि निदधती तत्रा-
ऽऽगात्, तदेयं रमणी न प्रत्यबोधि ।

सा पिशाचकल्पा स्त्री दूर्वादिलेषु निलीनं काल-
भुजङ्गमिव स्ववस्त्रान्तरे निगूहितं निशितमाकृष्य
निःस्त्रिशं हस्ते गृह्णती निश्शब्दलेशं शनैश्शनैः
पदमादधाना तन्मञ्चस्यागत्य पार्श्वमतिष्ठत् ।
न कुत्रापि कोऽप्यासीत्प्राणी । दिक्षु सर्वासु च घोरा
व्यराजत नीरवता ।

मञ्चस्य सविधे स्थिता सा निजदक्षिणमुष्टिना
सुदृढं त्सरं गृहीत्वोदनमयत्खड्गम् । तत्रैवान्तरे
चतद्गृहाभिमुखस्थे त्रिभूमिके मन्दिरे उपरिष्ठा-
द्भूमावल्पप्रमाणं कञ्चिद्गवाक्षमुद्घाट्य कोऽपि
मानवो जोषमितो दत्तदृष्टिरवलोकयति स्म ।

क्षणाद्धेन तस्याः पिशाच्या शमनप्रहरणदे-
शीयः खड्गो रामाया उत्तुङ्गस्तनमण्डलाया
विवृते वक्षस्यात्सर निखन्येत । किन्तु पाप-
निश्चयरूक्षहृदयायास्तस्या राक्षस्या उत्तमितो
हस्तो ह्यकस्मादेव जडीकृतश्चित्रार्पितारम्भ इवा-
दृश्यत । यतः स लौधान्तरगवाक्षनिकटवती
मानवः क्षिप्रं तस्याः पृष्ठं लक्ष्यीकृत्याग्निगोलक-
ममुञ्चत् ।

अग्निगोलकस्य विस्फूर्जथुसङ्काशो निर्घो-
षस्तां नीरवतामुद्वेलयन्निव चतसृष्वपि प्रतिस्व-
नितो दिक्षु । तस्मिन्नेव क्षणे गवाक्षश्रितो मानवः
पिधाय तत्कवाटं क्वाप्यन्तर्हितः । सापि पिशाची
गोलकविस्फोटितपृष्ठा विकृतवदना न्यपतद्भूमि-
तले । तस्याः कण्ठात्पुनर्नोद्वरत्कोऽपि शब्दः ।

तस्यामल्पपदव्यां नासीन्नरः कोऽपि । किन्तु
गृहस्यान्तराग्निनलिकानिघोषभाकर्ण्यैव प्रतिवेशि-
नस्तं लक्ष्यीकृत्य शतश आधावन् ।

द्वितीयः परिच्छेदः

जनेषु समन्तत आगत्य निपुणमवलोकयत्सु-
भयोरपि सद्मनोद्वारे यथापूर्वं कीलकमुद्रिते अवृत्त-
ताम् । तथाप्यग्निगोलरूपं धूमस्तोमोऽल्पपदव्या
उपरि प्रदक्षिणप्रसरं गगनतलमधिरोहति स्म ।
अग्निचूर्णस्य गन्धोऽप्युद्भजयति स्म घ्राणेन्द्रियम् ।
तदा सामान्या महान्तश्च, वज्रा ययना हिन्दुस्था-
नीया इत्येवमादयो नानाकुलोत्पन्ना मानवाः सस्त्रीका
आबालवृद्धं तामल्पपदवीमभि प्रधावन्तः समायाताः ।

एकभूमिकगृहस्यापावृतमवलोक्य वातायनमेके
तदध्यक्षन् । अधिरुह्य चान्तरवेक्ष्य “हा हन्ते”
त्याक्रोशन्तस्ततोऽधस्तात्पदवीं प्रापतन् । तेषु साह-
सिताः केचन वातायनमनुज्झन्तः, “अहो हत्या
हत्या” इत्याक्रोशन् । ततो हत्योदन्तमाकर्ण्य जन-
सम्पर्दे समजायत महान्कोलाहलः । तेषामेके चार-
क्षिकानाकारयितुमधावन् ।

आसीन्निवारणबाबुर्नाम सैन्याहारकोष्ठाधिका-
रिषु कश्चिद् धुरीणः । बालुगञ्जे सर्वेऽपि तं बहु
मन्यन्ते स्म । सोऽग्निनलिकाशब्दं श्रुत्वा जनसमूह-
ज्वालोक्ततत्रागतो हत्येति श्रुत्वा वार्ता “सर्वेऽपि
गवाक्षादवतरन्तु । पश्यामस्तावत् किं संवृत्तम्”
इत्यवोचत् ।

तदाज्ञामनु सर्वेऽपि तत्रस्था अवातरन् । ततो
निवारणबाबुर्वातायनमारुह्य गृहान्तवीक्ष्य प्रति-
निवृत्तो “अटित्यारक्षिकशालां गत्वा स्त्रियोर्हत्या-
मन्तरेण प्रवृत्तिर्देया यावदारक्षिका नात्रागच्छन्ति
तावन्न किमप्यस्माभिराचेष्टितव्यम् । असाधारणं

किमपि कृत्यमत्र संवृत्तम् । अस्मिन्गोहेऽस्मन्मतेन न
कोऽपि निवसति । इमे स्त्रियौ कथंकारं प्राविक्षतां
गृहस्यान्तः ? केन च हते ? येनाग्निगोलको
विमुक्तस्तेनैव भाव्यं हत्याकारिणा । सर्वेऽप्येकतो-
ऽपसृत्य तिष्ठन्तु । आरक्षिका आयान्तु” इत्येव-
माद्यचीकथत् ।

तदादेशेन सर्वेऽपसृत्य स्थितः । जनकोलाहलं
निशम्य त्रिचतुरा आरक्षिकाः प्रधावन्त आगमन् ।
तेषु द्वौ निवारणबाबुनाऽऽरक्षिकशालां वेगेन वार्ता-
हरणाय प्रेषितौ ।

मुहूर्तान्तरे चागमन्मामूद आलिखानो नामा-
रक्षिकमुख्यः । आगत्य च गवाक्षमारुह्य वेश्मान्त-
रालोक्य स्वानुचरानधिकारिणो “गच्छत, यूयं
सर्वेऽपि गृहे एते परितः स्थित्वा प्रतिपालयते”-
त्यादिश्य, “महाधिकारिमहाशयाः क्षिप्रमेवागमि-
ष्यन्ति । तदागमनानन्तरं व्यवहारस्य विचारणा
भविष्यती” त्यब्रवीत् ।

तदनु स परावृत्य जनसमूहं प्रति विकटवक्त्र-
भङ्गया “आतरः, ईषदपरसरत । किमर्थं कोला-
हलं कुरुध्वे ? दण्डाघातमनुभविष्यथे” त्यतर्जयत ।
अस्याधिकारिणः कर्मज्ञानमासीत्कुण्ठितम् । यतः
स पूर्वं केवललेखक आसीत् । तथापि निर्भर्त्सने
क्षुद्रभाषणे च परामावहस्यैपुणीम् तस्य वचने निय-
मानुज्झित्वा न किमप्यन्यच्छ्रोतव्यमासीत् । व्यव-
हारेषु किं करणीयमिति जघन्याधिकारिभिः पृष्ठः
स यथाशासनमनुष्ठीयतामित्येव वारं वारमुत्तर-

मदात् । स्वातन्त्र्येण न किञ्चिदपि कार्यं कर्तुं तस्यासीत्सामर्थ्यम् । तथापि पिण्डितमन्यत्वमन्या-दृशम्, तदनुरूपं च नटनम् वचनशूरत्वमित्यादय-स्तस्य सर्वविदिता आसन्गुणाः । अतो जनाः स्वयं मिथस्तस्य पश्चाद्वदन्तोऽपहसन्ति स्म ।

जनसंसर्दोऽस्याधिकारिण आज्ञया नाभजद् ह्रासम् । अपि तु जनाः किञ्चिदिवापसृत्य स्थिताः । एतावतानेहसाऽऽरक्षिकमहाधिकारी महाभागः केनापि वङ्गतरुणेन साकमागच्छत् । हस्तेन वेदर्याष्टि परिवर्तयतस्तस्य विज्ञायेद्भित्तमारक्षिका वेगेना-गत्याल्पदव्यां सम्मिलितं जनस्तोमं पलायनपरायण-मकार्षुः । ततः स महाधिकारी निवारणबाबुना-ऽन्यैश्च समेतः श्रेष्ठैर्गृहस्यान्तः प्राविशत् । आत्मना च सहागतं युवानं गृहप्रवेशे संशयानं सम्बोध्य “मणिमहाभागाः किं कर्तव्यं ? आगम्यतामन्त” रिति वदन्गृहमध्यादाह्वयत् । मणिमहाभागस्तु व्याकुलो भूत्वा दिक्षु विक्षिपन्कातरां दृष्टिं तूष्णी-मविशदन्तः । अन्ते चलिखानोऽप्यन्तरगात् ।

मन्त्रस्य पार्श्वे भूतले निपतिताऽऽसीत्काचन हिन्दुस्थानीया योषित् । सोऽधिकारी तामुरःस्पर्श-नेन परीक्ष्य “इयं गतप्राणा । अग्निगोलको हि पृष्ठं विदार्य हृदयपिण्डं निर्भिद्योरस्तो निर्गतः” इत्यवादीत् । ततो मन्त्रस्योपरि शयानां सुन्दरीं परीक्ष्य “नेयं हता, जीवति । शीघ्रमियमवश्यं चिकित्सालयं नेया । एतदेव प्रथममाचरणीयम् । पश्चादन्यत्सर्वम् । अधिकारिन्, द्रुतं दोलायानमा-नाययतु भवान्” इत्यभाषत । तदनु खानमहाशय-

स्त्वरया गवाक्षाद् बहिरागत्य दोलाऽऽनयनाय प्राहि-णोदारक्षिकौ ।

महाधिकारी तु तत्रैतस्ततः परिक्रामन् “केनापि वातायनमार्गयातेन अग्निनलिकया नारी प्रहृ-तेति प्रतिभाति । हस्ते गृहीतः कौक्षेयको यथा-पूर्वभवस्थितस्तरुणीमारणाय समागतामेतां कथयती-त्युक्त्वा युवानं तमन्वयुङ्क्ष्वत् “मणिमहाभागः, किं मन्यन्ते भवन्तः ?” इति । तदा स गम्भीरया मुख-मुद्रया व्याहरत् “अतिदुष्करं मध्ये एतद्रहस्यनिर्भेद-नम्” इति । तच्छ्रुत्वा तत्रत्यानां सर्वेषामपि युग-पदेव चक्षूंषि मणिमहाशयस्य निपतितानि मुखे । पश्यतां मनसि मणिमहाभागस्य धिषणालेशोऽपि नास्तीति भाति स्म । यतः स नितरामाकुलिता-न्तःकरण इतस्ततो विक्षिपति स्म चक्षुः ।

महाधिकारी निवारणबाबुप्रभृतीन्प्राक्षीच्छि-ष्टपरिवृढान्-“अपि नाम भवतां कोऽप्यभिजानातीमे स्त्रियौ” इति । तदा सर्वे स्वानभिज्ञानं सूचयन्त-स्तिर्यक्छिरःकम्पमकार्षुः । अनया वेलया च समा-याता दोला । महाधिकारी गृहस्यार्गलं भेदयित्वा-ऽन्तर्दोलानयनमाज्ञापयत् । ततः सर्वेऽपि सम्भूय तां तरुणीमुद्धृत्य दोलायां शाययित्वा क्षिप्रः चिकि-त्सालयं प्राहिण्वन् । पञ्चत्वं गतायास्तु शवं नार्या मरणान्तरपरीक्षार्थं प्रेषितम् । तदनु सोऽधिकारी गृहे लब्धानि वस्तूनि स्वकार्यालयं प्रति प्रेषणीयानी-त्याज्ञाप्य बहिरगाद् गृहात् । मणिमहाशयस्तु तत्रैव गृहेऽवातिष्ठत; न बहिर्गतः ।

(शेषागामिन्यङ्के)

गुरुकुल-वन्दनम्

कवयिता—डॉ रुद्रदेव त्रिपाठी, सस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली,

(अवन्तिकायाः प्राचीनसान्दीपनिगुरुकुलमभिलक्ष्य)

यत्र पोषं प्राप्य वितता भुवनमार्था संस्कृतिः,
स्फुरति तस्मै गुरुकुलाय स्वान्तसिक्ता मे नतिः ।

अर्घ्यपाद्याचमनस्युपकासनादिभिरन्वहं,
स्वागतं क्रियतेऽतिथीनां स्मान्निशं ह्यापि निश्छलम्;
वेदघोषोऽश्रूयत प्रतिशिष्यवदनं विश्वतो-
नैव लुञ्चनवञ्चनानां क्वाप्यवर्तत संस्थितिः ।
नासुरीसम्पत्सु मोहः, केवलं धर्म-प्ररोहः,
ईश्वरार्पणमेव यत्राभूद् हृदः सर्वा कृतिः ॥

स्फुरति तस्मै गुरुकुलाय स्वान्तसिक्ता मे नतिः ।

प्रतिपदञ्चोच्चावचं श्रोतानि वा स्मार्तानि वा,
प्राचलन् बाधां विना सर्वत्र सत्कर्माणि वा;
नित्यमाघ्रियते स्म यद् वैतानिकः शुचिहोमधूमः,
नेतरेष्वनवद्यकर्म विना बभूव जना ! रतिः ।
यत्र नो परिदेवनाऽऽसीद्, नो भयं नहि वेदनाऽऽसीत्
पश्यति स्म न कोऽपि सेष्यं वेदमार्गेऽभूद् धृतिः ॥

स्फुरति तस्मै गुरुकुलाय स्वान्तसिक्ता मे नतिः ।

रामकृष्णावपि यदीयं पूजयित्वा चरणयुगलं,
ज्ञातवन्तौ सर्वविद्यानां कलानां सारमखिलम्;
योगयुक् सान्दीपनिः स हि काश्यपः परमः सुधीः,
आवन्तिकं यश उज्ज्वलं चक्रे भृशं भुवि गीष्पतिः ।
यत्प्रसादादेव गीता, कृष्णचन्द्रेणापि गीता,
यस्य वैदुष्यामृतादुदिता क्षितौ पुण्या मतिः ॥

स्फुरति तस्मै गुरुकुलाय स्वान्तसिक्ता मे नतिः ।

अगणितश्रुतिघोषगुञ्जितमञ्जसाञ्चितवैभवं,
पटुवटूनां चटुलरटनैरङ्कपातैरङ्कितम्;
तच्च शिक्षातीर्थमधुना भूय एवोन्नीयतां,
सर्वतो गुरुगौरवेण भवेद् यतस्तत्सङ्गतिः;
सर्वविधमुत्सृज्य वैरं, प्राणिनो न्यवसन् समेऽरम्;
तत्र भूयो भवतु भव्या ज्ञानसम्पदुपागतिः ॥

स्फुरति तस्मै गुरुकुलाय स्वान्तसिक्ता मे नतिः ।

एका पृच्छा

श्री डां रुद्रदेव त्रिपाठी, संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली,

कथं भविष्यति विना संस्कृतं संस्कृतिशीलो लोकः,
कियच्चिरं नः स्थाता प्राचां, गौरवजो निर्मोकः ?
कया वाहिता जगति निर्मला धारा वैदिकसंस्कृतेः,
कया दीपिता मनसि दीपिका तमोभावना-सम्भृते ?
कस्या दास्यमपास्य वयस्याः शस्यं प्रापि यशस्यं,
सर्वं जानाना अपि कस्माद् गते पतिता विस्मृते ?
ऋते रवेः कथमपाभविष्यति निबिडस्तमसां शोकः,
नैव विद्यते समयोऽयं यत् प्राचीनानां गीते-
र्गनादेवाद्वियेत मानवः पन्थानं शुभरीते ?
अस्य समाजस्यास्ति साम्प्रतं बाधिर्यं श्रुतिविवरे,
तिरयत शीघ्रं तदस्य विज्ञास्त्यक्त्वा मतिं प्रतीते-
विना चक्रवाकीं कथमार्याः ! सुखं लप्स्यते कोकः ?
पाणौ पाणिं दत्त्वा मौनं विबुधा ! न स्थातव्यं,
नास्ति वस्तु यन्निकटे स्वेषां यतस्ततस्तल्लातव्यम् ?
मृगपतिवदने नैव विशन्ति स्वयं जन्तवो भीताः,
कर्म तादृशं किमपि शाश्वतं स्वोन्नतये ध्यातव्यम् ?
जल्पित-कल्पित-भाषा-भावैः स्थास्यति नैवमिहौकः,
कथं भविष्यति विनासंस्कृतं संस्कृतिशीलो लोकः ?

सम्पादकीय टिप्पणयः

अहो ! दासता यातुधानी

देहदास्यं न तावद्दुःखकरं यावन्मनोदास्यं कष्टकरं मनुष्यत्वस्य विध्वंसिकं पातकम् । मन्ये ! यथाकथञ्चिच्छरीरदास्यान्मुक्ता वयं परं मानसिक-दासतायां भृशं निगडिता अद्यापि शिर उन्नमयितुं न शक्ताः । अहो ! महत् कष्टतरमेतद् दास्यम् । श्रूयते वृत्तपत्रेषु पठ्यते च यन्मद्रासप्रान्ते श्री राज-गोपालाचार्याणां साभापत्ये हिन्दीभाषाया विरो-धायांग्लभाषायाश्चानन्तकालपर्यन्तं भारतभुवि स्थिरीकरणाय बहूनां केवलमाकृतिमात्रेण भार-तीयानां मनोदास्यपङ्के निमग्नानां सम्मेलनं सञ्जातम् । तत्रांग्लभाषापक्षं समाश्रित्य यद्विचार-जातं प्रकटीकृतं तेनानुमीयते यदस्मिन् भूतले दासतायाः पराकाष्ठा भारतवर्ष एव विद्यते । श्री मुदालियरमहाभागेन त्वेतद् व्याहृतं यत्—“भार-तायेश्वरवरदानं सैषांग्लभाषा” किमियमुक्ति-दास्यत्वस्य पराकाष्ठानाभिव्यनक्ति ? किं जापान-रुसफ्रांसादिदेशा आंग्लभाषाविरहिताः सभ्याः शिक्षिताः सुसंस्कृता न सन्ति ? रूसदेशेऽपिवह्यः भाषा विद्यन्ते परं न तत्र भाषासमस्या दृश्यते श्रूयते च । महदाश्चर्यं नैकभाषाभिज्ञो देशमुखोऽपि स्वात्माभिमानशून्य इति तत्र प्रकटितविचा-राणां पठनेनानुमीयतेऽस्माभिः । किमसौ संस्कृतस्य पूर्णतां सर्वगुणसम्पन्नतां न विजानाति ? माऽस्तु हिन्दी राष्ट्रभाषा संस्कृतं भवत्विति कुतो न व्याहृतं तेन ? अहो ! अद्यापि न मुञ्चत्यस्यान् दासता-यातुधानी । हिन्दी राष्ट्रभाषापदाहेति सर्वप्रथमं हिन्दीतरप्रान्तवास्तव्यै महात्मगान्धि सदृशलोको-त्तरपुरुषैरुद्धोषितम् । दक्षिणप्रान्तेषु चास्याः

प्रसाराय राष्ट्रभाषाप्रचारकं नाम संस्थानमपि तेः संस्थापितम् । तेनैवोद्देश्येन नैकभाषाभाषिभिः सर्वप्रान्तीयनेतृभिः सर्वसम्मत्या हिन्दीभाषामेव राष्ट्रभाषापदे प्रतिष्ठाप्य संविधानस्य निर्माणं विहितम् । तदधुना हिन्दीभाषाया विरोधस्य किमौचित्यम् ? दासतायाः प्रतीकभूता विदेशीयानां भाषा तु शिरोधार्या पूज्या स्वकीया च परं स्व-भ्रातृणां भाषा हिन्दीभाषा परकीया जाता । अहो ! राजनीतिज्ञानामेषा दुरभिसन्धि दुःस्वार्थभ्रष्टा-चारादिदोषसमुत्था न जाने भारतीयसंस्कृतिं भारतं वा कुत्र गते पातयिष्यति ? यावद् भारतीयानां मनोराज्ये लब्धप्रसरेयमाङ्गलभाषा स्वच्छन्दा नरीनर्तिष्यति तावत् कस्या अपि भारतीयभाषाया अभ्युत्थानं धर्मसंस्कृतिसंस्कृतान् प्रति प्रेम भार-तीयेषु न कदापि जागरिष्यतीति विदांकुर्वन्तु राष्ट्र-समाजहितचिन्तकाः सुधियः ।

अत्रैतदपि विचारणीयं यद् राष्ट्रभाषाविषये न केवलं मद्रासवास्तव्यानां महान् दोषः प्रत्युत हिन्दीप्रदेशानां शासनानि विशेषत उत्तरप्रदेश-वास्तव्या गुप्तप्रमुखाः कांग्रेसाधिपतयः २०वर्षपर्यन्तं शासनमधिकुर्वन्तोऽपि हिन्दीभाषायाः प्रसाराय शासनक्षेत्रे व्यवहाराय च न किञ्चिदप्यकुर्वन् न जाने कस्माद् भीताः केन क्रीता वा अस्या भाषाया उपेक्षां व्यदधुः । अस्मन्मतेऽधुनैतत् कर्तव्यं यत् केन्द्रस्य दक्षिणोत्तरभारतयोश्च शासकैः शिक्षा-शास्त्रिभि विरोधिदलानां नेतृभिश्च सह सम्मिल्य भाषाविषयकमेतादृशं सर्वसम्मतं समाधानमन्वेष-णीयं येनांग्लभाषाया आधिपत्यं व्यपगच्छेत् ।

साहित्य-समीक्षा

क. जाति-ग्रन्थेषु (प्रथम भाग)

ख. क्षत्रियवंश प्रदीपः (द्वितीय भाग)

लेखकः—श्रोत्रिय श्री पं. छोटेलाल शर्मा,
M.R.A.S. प्रकाशकः—मैनेजर वर्णव्यवस्था मण्डल,
डा. कुलेरा जि० जयपुर, (राजस्थान), पृष्ठ
संख्या ४६८, मूल्यम् ८.२५।

श्रीमता श्रोत्रियछोटेलालशर्मणा विद्वद्वरेण प्रणीतेऽस्मिन् 'जाति-ग्रन्थेषु' नामके ग्रन्थरत्ने ब्राह्मणादिजातिसमूहमाधिकृत्य प्रदर्शिताः सर्वा अपि विविधा जातयः श्रोत्रियमहाभागानां घोर-परिश्रमं संसूचयन्ति । चतुर्षु वर्णेषु विभक्ता याऽऽर्य-जाति भूमण्डले सर्वोच्चस्थानमधिगताऽऽसीत् सा विच्छिद्य विच्छिद्य स्वस्थानात् परिभ्रष्टा । यश्च वैदिकधर्मः समस्ते भूमण्डले प्रसृतोऽनादिकाला-दारभ्यैकोऽद्वितीयः शक्तिसम्पन्नः सर्वोत्थानपरा-यणश्चासीत् स स्वोद्देश्यात् प्रच्युतिं गतः । त्रिचतुर-सहस्रवर्षाधिककालात् पूर्वमेव स्वस्ववर्णोचितगुण-कर्मादीनां परित्यागात् वर्णसंकरतामुपागता भ्रष्टा-चार-दुराचारधनलोभमानादिदुर्गुणानां प्रवेशात्, वेदाध्ययनविमुखानां ब्राह्मणब्रुवाणामसत्क्रिया-प्रावल्यात् तत्तद्गुणकर्मविहीनजन्मजात्युपजा-त्याद्यनेकभेदभिन्ना सती सैषाऽऽर्यजातिः पूर्वं यवनानामधुना क्रिश्चियनानाञ्च पाशे निगडिता क्षीणतामवाप्ता । किन्तु महद् दुःखास्पदमिदं यदतीवसंकीर्णचित्ता अस्पृश्यताघृणाऽसूयाद्वेषस्वार्थ-दम्भदुरभिमानादिभावभरिता हिन्दवोऽद्यापि न मुञ्चन्ति मोहमयीं निद्राम् । आर्यजातेरिमां दुर-वस्थामभिवीक्ष्यानेकैर्महापुरुषैरस्या उत्थानाय बहुशः प्रयतितम् । परं स्व. श्री पं. छोटेलाल

शर्मणः कार्यं तु सर्वेभ्यो विलक्षणं घोरपरिश्रमेणा-र्थस्य बहुव्ययेन च संसाध्यं प्रतीयते । आर्यजातेर-वतंसभूतानां महर्षिमुख्यानां ब्राह्मणक्षत्रियादिवर्णाः कथं बहुजात्युपजातिषु विभक्ताः भारतवर्षस्य कस्मिन् कस्मिन् प्रदेशे केन केन नाम्ना प्रोच्यन्ते, तेषां नामपरिवर्तनं कथं सञ्जातं, महीरुहस्य नैकशाखावन् मूलाद् विमज्ज्य कथं ते प्ररूढाः, कथं ते विधर्मिणो जाता इति सर्वं सामग्री संकलनं भारतवर्षस्य प्रतिकोणं भ्रामं भ्रामं स्व. श्री छोटेलालशर्मणा विहितम् । तदेतन्पहत् कार्यं विनाग्नि-संधुक्षणं न सम्भवति । स्व. श्री छोटेलालशर्मणा प्रारब्धमिदं कार्यं तदैव साफल्यमेष्यति यदा स्व-स्रोतसः पृथग्भूताः क्षुद्रा जातयो विधर्मिणो वा शुद्धिव्यवस्थया पुनः स्वस्रोतसि निमग्ना भवि-ष्यन्ति ।

आर्यसामाजिकाः सम्यग् विचारयन्तु यल्लेख-कस्य 'क्षत्रियवंश प्रदीप' नामके ग्रन्थे प्रोच्चारिते यमुक्तिर्गतायां भविष्यति न वा । यथा—'गुणी के गुण को कह देना भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं, उनकी हमारी सिद्धान्तीय भिन्नता को हम एक ओर रखकर कह सकते हैं कि हिन्दू जाति का उद्धार यदि होगा तो आर्यसमाज के द्वारा ही होगा ।'

एवमन्यान्यपि लेखकमहोदयस्य पुस्तकानि सन्ति । अस्माकमयमभिलाषो विद्यते यद्विन्दुजातेः समुद्धाराय तत्सम्बन्धीनि सर्वाणि पुस्तकानि संगृह्य सर्वैः पठनीयानि । वयं लेखकमहोदयस्य पुस्त-कानां प्रभूतं प्रचारं वाञ्छामः ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः ।

गीत

रचयिता— श्री शंकरसिंह वेदालंकार

जगत में मेरी जय जय है । किन्तु क्या सच्चा परिचय है ॥

सदा परछिद्र देखता रहा ।
न मीठा बोला, कडुवा कहा ॥
जहां बैठा, निन्दा रस बहा ।
वनी वर वृत्ति सर्व सहा ॥

प्रगति का कैसा अतिशय है ?
जगत में मेरी जय जय है ॥

पतित होने में संशय है ।
जगत में मेरी जय जय है ॥

बना निज कीर्ति गान का कीर ।
न अनुभव की रत्ती भर पीर ॥
बताया अपने को ही वीर ।
न फैंकी कृष्णा चादर चीर ॥

दिया मैंने ऐसा विश्वास ।
न जिसमें होता असत् विकाश ॥
लगी बंधने शुचिता की आश ।
पाप ने किया सभी का नाश ॥

भरा उर में पापी लय है ।
जगत में मेरी जय जय है ॥

+सधस्थी होने में भय है ।
जगत में मेरी जय जय है ॥

क्या न मैं ही सच्चा वक सन्त ।
साधु बाहर से, हृदय असन्त ॥
किया करता नित पाप अनन्त ।
काक सा उड़ू वृन्त से वृन्त ॥

लगा उठने मस्तक में धूम १ ।
कालिमा छाई उर में धूम ॥
प्रेम की प्यारी चित्रा चूम ।
उठ खड़ी हुई हृदय में धूम २ ॥

न जीवन में जब तन रय है । जगत में मेरी जय जय है ॥

+ सामने स्थित होने वाला । १ धुंआ । २ हर्ष ।

गुरुकुल कांगड़ी को नयी मोड़ देने वाले—

हिन्दी पत्रकारिता के मूर्धन्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

लेखक:—श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, ६।६२५१, देव नगर, करौल बाग, नई दिल्ली-५

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी हरिद्वार गंगा पार से जिस समय इस संस्था के संस्थापक और आचार्य महात्मा मुंशीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी) के दोनों सुपुत्र श्री हरिश्चन्द्र जी और इन्द्र जी—प्रथम स्नातक के रूप में सन् १९१२ में निकले, उस समय मैं इसी गुरुकुल में छठी या सातवीं कक्षा में पढ़ता था। पं० इन्द्र जी ने कुछ वर्षों तक इसी संस्था में ही केवल जेब खर्च लेकर पढ़ाया और मुझे उनसे दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य इत्यादि विषय पढ़ने का सौभाग्य मिला। इसके बाद १९२३ में प्रारम्भ किये गये दैनिक “अर्जुन” में सहायक सम्पादक के रूप में कुछ वर्ष तक काम करने का अवसर मिला। मैं सन् १९२४ जनवरी में इस दैनिक में आया था। तब पण्डित जी को काफी निकटता से देखने का अवसर मिला।

पत्रकार पिता के पत्रकार पुत्र

उर्दू के गढ़ दिल्ली से सबसे प्रथम और प्रमुख हिन्दी दैनिक निकालने का श्रेय एकमात्र इन्द्र जी को ही है। पत्रकारिता की घुट्टी तो इन्हें जन्म से ही मिली थी। इनके पिता पूज्य महात्मा मुंशीराम जी पहले उर्दू में “सद्धर्म प्रचारक” साप्ताहिक जालन्धर से निकालते थे जो पंजाब के आर्य समाज आन्दोलन का मुख पत्र था। बाद में महात्मा जी ने एक रात में ही उसे बदलकर हिन्दी में कर दिया क्योंकि आर्य समाज का लक्ष्य हिन्दी प्रचार था। इसमें उन्हें काफी

घाटा उठाना पड़ा। महात्मा जी ने अपनी जालन्धर स्थित विशाल कोठी, प्रेस, पत्र, सब कुछ आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, को दान कर दिये। पत्र और प्रेस जालन्धर से गुरुकुल कांगड़ी आ गये। इन्द्र जी अपने छात्र काल में ही हाथ से लिखी पत्रिका निकाला करते थे। “सद्धर्म प्रचारक” के गुरुकुल आ जाने के बाद वह इसमें “क्ष” उपनाम से लिखने लगे। इस प्रकार छात्र काल से ही आपको पत्रकारिता का शौक रहा।

दिल्ली से प्रथम हिन्दी दैनिक — “विजय”

गुरुकुल के अध्ययन काल से मुक्त हो पण्डित जी ने दिल्ली को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया। “सद्धर्म प्रचारक” कुछ दिन पहले गुरुकुल से उठकर दिल्ली आ गया था और इसका सम्पादन इन्द्र जी के बड़े भाई हरिश्चन्द्र जी करते थे। प्रथम महायुद्ध के दिन थे। हरिश्चन्द्र जी वृन्दावन के राजा महेन्द्र प्रताप के निजी सचिव बनकर विदेश चले गये और वहीं गदर पार्टी में शामिल हो गये। तब से कभी वापस भारत नहीं आये और बहुत गहरी और लम्बी कोशिशों के बावजूद उनका कोई विश्वासनीय पता-ठिकाना न मिल सका। बड़े भाई के जाते ही इन्द्र जी ने “प्रचारक” का सम्पादन संभाला। आपकी ज्यादा रुचि राजनीतिक क्षेत्र की ओर थी और यह पत्र धार्मिक था। इसलिए इसे अन्य हाथों में सौंप आपने “विजय” नाम से एक हिन्दी दैनिक निकाला।

यह सन् १९१६-२० की बात है। “विजय” उन दिनों खूब चमका। उन दिनों रौटरी तो क्या स्लैन्डर मशीनें भी नहीं थीं। हाथ से ही कम्पोज और हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों पर ही छपाई, दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार की समाचार पत्रों-विशेषतः देसी भाषाओं के-सिर पर कच्चे धागे में लगातार टंगी नंगी तलवार रखी थी। इन सब विपरीत स्थितियों के बावजूद “विजय” की मांग केवल दिल्ली में ही इतनी बढ़ी कि रात दिन मशीन चलने पर भी पूरी नहीं हो पाती थी। नया बाजार स्थित “विजय” कार्यालय के बाहर लोग घंटों पत्र की प्रतिक्षा में खड़े रहते थे और जिस समय कुछ भी प्रतियां बाहर आतीं लोग ऐसे झपटते जैसे कटी हुई पतंग पर बच्चे झपटते हैं। दिल्ली की नौकरशारी का आसन तो डंडाडोल हो गया। दिल्ली तब पंजाब का हिस्सा ही समझी जाती थी। पंजाब की उन दिनों की ओडवायर-शाही का प्रभाव दिल्ली पर पड़े बिना कैसे रह सकता था। नौकरशाही के क्रूर हाथों ने अकाल में ही “विजय” का गला घोट दिया।

दैनिक ‘अर्जुन’ का आरम्भ

इसके बाद सन् १९२३ में इन्द्र जी ने दिल्ली से ही “अर्जुन” दैनिक का प्रकाशन आरम्भ किया। इसका कार्यालय भी नया बाजार था। गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन चोरी चोरा काण्ड के कारण धीमा पड़ गया था और उसके विपरीत जगह जगह साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ रहे थे। उत्तर-प्रदेश के आगरा-गुड़गांव-मथुरा-अलीगढ़ इत्यादि जिलों में मलकाने राजपूतों की बड़ी संख्या थी। ये नाम मात्र के मुसलमान थे पर सब हिन्दू रीति रिवाजों का पालन करते थे। राजपूत महासभा ने इनकी शुद्धि का प्रस्ताव

पास किया और इस कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिये, महासभा की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानन्द जी ने “शुद्धि सभा” कायम की। इससे पहले, वर्षों से मुसलिम संस्थाएं इन मुसलमानों को इस्लाम में समेट रही थीं। “शुद्धि सभा” का कार्य केवल रक्षात्मक और जवाबी था। इस आन्दोलन के चलते ही मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली इत्यादि कांग्रेसी मुसलमानों ने बड़ा शोर मचाया। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु दास इत्यादि कांग्रेसी नेताओं ने भी मुसलमानों का पक्ष लिया। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने कांग्रेस की इस मुसलिम तुष्टीकरण नीति का विरोध किया और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। उस समय, भूलतः, हिन्दुओं के शुद्धि और संगठन आन्दोलन को पुष्ट करने के लिये स्वामी श्रद्धानन्द जी ने, कुछ समृद्ध व्यक्तियों की सहायता से उर्दू में दैनिक “तेज” और हिन्दी में “अर्जुन” दोनों पत्र निकाले। “तेज” का सम्पादन ला० देशबन्धु गुप्त और “अर्जुन” का पं० इन्द्र जी को सौंपा गया।

जब मैं ‘अर्जुन’ में गया

१९२४ जनवरी में जब मैं अर्जुन में आया तब उसका रूप काफी बदल चुका था। इन्द्र जी कठमुल्लापन के कट्टर विरोधी थे। उनमें राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई थी। धर्म को वह राष्ट्रीयता से पृथक् और दूसरे दर्जे पर समझते थे। शुद्धि और संगठन का भी वे राष्ट्रीयता की दृष्टि से, उचित सीमा तक ही, समर्थन करते थे। “अर्जुन” का यही दृष्टिकोण था। लगभग ११ साल तक मैं इस पत्र में रहा। घाटे के कारण बन्द हो जाने से मुझे भी १९२५ के

मध्य छोड़ना पड़ा ।

इस पीढ़ी के हिन्दी पत्र-देश प्रेम की भावना से ही

प्रसंगवश, यहां उन दिनों के हिन्दी दैनिक पत्रों की स्थिति के बारे में कुछ संकेत करना अनुचित न होगा । आज तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है । कम्पोज हाथ से होकर छपाई छोटी सलैन्डर मशीनों पर ही होती थी । टाइपों के स्वरूप तीन-चार ही थे । प्रायः दो या तीन उप-सम्पादक होते थे । पूरा वेतन तो क्या तीन-तीन मास तक ईद के चांद की तरह कभी-कभी लक्ष्मी की धीमी सी झांकी मिल जाती थी । मनीग्रार्डरों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती थी, पर हिस्से में भाग्य से कुछ रुपल्ली ही आती थी । “खाओ घर हाजिर कचहरी” वाला हिसाब था । गृहस्थ की गाड़ी हमेशा कर्ज के कीचड़ में फंसी रहती थी । फिर भी हम लोग मस्त रहते थे । एक ओर अपने में देश प्रेम, त्याग और हिन्दी सेवा की भावना और दूसरी ओर जनता में स्वतः सम्पादकों के प्रति सम्मान की और इनके देश भक्त होने की दृढ़ धारणा—से ही इस बीहड़ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली थी । उस समय हिन्दी-उर्दू के दैनिक सन्ध्याकालीन नहीं होते थे । प्रातः, पायो-नियर, स्टेट्समैन, इत्यादि पत्र आ जाते थे । ब्रिटिश पोषक “एसोशिएटेड प्रेस सर्विस” ही एक मात्र संवाद समिति थी, जिसकी पूरी सर्विस ३०० रु० में और संक्षिप्त १५० रु० में मिलती थी । “अर्जुन” दूसरी सर्विस ही लेता था । टेलिप्रिन्टर तो उन दिनों थे ही नहीं, डाकियों द्वारा ही तारों से समाचार प्राप्त होते थे । रविवार को छुट्टी रहती थी । सम्पादकीय कार्य शाम को ६ बजे

समाप्त हो जाता था रात को ड्यूटी का सवाल ही नहीं था ।

साहित्यिक और लेखक के रूप में इन्द्र जी इन्द्र जी “अर्जुन” कार्यालय के ऊपर के तल्ले पर ही रहते थे । नियमित रूप से प्रातः ४ बजे उठना, नित्य कार्यों से निवृत्त हो ५ बजे अपने दफ्तर में नीचे आ जाते और ८ बजे तक सम्पादकीय टिप्पणीयां और “वीणा की झंकार” लिखते फिर स्नान, भोजन आदि करके ११ बजे के लगभग दफ्तर में आ जाते । सायंकाल को कांग्रेस, आर्य समाज, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इत्यादि सार्वजनिक संस्थाओं में भाग लेते । दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने के अतिरिक्त, इन्द्रजी हररोज इतिहास, दर्शन, साहित्य, उपन्यास इत्यादि विषयों पर देश-विदेश की पुस्तकों का नियमित स्वाध्याय करते । यह उनका दैनिक कार्य-क्रम था । यही कारण है कि दैनिक सम्पादन के अतिरिक्त इन्द्रजी ने लगभग दो दर्जन पुस्तकें जिनमें उपनिषदों के गम्भीर विषय लेकर उपन्यास, कहानी, कविता इत्यादि शामिल थे—लिखीं । जीवन, चरित्र, संस्मरण और रेखा चित्र लिखने में आप विशेष सिद्धहस्त थे । व्यंगात्मक “वीणा की झंकार” बड़ी चटपटी और चुभने वाली लिखते थे । इसी पर तो चिढ़ कर एक बार दिल्ली पुलिस ने “अर्जुन” की जमानत जब्त करा दी थी । इन्द्र जी की लिखने की शैली बड़ी अनूठी और अपने ढंग की निराली थी । आपकी भाषा में सहज, प्रवाह, ओज, सरलता, परिपक्वता और स्पष्ट चिन्तन होता था । मौलिक चिन्तन और कठिन विषय को ऐसी भाषा में उपस्थित करना जिसे सामान्य पाठक भी अनायास समझ जाए ऐसा उनका लिखने का ढंग था । पाठक यह समझता था कि लेखक को

अपने विषय और भाषा पर पूरा आधिपत्य है।

देश विभाजन के बाद फिर "अर्जुन" में विविध पत्रों में काम करने के बाद देश विभाजन के कारण अनेक यातनाओं को सहते हुए जब मैं दिल्ली आया तो इन्द्र जी ने मुझे बड़ी कृपा पूर्वक "वीर अर्जुन" में सह सम्पादक का स्थान दिया। इस समय उसकी स्थिति १९२४-२५ से सर्वथा भिन्न थी। राजधानी के अन्य दैनिक पत्रों के समान ही यह था पर आर्थिक स्थिति ढीली थी। आयु का प्रभाव भी इन्द्र जी पर पड़ने लगा था। कांग्रेस आन्दोलन में दो या तीन बार जेल जाने के कारण उनका शरीर कई वर्ष से, रोग ग्रस्त हो गया था। एक फेफड़ा तो काम ही नहीं करता था। यद्यपि "वीर अर्जुन" श्रद्धानन्द प्रकाशन लिमिटेड के आधीन था पर हिन्दी में कई दैनिक पत्रों के हेतु वह मुकाबले में टिक नहीं रहा था। इन्द्र जी ने अपने शेयर बेव दिये थे। दो तीन व्यक्तियों के हाथों में हस्तान्तरित होता हुआ आखिर जनसंघ के हाथ में आ गया। इन्द्र जी सम्पादक के रूप से मुक्त हो चुके थे। आखिर १९५० में "वीर अर्जुन" चौथाई सदी से अधिक हिन्दी और राष्ट्र की गौरवमयी सेवा और विदेशी शक्ति का मुकाबला करने के बाद दैनिक पत्र पर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले महाभारत के वाक्य—

“अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे
न दैन्यं न पलायनम्”

“अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैं, दीनता नहीं और पलायन नहीं।” का अक्षरशः पालन करता हुआ इतिहास के अनन्त गर्भ में विलीन हो गया।

“जनसत्ता” दैनिक में इन्द्र जी

१९५२ में दिल्ली से हिन्दी में दैनिक “जनसत्ता” निकला। यह अंग्रेजी के दैनिक “इण्डियन एक्सप्रेस” का था। इसके स्वामियों ने इन्द्र जी की बड़ी खुशामद मिन्नत की कि वह इसका सम्पादन संभालें, वेतन १२०० रुपये था। पण्डित जी ने इस शर्त के साथ यह पद स्वीकार किया कि “मेरे सम्पादकीय काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।” लगभग एक साल गाड़ी ठीक चलती रही और पत्र की विक्री बढ़ती गई। तब मैं भी “जन सत्ता” में सह सम्पादक था। बम्बई के एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक पत्र को सरकार ने विज्ञापन देने इसलिये बन्द कर दिये थे कि वह सरकार की आलोचना करता था। इन्द्र जी ने अपने सम्पादकीय में इसका विरोध किया। श्री फिरोज गांधी जनरल मैनेजर थे। मालिकों की प्रेरणा से उन्होंने बातचीत में, प्रश्न वाचक चिन्ह के साथ वह सम्पादकीय पण्डित जी के सामने ज्यों ही अभी आधा ही रखा था कि वह उनके साथ पी जा रही चाय वहीं छोड़कर सीधे घर वापस चले गये और वहां से तत्काल अपना त्याग पत्र भेज दिया। मालिक इस विषम स्थिति की कभी स्वप्न में भी आशा नहीं करते थे। उनकी ओर से कई स्पष्टीकरण आये, कुछ प्रमुख और साझे मित्रों ने मध्यस्थता भी की पर इन्द्र जी टस से मस नहीं हुए। पण्डित जी कहा करते थे कि सम्पादक का ओहदा बड़ा ऊंचा होता है। उसे सदा अक्षुण्ण रखना चाहिए। ब्रिटिश काल में कई बार उन्हें राजा-महाराजाओं और ऊंचे सरकारी अधिकारियों से मिलने का मौका मिलता था। उन्होंने न तो किसी को “हजूर” “अन्नदाता” व “सर” कहा—शेष पृष्ठ संख्या ३१८ पर

मनःपूतं समाचरेत्

डॉ बद्रीप्रसाद पंचोली विजय निवास, मदनगंज किशनगढ़ (राजस्थान)

तीसरे मंत्र में सविता, पर्वत और धाता से चक्षु धारण कराने की प्रार्थना की गई है। इस कार्य में सविता की सामर्थ्य का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शक्ति-वितान द्वारा सबका प्रवर्तन सविता ही करता है और चक्षु में ऐसी क्षमता वह ही उत्पन्न कर सकता है। साधक उसकी इस शक्ति का अपने में आधान करना चाहता है।

पर्वत को निरुक्तकार ने मेघ का पर्यायवाची माना है। पर्व-पर्व में निहित आवरक शक्ति ही पर्वत है। वह शक्ति के प्रवाह को रोकता है। साधक इस आवरक शक्ति को अपनी साधना में बाधक न बनने देने के लिए कृत्संकल्प है। गोस्वामी तुलसीदास ने जैसे सज्जनों के साथ दुर्जनों की वन्दना भी की है, उसी तरह इस मंत्र में साधक शक्तिवितान में बाधक बनने वाली शक्ति-पर्वत को अपने अनुकूल बनाने के लिए सम्बोधित करता है—‘पर्वत, हथें चक्षु धारण कराओ।

पौराणिक-वर्णनों में पर्वत संगीतकार नारद के भाता हैं। वस्तुतः नारद और पर्वत दोनों ही सृष्टि प्रक्रिया में आद्य-तलिल से उद्भूत सर्ग की विशिष्ट स्थितियों की संज्ञाएं हैं जिन्हें पौराणिकशैली में देवर्षि-रूप में चित्रित किया गया है। आध्यात्मिक जगत् में चलने वाले नित्यसृजन में ये दोनों योग देते रहते हैं। सृष्टि-विज्ञान का ज्ञाता साधक पर्वत को अनुकूल बना कर साधनाक्षेत्र में आगे बढ़ता है।

धाता अन्तरिक्षस्थ देवता है। पर्वत भी अन्तरिक्ष में सववितान को रोकता रहता है। ज्योंहि पर्वत अपना अवरोध समाप्त करता है धाता अपनी धारण सामर्थ्य प्रदान करके ज्योति की धाराओं को साधक के चक्षु में आधान कराता है। ये तीनों चक्षु क्यों धारण करावें? इस प्रश्न का उत्तर चतुर्थ मंत्र में है।

‘चक्षु के लिए चक्षु धारण कराओ और शरीरों की कान्ति के लिए चक्षु धारण कराओ।’ चक्षु के लिए चक्षु धारण कराने का तात्पर्य है—वाणी और दर्शन रूप में व्यक्त होने के लिए एकीभूत-विज्ञान-मन की सामर्थ्य में वृद्धि करना। शरीरों की कान्ति का तात्पर्य है—मनोमय-कारणशरीर, प्राणमय-सूक्ष्मशरीर और अन्नमय-स्थूलशरीर इन तीनों में विशेष दीप्ति उत्पन्न होना। इन शरीरों के दीप्तिमान् होने पर ही साधक राष्ट्रभूत् बनता है। चक्षु धारण करने से एक ओर विज्ञान-मन में आनन्दमयकोश में स्थित आत्मा की अनुभूति होती है और दूसरी ओर शरीरों की दीप्ति बढ़ती है। इससे दो प्रकार की दृष्टियां उद्भूत होती हैं। ‘सं पश्येम’ और ‘वि-पश्येम’ क्रियाओं द्वारा इन्हीं दो दृष्टियों की ओर मंत्र में संकेत है। ‘इदम्’ शब्द विश्व का वाचक है। ‘इदम्’ को वैराजीसृष्टि कहा जाता है जिसकी सृजकशक्ति विराज है। विराज को राजवत्ता प्रदान करने वाली केन्द्रस्थित चैतन्य शक्ति सम्राज है। चक्षु की द्विविध दृष्टियों में से एक सम्राज-परक होती है और दूसरी विराज-परक। साधक कहता है—चक्षु पाकर हम,

सं-पश्येम—पूर्ण—चैतन्य (सम्राज) को देखें और वि-पश्येम—द्विविध रूपों में प्राकृतिक उपादानों में विभाजित-चैतन्य (विराज) को देखें—शरीरस्थ आत्मा को देखें और विविध शरीरों में उसकी सक्रिय सामर्थ्य को देखें ।

सुसन्दृशं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य ।

वि पश्येम नृचक्षसः ॥३॥

(ऋ० १।१५।५)

(सूर्य) हे सर्वोत्पादक सूर्य (वयम्) हम (सु सन्दृशं त्वा) उत्तम दृष्टि सम्पन्न तुझे (प्रति पश्येम) प्रतिदिन देखें और (नृ-चक्षसः) नेतृ-चक्षु होकर (वि-पश्येम) विविधरूपा सृष्टि को देखें ।

‘सु-सन्दृशं’ शब्द यहां बड़ा सार्थक है । ‘सु’ का विपर्याय ‘असु’ है । ‘सु’ को आदर्श मानने वाला सुरत्व का अनुगामी होता है और ‘असु’ को आदर्श मानने वाला ‘असुरत्व’ का । ‘सुर’ ‘सु’ का प्रदाता है और ‘असुर’ ‘असु’ का । दर्शन की पूर्णता का प्रतिपादक ‘सन्दृशं’ शब्द है । परवर्तीकाल में इसे सालोक्या, सारूप्या आदि विशेषणों से विशिष्ट मुक्ति कहा गया है । यहां साधक सुरत्व को लक्ष्य बना कर पूर्णता प्राप्त करना चाहता है इसलिए मंत्र में सम्बोधित देव सूर्य को ‘सु सन्दृशं’ कहा गया है । दिव्यलोक से आने वाली शक्तियों का पूर्ण आधान करके देवी-सम्पत्ति का विकास कर लेने पर साधक में शक्ति-वितान की—शक्ति के प्रत्यावर्तन की सामर्थ्य आ जाती है । ‘प्रति-पश्येम’ क्रिया में ‘प्रति’ उपसर्ग द्वारा प्रत्यावर्तन की ओर संकेत किया गया है । सूर्य के सारे गुण अपने में विकसित कर लेने पर ही साधक शक्तिवितान में समर्थ

हो सकता है । सूर्य का सूक्ष्म अंश शरीर में चक्षु रूप में निहित है । उस चक्षु द्वारा ही शरीर में सूर्य से सुसांद्श्य प्राप्त की जा सकती है । इसलिए सूक्त में चक्षु धारण करने पर बल दिया गया है ।

सुसांद्श्य प्राप्त करने पर साधक ‘नृचक्षस्’ हो जाता है । सूर्य ब्रह्माण्ड में ‘विश्वनर’ कहलाता है । वह प्राणात्मकस्पन्दन का जनक होने से ‘विश्वनर’ (विश्व का नेता) है । सूर्यवत् चक्षु-सामर्थ्य हो जाने पर साधक भी ‘नृचक्षस्’ (नेतृ-चक्षु या नेतृबुद्धि-सम्पन्न) हो जाता है । ऊपर जिस चक्षु-साधना की ओर संकेत है वह ‘नृचक्षस्’ होने के लिए ही है । ऐसा हो जाने पर वह तटस्थ द्रष्टा बन कर संसार में व्यवहार करता है । संसार की विविधता और विविध शरीरों के व्यापार को भी वह तटस्थ दृष्टि से देखता है । साधक की कामना है—वह भी नृचक्षस् होकर, इस विविधतामयी सृष्टि को देखे । उपलक्षण से देखने का तात्पर्य सम्पूर्ण ऐन्द्रिक-व्यापार में प्रवृत्त होने से है । साधक चाहता है कि उसका विज्ञानमन रूपी दिव्यचक्षु साधना से शक्ति-वितान के लिए समर्थ बने जिससे एक ओर तो वह अपनी आत्मा की साक्षात् अनुभूति प्राप्त करे और इस अनुभूति से पूत मन सांसारिक कार्यों में विशेष तटस्थतापूर्वक प्रवृत्त हो, उसके सारे कार्य विवेकगर्भित व विवेक प्रेरित हों ।

‘मनःपूतं समाचरेत्’ उक्ति का तात्पर्य भी इस सूक्त के भावों का अनुगत है । विज्ञानमन जागरूक होकर व्यक्ति को सदाचरण में प्रवृत्त करे इसी के लिए चक्षु-दृष्टि इस सूक्त में विशिष्ट साधना की ओर संकेत किया गया है ।

वीर तरंग रंग—एक ऐतिहासिक काव्य

(ले. प्रो. भवानीलाल भारतीय एम. ए.)

शाहपुरा नरेश स्व. नाहरसिंह आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के अनुयायी और भक्त थे। स्वामीजी ने अपनी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा का उन्हें सभासद भी बनाया था। इन्हीं आर्य-नरेश नाहरसिंह जी के सभापण्डित षट्शास्त्र पं. यमुनादत्त जी ने शाहपुरा के प्राचीन राजवंश का वर्णन करते हुए 'वीर तरंग रंग' नामक एक संस्कृत काव्य का प्रणयन किया था।

राजपूत रजवाड़ों में राजा के आश्रित रह कर संस्कृत के पण्डितों और विद्वानों ने जो संस्कृत साहित्य की सेवा की है, उसी के उदाहरणस्वरूप इस काव्य का उल्लेख किया जा सकता है। 'वीर तरंग रंग' के प्रणेता पं. यमुनादत्त षट्शास्त्री आर्यसमाजी विचारधारा के अनुयायी थे और उन्होंने करौली नरेश के राज पण्डित पं. चन्द्र-शेखर शास्त्री से वेदसंज्ञाविमर्श विषय पर पत्र-व्यवहार के माध्यम से संस्कृत भाषा में शास्त्रार्थ भी किया था।

शाहपुरा के राजगुरु द्वारा प्रणीत यह काव्य राजाधिराज नाहरसिंह जी द्वारा अपने राज्य में विद्यमान उम्मेदसागर नामक बांध के तट पर शिलालेख के रूप में बंधवा दिया था। 'वीर तरंग रंग' पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्द्ध में १३८ और उत्तरार्द्ध में ८६ श्लोक हैं। काव्य के प्रारम्भिक भाग में

१ सेयं प्रशस्तिरवनीशचरित्रचारु,
रुम्मेदसागरतटोपरि विस्फुरन्ती ।
आसृष्टि दिव्यवटाभिव वैजयन्ती,
लोके प्रचारयतु नाहरसिंहकीर्तिम् ॥
वीर तरंग रंग उ. ८६ ।

प्राचीन क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति, मेवाड़ में गुहि-तीत वंश के सीसोदिया राज्य की स्थापना, मुगल शासन काल में मेवाड़ के एक सामन्त सुजानसिंह द्वारा शाहपुरा राज्य की स्थापना, शाहपुरा के नरेशों के राज्य काल की प्रमुख घटनाएं तथा इन शासकों द्वारा किये गये युद्ध, भवननिर्माण, दान एवं प्रजापालन विषयक अनेक कृत्यों का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है।

ग्रन्थ का उत्तरार्द्ध शाहपुरानरेश के राज्या-रोहण के उल्लेख से आरम्भ होता है। इस प्रसंग में आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द का शाहपुरा आगमन, नरेश के सान्निध्य में रहकर वेदभाष्य के प्रणयन, वेदोपदेश करने आदि का भी वर्णन किया गया है। स्वामी दयानन्द विषयक इस काव्य के प्रासंगिक श्लोक निम्न हैं—

उपैर्दयानन्द महर्षिराप्तो
वेदार्थ विज्ञानसहस्ररश्मिः ।
संस्थापितो येन समाज आर्य-
धर्मप्रचाराय परोपकृत्यै ॥ उ. ७

उन्हीं दिनों महामान्य महर्षि श्री दयानन्द सरस्वती वेदार्थ विज्ञान के सूर्य उदय हुये। उस महात्मा ने आर्य धर्म के प्रचार और लोकोपकार के लिए आर्य समाज की स्थापना की।

पाखण्डिदुर्वादरजोऽभिभूतं
वेदार्थरत्नं परिभाष्टुकामः ।
गीर्वाणवाण्यामथ चार्यवाण्यां,
चकार भाष्यं विधिवच्छ्रुतीनाम् ॥ उ. ८

पाखण्डियों के दुर्वाद रूपी धूलि पटल से प्रच्छन्न वेदार्थरूपी रस को अपनी वाणी से निर्मल करने के लिये उन्होंने वेदों का संस्कृत

और आर्यभाषा (हिन्दी) में भाष्य बनाया ।

निमन्त्रितोऽनेन नृपेण सोऽयं,
समागमञ्जानधनो यतीन्द्रः ।
व्याख्यानकालेऽभवदस्य जिह्वा,
सरस्वतीनर्तनरङ्गभूमिः ॥ उ. ६ ।

तब इन राजाधिराज (नाहरसिंह) ने विज्ञान-धन यतीन्द्र दयानन्द सरस्वती को बुलाने का निमन्त्रण उनकी सेवा में भेजा । तदनुकूल (फाल्गुन कृष्ण अमावस्या १९३६ वि.) के दिन स्वामी जी शाहपुरा पधारे और उनके व्याख्यान निरन्तर होते रहे जिसमें स्वामी जी की जिह्वारूपी रंगभूमि पर सरस्वती नाचती रही ।

सतां प्रियेऽस्मिन्प्रणिधाय पात्रे,
तत्त्वं श्रुतीनामभवत्प्रसन्नः ।
जगद्गुरुं तं परिपूज्य चाऽयं,
विनिश्चितार्थोऽभवदाऽऽहिताग्निः ॥ उ. १०

उन व्याख्यानों से सदुपदेश को ग्रहण कर लेने वाले इन राजाधिराज रूपी सत्पात्र में वेदों के तत्त्वों को भर कर स्वामी जी प्रसन्न हुए और राजाधिराज भी स्वामी जी के परामर्श से वेदार्थ का निश्चय कर तत्काल अग्निहोत्री बन गये ।

निशम्य यद् भूपतिरादिशद्वै,
प्रशस्तिलेखाय महाशिलायाम् । उ. १५ ।

१९८१ वि. की जन्माष्टमी के दिन यह काव्य समाप्त हुआ ।

उत्तरार्द्ध के शेष भाग में काव्य के चरित-नायक राजाधिराज नाहरसिंह जी द्वारा किये गये प्रजापालन के कार्यों का वर्णन किया गया है । ग्रन्थान्त के श्लोकों में नरेश के परिवार का वर्णन करने के पश्चात् कवि ने अपनी वंशलता का विस्तृत वर्णन करने के उपरान्त अपना परिचय भी दिया है । २ काव्य की समाप्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए यह काव्य पूरा हुआ है ।

आलोच्य काव्य का कलापक्ष

संस्कृत में विल्हण कृत विक्रमांकदेव चरित जैसे काव्य मिलते हैं जिनमें राजाओं के राज्य-प्रशासन, युद्ध, दान, प्रजापालन, लोकोपकार आदि कार्यों का विस्तृत, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है । इन्हीं काव्यों की परम्परा में 'वीर तरंग रंग' काव्य की भी गणना हो सकती है । मध्यकालीन राजपूत जीवन की सामन्तकालीन संस्कृति के चित्रण की दृष्टि से इस कोटि के काव्यों को विशिष्ट महत्व दिया जा सकता है । राजपूतों के शौर्य, वीर्य, बल और पगक्रम का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन इन काव्यों की विशेषता है । 'वीर तरंग रंग' के कवि ने भी युद्धों का बड़ा मार्मिक और प्रभाव-शाली वर्णन किया है । युद्धवर्णन के लिए जिस प्रकार की ओजगुणयुक्त भाषा की आवश्यकता होती है, उसका नमूना निम्न पद्य में देखा जा सकता है—

विपक्षसेनाचरशुण्डिशुण्डा-
दण्डावलीखण्डनकृत्कृपाणे ।
अकाण्डमामोदत मुण्डमाली
सिप्राऽभवच्छोणितवाहिनी च ॥ पू. ६८

- १ नृपाजयैतद्रचितं चरितं
सूर्यान्वयाब्धेर्विततोऽस्मिन्मरुद्भूमि ।
मद्वंशवल्ली जलधेरमुष्य,
तटं विभर्त्तिव निदर्शयतेऽत्र ॥ उ. ७३ ।
- २ श्रीमन्नाहरसिंहभूपतिलकादुत्तीर्णं विद्यार्णवा-
ल्लब्धवा काञ्चनकङ्कणद्वयमथाऽस्यैवाऽऽत्मजं
सानुजम् । उम्मेदं विधिवत्प्रपाठ्य गजयुङ्ग-
मुद्रासहस्रार्चितो, गोचन्द्राऽङ्कधराऽब्द
(१९१६) जन्मयमुनादत्तोऽस्म्यहं काव्यकृत् ॥
उ. ८१ ।

- ३ चन्द्रेभगोभू (१९८१) मितवर्षजन्माऽष्टम्या-
मिदं काव्यमगात्समाप्तिम् ।

जब विपक्षी की सेना के हाथियों के सूंडों का खण्डन करने वाला नायक (राजा उम्मेदसिंह) का खड्ग चलने लगा तो मुण्डमाली शंकर ने अकाण्ड ताण्डव के साथ अट्टहास किया और सिप्रा नदी रक्तवाहिनी हो गई ।

मध्यकालीन राजपूतों के पारस्परिक युद्धों के अतिरिक्त काव्य के द्वितीय भाग में प्रथम विश्व-महायुद्ध का भी वर्णन हुआ है—

संदीप्ते समराग्निना च भुवने वज्राभिपातैर्यदा,
वीराऽऽह्वानरवैर्न किं समभवच्छोषस्य धैर्यच्युतिः ॥
त्यक्त्वा युद्धभुवं स जर्मनपतिर्दूरं गतः केसरः,
सम्प्रापद्विजयश्रियं रणपटुर्जार्ज्जो वली पंचमः ॥

उ. ५१ ।

युद्धाग्नि के प्रज्वलित होने पर युद्धास्तों से निकले वज्रपात से वीरों के द्वारा किये गये युद्ध के आह्वान को सुनकर रण में न आये हुये वीरों का धैर्य (अथवा धरामण्डल को धारण करने वाले शेष नाग का धैर्य) क्या समाप्त नहीं हुआ ? ऐसी संकटापन्न दशा में जर्मनी का सम्राट् केसर युद्धभूमि को छोड़ कर पलायन कर गया और रणपटु इंगलैण्डनरेश जार्ज पंचम की विजय हुई ।

काव्य में यत्र तत्र मनोहर सूक्तियों का भी कवि ने समावेश किया है । मदिरापान के दोषों

की चर्चा करते हुए कहा गया है—

प्रभुताज्वरसन्तप्तो निमज्जेन्मदिरारसे ।
वातवच्चलतारुण्ये त्रिदोषी कथमाश्वसेत् ॥

पू० ७६ ।

वायु के समान चंचल तरुणावस्था में, प्रभुता-रूपी ज्वर से सन्तप्त होकर यदि मदिरा रस में निमज्जन करे तो वह त्रिदोषी कैसे जी सकता है ?

प्रभवति न विकारो मानसे संयतस्य ॥ उ. १४

संयमी पुरुष के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । अलंकार योजना की दृष्टि से भी यह काव्य दरिद्र नहीं है । रूपक का निम्न उदाहरण द्रष्टव्य है—

दिनाऽत्यये यावनशासनस्य,
सन्ध्यारुणाऽऽसीदथ दाक्षिणात्यै ।
प्रमादमान्ध्यं दधतोऽस्य राज्ञो,
दोषादिदं ह्रासमवाप राज्यम् ॥

पू० ८१

जब यवनसम्राट् के शासन का दिन अस्त हुआ और मराठों के आक्रमणरूप सन्ध्या उदय हुई तब प्रमादरूपी अन्धकार को धारण करने वाले (राजा अमरसिंह) के दोष से यह राज्य ह्रास को प्राप्त हुआ ।

—०—

भारत की सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के विकास की योजना

लेखक :—श्री हरि बाबू बंसल, महामन्त्री केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्

भारत की अधिकांश भाषाएं एक-दूसरे के काफी निकट हैं। यदि उनकी लिपि की असमानता दूर हो सके तो उससे भारत के विभिन्न प्रदेशों के निवासी अन्य प्रदेशों की भाषाएं अधिक सुगमता से सीख सकेंगे। इससे भारत की भावात्मक एकता भी सुदृढ़ होगी और विभिन्न भाषा भाषी वर्ग अन्य भाषा के साहित्य को पढ़ने में अधिक रुचि ले सकेंगे। इस दृष्टि से देश में सामान्य लिपि के विकास की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जाती रही है और पिछले दिनों इस बात पर देश के अनेक विद्वानों ने बल दिया है।

कुछ वर्ष पूर्व मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उसमें देश की सामान्य लिपि की समस्या पर भी विचार हुआ था और यह मत व्यक्त किया गया था कि भारत की सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाना उचित होगा।

लिपि जैसे प्रश्न पर किसी भी निश्चय को एक दम अमल में नहीं लाया जा सकता और उस दिशा में धीरे-धीरे ही प्रगति हो सकती है। परन्तु सामान्य लिपि का प्रश्न बहुत महत्त्व का भी है और उसके लिए निश्चयात्मक रूप से कुछ करना भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कुछ सुभाव विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

अन्य भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने का प्रयास यद्यपि पहले भी होता रहा है परन्तु इस प्रकार के साहित्य की मात्रा अभी तक बहुत कम रही है। प्रारम्भ में ऐसा साहित्य प्रकाशक लोग तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि वे इस बात के लिए आश्वस्त न हो जाएं कि उन्हें ऐसे प्रकाशनों में आर्थिक हानि न होगी। प्रारम्भिक अवस्था में तो कुछ वर्षों के लिए भारत सरकार की ओर से ही पहल होना

आवश्यक मालूम होता है। कुछ पुस्तकें भारत सरकार द्वारा स्वयं प्रकाशित की जा सकती हैं तथा कुछ के लिए आर्थिक अनुदान अथवा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन देकर देश की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं तथा प्रकाशनगृहों को देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं का साहित्य प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करना उपयोगी हो सकता है।

देवनागरी लिपि में विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य प्रारम्भ में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूल और कालेजों के पुस्तकालयों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित करना लाभकारी हो सकता है। जिस क्षेत्र के लिए ऐसी पुस्तकें छपवाने का विचार किया जाय उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में लिखी गई कथा, उपन्यास, कविता आदि की लोकप्रिय पुस्तकों में से रोचक तथा सरल पुस्तकें चुनकर उनके संस्करण देवनागरी लिपि में उन्हीं पुस्तकों के प्रकाशकों द्वारा छपवाने का यत्न किया जाय। कुछ पुस्तकें साहित्य संस्थाओं द्वारा भी प्रकाशित कराई जा सकती हैं। सरकार द्वारा उन पुस्तकों की प्रतियां स्कूलों आदि के पुस्तकालयों को निःशुल्क वितरित करने से अनेक प्रकाशक यह काम स्वयमेव करने को तत्पर हो जाएंगे। इस प्रकार की पुस्तकों से धीरे धीरे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों तथा कालेजों के विद्यार्थियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से अपनी मातृभाषा का साहित्य पढ़ने का अभ्यास होने लगेगा। और यह भविष्य के लिए आधारशिला का काम देगी। इस प्रकार कालान्तर में देवनागरी भारत की सामान्य लिपि का रूप धारण कर सकेगी।

इस समय भारत सरकार के द्वारा संचालित हिन्दी कक्षाओं में हजारों सरकारी कर्मचारी हिन्दी सीख रहे हैं। जो पुस्तकें पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए

गए सुझाव के अनुसार तैयार कराई जाय उनकी प्रतियां इन कक्षाओं में भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। कुछ अन्य पुस्तकें विशेष रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न भाषा वर्ग के अनुसार भी तैयार की जा सकती हैं। उन पुस्तकों के द्वारा वे कर्मचारी देवनागरी लिपि में अपनी भाषा का साहित्य पढ़ कर देवनागरी का अधिक अभ्यास कर पायेंगे उससे उनकी हिन्दी के प्रति रुचि भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगी।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों और कालेजों में जो मैगजीन निकलते हैं उनमें भी कुछ पृष्ठ इस प्रकार के रखवाने का प्रयत्न किया जाए कि उनमें प्रादेशिक भाषाओं की सामग्री देवनागरी लिपि में छपी हो, तो उसका भी काफी उपयोग रहेगा। जिन मैगजीनों में इस प्रकार की व्यवस्था

वहां के अधिकारी करें उन को आंशिक आर्थिक सहायता देने के विषय में सरकार विचार कर ले।

विभिन्न प्रदेशों में कुछ पत्र पत्रिकाओं के ऐसे सम्पादक अवश्य निकल आएंगे जो अपने प्रकाशनों में एक-दो पृष्ठ अथवा कालम नियमित रूप से देवनागरी लिपि में निकालने को स्वेच्छा से तैयार हो जाएं। ऐसे सम्पादकों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की कोई व्यवस्था सोची जानी चाहिए।

देश के साहित्यिक, प्रकाशक, संस्थाएं आदि इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचेंगी और रचनात्मक पग उठावेंगी तो कोई कारण नहीं कि यह कल्पना साकार न हो सके।

(पृ० सं० ३१६ का शेष)

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' उस जड़ पदार्थ के साथ जो हमारा सम्बन्ध है, जड़ पदार्थ के विषय में जो हम कथन करते हैं—यह प्रत्यक्ष घट है और घटादि विषय दोनों ही जड़ हैं। अतः जड़-इत्यादि व्यवहार के पीछे वह प्रकाशक आत्मा स्थित है। '१ सूत्रे मणिगणा इव'। चक्षुरादि इन्द्रिय पदार्थ इन्द्रियां जड़पदार्थ घटादिओं को प्रकाशित नहीं कर सकतीं। जड़पदार्थों के मध्य में आत्मा ही स्फुरित हो रहा है। आत्मा ही समस्त विश्व का साक्षी और द्रष्टा है। अन्तःकरण भी आत्मा के प्रकाश से ही आलोकित हो रहा है। अन्तःकरण का भासक आत्मा है। आत्मा का भासक अन्तःकरण नहीं। इन्द्रियज्ञान की सहायता से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। आत्मा मन-वाणी की पहुंच से परे है^२। वाणी वहां से असफल होकर वापस आ जाती है। मन वहां तक पहुंच नहीं सकता। सांसारिक प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। वह जरा भृत्य रहित, शुद्ध अपापविद्ध^३ है। यही आत्मा जगदधिष्ठान है, सभी का पोषक है।

अज्ञानावृत विज्ञानचक्षु होने के कारण मानव उस परमप्रकाश स्वयंज्योति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है। इस आत्मा के दर्शन से इन्द्रियसन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मा स्वयमेव प्रकाशित होने में ससर्थ है। इन्द्रिय-गम्य न होने के कारण ही आत्मा के विषय में दार्शनिकों में मतभेद हैं, वाणी अगम्य, मनस आदि अन्तरिन्द्रियों से अगम्य विषय का यदि वाणी से कथन किया जाय तो उससे विषय या तथ्य और उलझ ही सकता है सुलझ नहीं सकता। दार्शनिक कभी भी परतत्त्व के विषय में एकमत नहीं हो सकते^४।

१. गीता

२. यतो वाचो निवर्तन्तेऽप्राप्य मनसा सह

३. उपनिषद्

४. जर्मन दार्शनिक कान्ट के अनुसार भी हम Noumena—परमार्थ का ज्ञान निश्चित रूप से नहीं कर सकते, हम सिर्फ Phenomena, व्यावहारिक ज्ञान ही कर सकते हैं। (शेष अगले अंक में)

दर्शनशास्त्र की निरुक्ति

श्री प्रो० अभेदानन्द एम० ए०, वेदान्ताचार्य दर्शनविभाग, गुरुकुल कांगड़ी

किसी भी दार्शनिक चिन्तन पर विचार करने के पूर्व दर्शन शब्द से हमें क्या बोध होता है या होना चाहिए, इस पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है।

‘दृश्’ धातु से ‘ल्युट्’ प्रत्यय करने पर दर्शनशब्द निष्पन्न होता है। ‘दृश्’ धातु का अर्थ प्रेक्षण = प्र + ईक्षण अर्थात् प्रकृष्ट या सूक्ष्मतया ईक्षण यानी देखना होता है। ल्युट् यदि भावार्थ में किया जाय तब दर्शन शब्द का अर्थ देखना मात्र होता है। और करण में करने पर ‘दृश्यतेऽनेन’ अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाता है, वही दर्शन है। इससे दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्टतया दर्शनेन्द्रिय चक्षु होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द से हमें चाक्षुषज्ञान का ही अवबोधन होता है। यों प्रकारान्तर से ‘दृश्’ धातु का मुख्यार्थ भी चाक्षुष-ज्ञान ही है ऐसा नैयायिकों का मत है।

अब प्रश्न यह होता है कि यदि ‘दृश्’ धातु का मुख्यार्थ चाक्षुषज्ञान है तब दर्शन शब्द से हम क्यों दर्शनशास्त्र को ही समझने लगते हैं? चाक्षुष-ज्ञान का साधन चक्षुरिन्द्रिय है, न कि शास्त्र। अतः इस प्रश्न के उत्तर के लिये हमें चाक्षुषज्ञान अर्थात् चक्षु के द्वारा देखना किसे कहते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। चाक्षुषज्ञान केवल नेत्र के यान्त्रिक बहिर्व्यापारों पर ही सीमित नहीं है; नेत्र से हम वस्तु के बाहरी रूप का ग्रहण कर लेते हैं और उसे अन्त में मनोराज्य तक पहुंचा देते हैं। मनोराज्य की विभिन्न भावनाओं के स्तरों से होकर जब वह किसी निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है तब उसे ‘देखना’ कहा जाता

है। और तभी उस वस्तु के रूप के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान होता है, तभी उस वस्तु को भी हम जान जाते हैं।^१ देखना और देखकर जानना, इनमें भी बहुत अन्तर है। इस सूक्ष्म अन्तर को दार्शनिक ही समझ सकते हैं। देखना और देखकर जानना इनमें क्यों और क्या अन्तर है? साधारण देखना क्यों दार्शनिकों की भाषा में ‘देखना’ नहीं है? इन प्रश्नों के समाधान भी दर्शनशास्त्र ही करता है और इनके समाधान के लिये ही जीव, जड़-जगत् तथा मनोराज्य आदि गुरुतर समस्याओं पर दर्शन-शास्त्र को विचार करना पड़ता है। ये समस्याएं दर्शनशास्त्र की मूलभूत समस्याएं हैं।

इन्द्रिय और मन जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थ का अपना कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं होता।^२ इन्द्रिय व्यापारों के समान ही मनो-राज्य एक यान्त्रिक क्रिया का खेल है। जड़यंत्र के पीछे जैसे एक यंत्री या संचालक होता है वैसे ही जड़ इन्द्रियों और मनोराज्य के पीछे एक स्वतंत्र जीवशक्ति है। वह जीवशक्ति अपने

१. देखिये—‘पाश्चात्यदर्शन का इतिहास’ में कॉक और कान्ट की ज्ञानमीमांसा? ‘समस्त-ज्ञान का आरम्भ अनुभव से होता है, किन्तु उसकी उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। ‘न्याय-वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, जैन आदि भारतीयदर्शनों ने भी प्रत्यक्ष ज्ञान को बुद्धि और इन्द्रियानुभव दोनों से माना है। वेदान्त के अनुसार प्रत्यक्षज्ञान में भी विषयचैतन्य, प्रमाणचैतन्य और प्रमातृचैतन्य तीनों का एकीकरण होता है।

२. सांख्यकारिका—‘संघातपरार्थत्वात्....

प्रयोजन की सिद्धि के लिये जड़शक्ति को प्रेरित करके उसमें स्वयं को प्रकाशित करती है।^१ स्वसञ्चारी जीवशक्ति और तत्प्रेरित जड़शक्ति के बीच सब समय विनिमय हो रहा है। जीवशक्ति जड़ को निर्दिष्ट केन्द्र की ओर परिचालित करती है और जड़ पदार्थ जीव की प्रयोजनसिद्धि तथा भोग में सहायता करता है।^२ जीवशक्ति को जड़ और चेतन की मिलनभूमि कही जा सकती है। इस भूमि में ज्ञान का प्रथम विकास और सुप्तप्रकृति का जागरण होता है।^३

इन्द्रिय अथवा मनोव्यापारों को हम ज्ञान के पर्याय नहीं मान सकते, क्योंकि वे सब एक प्रकार की यांत्रिकक्रियामात्र हैं। यदि इन्हीं सबको हम 'ज्ञान' की संज्ञा दें तब जिनके मन इन्द्रियादि सभी साधन स्वस्थ हैं उनमें भी ज्ञान का तारतम्य क्यों देखा जाता है? विद्वान और मूर्ख, शिशु और वृद्ध के ज्ञानों में क्या अन्तर है? ज्ञान की प्रकृति इतनी भिन्न है कि उसकी तुलना जड़ से की ही नहीं जा सकती। यही कारण है भारतीय दर्शन में—विशेषकर वेदान्तदर्शन में ज्ञान को परमार्थ—सत्-चित् स्वरूप, कूटस्थ, नित्य, स्वयं प्रकाश ब्रह्म अथवा पुरुष कहा गया है। और जड़जगत् को उससे अत्यन्त भिन्न कहा गया है। (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) (परस्पर-विरुद्धस्वभावौ) शंकरभाष्य ब्र० सू०। इतना होने पर भी ज्ञान के राज्य में जड़ का भी स्थान

१. जड़ को चलाने के लिये चेतन की आवश्यकता होती है, देखिये—ब्र० सू० शांकर-भाष्य द्वि० अ० पा० २ तर्क पाद, सांख्य की प्रकृतिका खण्डन। सांख्यकारिका में पंगु-अन्धवत् वाला दृष्टान्त भी द्रष्टव्य।

२. सांख्यकारिका।

३. देखिए—कार्डेनित्ज के विचार।

है क्योंकि जड़ और चेतन अंशंशीभाव से मिलित होकर ही ज्ञानराज्य की सृष्टि हुई है। ज्ञानालोक में जित्त प्रकार जड़ आलोकित होकर हमारे सामने भासित होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी जड़ के आकार में परिणत होकर अपने को हमारे सामने प्रकाशित करता है। ज्ञान के बिना जड़ जिस प्रकार अप्रकाश्य है, उसी प्रकार जड़ के बिना ज्ञान भी मूक है। ज्ञान स्वप्रकाश और जड़ पदप्रकाश है। ज्ञान और जड़ परस्पर आलोक और अन्धकार के समान विरोधी होने पर भी, ज्ञान सत्य और जड़ अनृत होने पर भी (१सत्यानृते मिथुनीकृत्य) सत्य और मिथ्या मिल कर ही (अनादिरयं लोकव्यवहारः२) यह अनादि संसार के लोकव्यवहार क्रम चल रहा है। दोनों के बीच एक सम्बन्ध है, यद्यपि वह सम्बन्ध भी मिथ्या^३ ही है, फिर भी तादात्म्य सम्बन्ध है।

जीव चेतन है और चैतन्यगुण से ही वह जड़शक्ति में प्रकाशित होता है। चेतनशक्ति जड़शक्ति से क्रीड़ा करती है और इस क्रीड़ा में—इस लीला में जीव कुशलसाधन अकुशल वर्णन करने का प्रयास करता है। श्रेयः और प्रेयः दोनों ही पुरुष के द्वारा प्रार्थनीय पुरुषार्थ हैं। आनन्द ही उसका परम और चरम लक्ष्य है। उसकी सम्पूर्ण चिन्ता धाराएं उसके सतत प्रयास सत्य को, आनन्द को जानने और पाने के प्रयास हैं। 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्' को जानने की साधना है। 'सत्यं-शिवं सुन्दरम्' की उपलब्धि, एवं 'सत्-चित्-आनन्द' की प्राप्ति ही जीव की पूर्णता है, यही उसकी सीमा है। सच्चिदानन्द की स्थिति

१. शंकरभाष्य ब्र० सू०।

२. वही।

३. मिथ्याभवितुं युक्तम्—शं० भाष्य ब्र० सू० भू०।

में वह तन्मय होकर 'ब्रह्मवित् ब्रह्मैवभवति' हो जाता है। अर्थात् अल्प की सीमा को लांघकर वह भूमा असीम हो जाता है। यही परमानन्द की स्थिति है, विषयानन्द तो इस परमानन्द का आभासमात्र है। यही अमृत है और शाश्वत भी। योगी अपनी योगदृष्टि में, ऋषि अपने दिव्यदर्शन में, ब्रह्मवित् तत्त्वज्ञानालोक में, कवि अपनी काव्य-प्रतिभा में और दार्शनिक अपने दर्शन-चिन्तन में इसी की उपलब्धि को खोजते हैं। सभी के मनों में जिज्ञासाएं समानरूप से हैं, समाधान में, समाधान की पद्धति में अन्तर अवश्य आ जाता है; पर जिज्ञासा की पद्धति एक है। दर्शनशास्त्र इसी जिज्ञासा की मीमांसा और समाधान करने का प्रयास करता है६।

चाक्षुषज्ञान विश्वप्रकृति की छाप हमारे मनोराज्य में छोड़ता है या पहुंचाता है। उसी प्रकार शास्त्र भी जीव-जगत् और आत्मा के सम्बन्ध तथा स्वरूप के विषय में विचार करते हैं और एक सुस्पष्ट छाप हमारे अन्तःस्थल में छोड़ते हैं; इसी कारण शास्त्र को, जो कि जीव-जगत्, आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में विचार करता है, दर्शन कहते हैं। यों दर्शन का अर्थ साक्षात्कार अर्थात् आत्मज्ञान भी है। 'नहि द्रष्टुं दृष्टे विपरिलोपो विद्यते' 'आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः' इत्यादि श्रुतिओं से यही सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान को ही दर्शन कहा गया है।

४. उपनिषद्।

५. देखिये-पाश्चात्यदर्शन में स्पिनोजा के विचार मिलते-जुलते विचार हैं।

६. शंकराचार्य का दर्शन अर्थात् ब्रह्मजिज्ञासा ब्र० सू० प्र० पा०, इस सूत्र से प्रारम्भ होता है।

७. उपनिषद्-याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद।

'दृश्यतेऽनेन' इस अर्थ के अनुसार आत्मज्ञान के साधन ही दर्शन हैं। शास्त्र को चूंकि आत्मज्ञान के साधन हैं, इस लिये दर्शन की संज्ञा दी जाती है। आत्मज्ञान लक्ष्य है तो उसका साधन यानी माध्यम दर्शनशास्त्र है।

आत्मा को अवलम्बन करके ही सम्पूर्ण सृष्टि कार्य है। आत्मप्रीति ही समस्तप्रकृति और चेष्टाओं का मूल है। पति पत्नी को प्यार करता है-वह भी आत्मा के ही लिए है। वह स्वयं को प्यार करता है इस लिये स्वयं को केन्द्रित करके ही दूसरों को प्यार करता है। पत्नी उसकी असली प्रियतमा नहीं, प्रत्युत उसकी आत्मा ही असली प्रियतमा है (न वारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति) इसी प्रकार पति के लिये पति प्यारा नहीं होता अपितु पत्नी स्वयं को केन्द्रित करके ही प्यार करती है। (नवाऽरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति) पुत्रों को सुखी करने के लिये पुत्र प्यारे लगते हों ऐसी बात नहीं, अपितु स्वयं को ही सुख पहुंचाने के लिये पुत्र प्यारे लगते हैं। (नवाऽरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति)। हमारी सर्वाधिक प्रियतम आत्मा ही है। आत्मा को केन्द्र करके अन्य व्यक्ति या वस्तुएं प्यारी लगती हैं। ये पुत्रादिपदार्थ साधन हैं, साध्य नहीं हैं। प्रधानवस्तु आत्मा हैं। और मुख्य प्रेम आत्मा में है, बाकी प्रेम गौण हैं। इसी लिये उपनिषद् में कहा है कि आत्मा ही साक्षात्कार करने योग्य वस्तु है, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। (आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः)।

८. उपनिषद् याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद।

९. फ्रेडचदार्शनिक ज्यांपाल सार्व के मानवास्तित्व के विषय में ये विचार मिलते जुलते हैं 'POUR SOI' अपनेलिये अस्ति, 'EN-SOI' अपने आपमें अस्ति।

इस लिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मदर्शन ही समस्त दर्शनों का मूलमंत्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मसाक्षात्कार हो कैसे ? आत्मा का तो कोई रूप है नहीं, अरूपवस्तु का ग्रहण चक्षुद्वारा हो नहीं सकता। फूल का लाल रंग चक्षु के द्वारा गृहीत हो सकता है। आत्मा तो निराकार रूपरहित पदार्थ है। 'दृश्' धातु का सही अर्थ चक्षु के द्वारा देखना ही है, तब आत्मा का दर्शन सम्भव नहीं। इस लिये 'दृश्' धातु का अर्थ सिर्फ चक्षु द्वारा ग्रहण ही नहीं, अपितु साक्षात् सम्बन्ध से ग्रहण अर्थात् दर्शन भी है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, आत्मा का दर्शन अपरोक्षानुभूति से ही होता है। इस प्रकार साक्षात्कार में ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातृ भेद नहीं रहता। यहां पर विषय और विषयी में भेद नहीं रहता, अपितु सभी एकत्व में ओत-प्रोत हो जाते हैं। एकत्वेन आत्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात् आत्मा अपरोक्ष है वस्तुतः इस अर्थ में यदि कोई साक्षात् देखने की कोई वस्तु है, तो वह आत्मा ही है। अन्य वस्तुओं के दर्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अन्य वस्तुएं अर्थात् घटादिक पदार्थों के स्वरूप अनिर्णीत हैं। घटादि पदार्थ बाह्य हैं। और ज्ञाता जो कि सभी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, आन्तरपदार्थ है। वह विषय नहीं, विषयी है। ज्ञान-ज्ञेय नहीं, ज्ञाता है। (विषयविषयिनौ परस्पर विरुद्धस्वभावौ) ज्ञेय और ज्ञाता परस्पर विरुद्धस्वभाव वाले हैं। दोनों में सत्यसम्बन्ध हो ही नहीं सकता। आलोक और अन्धकार दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते क्योंकि दोनों विरुद्धस्वभाव वाले हैं। इसी प्रकार ज्ञाता जो आत्मा है, और ज्ञेय जो घटपटादि पदार्थ हैं—दोनों के स्वभाव विपरीत होने के कारण दोनों में सत्य सम्बन्ध असम्भव है। जब तक विषय की उपस्थिति सामने नहीं होगी और जबतक जानने वाले और जाने-जाने वाले पदार्थों में साक्षात् सम्बन्ध नहीं होगा, तब तक घटादि-

पदार्थों के दर्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। विषय और विषयी का सम्बन्ध मायिक है अतः विषय का साक्षात्कार भी मायिक है।

इससे यह सिद्ध होगया कि चाक्षुषज्ञान जिसे हम सत्य मानते हैं, जिसे हम वस्तुतः दर्शन कहते हैं, दर्शन नहीं है। वह तो एक व्यवहारमात्र है। अर्थ में 'दर्शन' की संज्ञा उस क्रिया को नहीं दी जा सकती क्योंकि वह भ्रमज्ञान है। अतएव 'दृश्' धातु का वस्तुतः अर्थ हुआ साक्षात्कार अर्थात् अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान १०। इस लिये आत्मदर्शन ही दर्शन है। बृहदारण्यक श्रुति में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने इस आत्मदर्शन का ही उपदेश किया था। उसमें आत्मा को साक्षात् जानने का उपदेश है। ऋषि उषस्ति ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जो आत्मा समस्त पदार्थों के आभ्यन्तर में स्थित होता हुआ किसी आवरण से आवृत नहीं होता, उस परम और परमतत्त्व को आप जानते हैं, यदि हां ? तब जैसे लोक में सींग पकड़ कर गौ को दिखाते हैं वैसे ही उस आत्मा के भी दर्शन क्या आप करा सकते हैं ? उषस्ति के प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा—'अरूप ११ निरवयव आत्मा को सींग पकड़ कर गौ दिखने के समान दिखाना तो सम्भव नहीं, किन्तु मनुष्य जो जड़वस्तु को देखता है, इस जड़ के अन्तराल में वह स्वयं-प्रकाश आत्मा अवस्थित है। अन्यथा जड़ की कोई सत्ता ही नहीं, और अधिष्ठानरूप सत्ता के बिना जड़ भासित भी नहीं हो सकता।' उसी आत्मा की सत्ता अर्थात् प्रकाश को लेकर ही जड़ पदार्थ भासित होने में समर्थ हैं, अन्यथा नहीं। तमेव १२ भान्तमनुभातिसर्वम् (शेष पृष्ठ सं० ३१२ पर)

१०. यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म—उपनिषद् ।
११. उपनिषद् उपस्तिन्याज्ञवल्क्य संवाद ।
१२. कठोपनिषद् ।

अमर हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द

रचयिता : डा० विष्णुदत्त "राकेश"

भारतीय संस्कृति चिन्तन के उज्ज्वल पुण्य प्रतीक ।

जीर्ण प्रथाओं धर्म-रूढ़ियों की ठुकराकर लीक ॥

किया आपने सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार ।

पाश्चात्य दर्शन संस्कृति को बतला कर निस्सार ॥

कर्म कलश में ढार ज्ञान-विज्ञान सुधा की धार ।

वाणी के मन्दिर के खोल पुरातन शिक्षण द्वार ॥

गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का करके अथक प्रयास ।

किया आपने कुण्ठाओं पर आदर्शों का न्यास ॥

त्यागी, धृती, संयमी, आत्मजयी, अजेय - संन्यास ।

जीत लिया तुमने शताब्दि का गौरवमय इतिहास ॥

यज्ञ धूम के साथ गूजने लगे ऋचा के बोल ।

दे पायेगा विश्व भला क्या उन शब्दों का मोल ॥

धर्म राष्ट्र की आजादी के हित होकर बलिदान ।

मृत हिन्दू जनता में फूंक दिये लोहे के प्राण ॥

दीन दलित के राम राष्ट्र की गरिमा के प्रतिमान ॥

मेरे साथ सभी कुलवासी करते प्रणत प्रणाम ॥

शोक सभा

—०—

अत्यन्त दुःख का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक श्री प्रो० सत्यभूषण जी 'योगी' वेदालंकार की धर्मपत्नी श्रीमती राजरश्मि जी एम. ए. का ५ दिसम्बर १९६७ को दिल्ली में अकस्मात् हृदयगति रुक जाने से देहावसान हो गया । इस समाचार को सुनते ही समस्त कुलवासी स्नातक-बन्धु शोकाकुल हो गये । इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने हेतु आर्यसमाज में 'अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' की ओर से ७ दिसम्बर को शोकसभा का आयोजन किया गया । जिसमें सर्वप्रथम योगी जी के अभिन्न मित्र श्री प्रो० हरिदत्त जी वेदालंकार एम. ए. ने उनके स्वभावादि का स्मरण करते हुए श्रद्धाञ्जलि अर्पित की । अन्त में स्नातक मण्डल के उपमन्त्री श्री विनोदचन्द्र जी विद्यालंकार एम. ए. ने निम्न शोकप्रस्ताव पढ़ा, जिसे दो मिनट के मौन के बाद पारित किया गया ।

"गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातकों तथा इतर कुलवासियों की यह सभा गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री सत्यभूषण जी योगी वेदालंकार एम. ए. की धर्मपत्नी श्रीमती राजरश्मि जी एम. ए. के आकस्मिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है, तथा श्री योगी जी एवं अन्य संतप्त कुटुम्बी-जनों के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वे दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शान्ति प्रदान करें ।"

समस्त
उठता
का त
चक्षु
चक्षु
निरा
सही
का
का
साक्ष
क्यों
रोक्ष
साक्ष
यहां
अपि
एक
अपर
देख
अन्य
अन्य
अनि
जा
है,
जान
पर
विर
ही
एक
वि
आ
दो
में
की
जा
सा

ऋतु-रंग

शरद् अपने पूरे यौवन पर है। बादलों द्वारा सूर्य को ढक लेना बहुत ही अखरता है। कभी कुहरा छा जाता है, तो कभी वर्षा की बूंदें टपक पड़ती हैं। इन परिस्थितियों में शरद् न जाने कहां से आ जाती है। ऐसे समय सूर्य देवता का अभाव खटकने लगता है, और उसकी महत्ता एवं उसका सही मूल्यांकन हो जाता है।

दर्शनार्थियों की संख्या सामान्य रूप से अच्छी रही। विशेष रूप से दून स्कूल देहरादून तथा दिल्ली के स्कूल के छात्रों की उपस्थिति रही।

श्रद्धानन्द वलिदान पर्व

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी २३ दिसम्बर को अमर शहीद प्रातःस्मरणीय स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृति में यह पर्व सोत्साह मनाया गया। इस उपलक्ष में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्व प्रथम प्रभातफेरी का आयोजन हुआ। जिसमें महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्रों ने हुत सबरे ही योगदान दिया। 'उठ जाग मुसाफिर भोर भई' की धुन बहुत ही चित्ताकर्षक लग रही थी।

इसके पश्चात् ६ बजे श्रद्धानन्द द्वार से शोभा-यात्रा प्रारम्भ हुई। इसमें समस्त उपाध्याय एवं छात्र वृन्द नियत-वेश में पंक्तिबद्ध चल रहे थे। सबसे आगे कुलपताका थी। सब उपस्थित जन 'जिसकी चरण धूलि ने पाला,' 'प्राणों से हमको प्यारा कुल हो सदा हमारा,' 'प्राणों को देने वाली गुरुकुल तू मेरी माता' आदि गीत जयकारों के साथ गा रहे थे। तत्पश्चात् मुख्य कार्यालय के सामने ध्वजारोहण विश्व-

विद्यालय के उपकुलपति आचार्य श्री प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। इस अवसर पर आपने कुलवासियों को सन्देश देते हुए इस दिवस के महत्त्व के साथ-साथ गुरुकुलीय आदर्शों की मूल-भावना पर बल दिया तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात् वेद-मन्दिर में विशालसभा का आयोजन किया गया। जिसमें अनेक उपाध्यायों एवं छात्रों ने स्वामी श्रद्धानन्द जी के आदर्शों पर चलने के लिए बल दिया। स्वामी जी के जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण अनु-करणीय संस्मरण सुनाए गए। अन्त में सभी उपस्थित समुदाय द्वारा श्रद्धाञ्जलि प्रदत्त करते हुए सभा विसर्जित हुई।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

श्रद्धानन्द वलिदान पर्व पर इस वर्ष 'कवि-सम्मेलन' एवं 'संगीत-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। २३ दिसम्बर की रात्रि को 'कवि-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। जिसमें कई श्रेष्ठ कवियों के साथ-साथ छात्र कवियों ने भी सोत्साह भाग लिया तथा स्वकाव्य-मुद्रा का पान करा श्रोताओं को भाव-विभोर किया। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहा। जिसमें मुख्यरूप से श्री व्यास जी, श्री अमर जी, श्री श्रमिक जी आदि ने भाग लेकर सम्मेलन की शोभा को द्विगुणित किया।

इसके साथ ही साथ 'समस्या पूर्ति प्रतियोगिता' का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ५ समस्याएं दी गई थी, जिसमें से किसी एक

पर प्रतियोगी को पूर्ति करनी थी। प्रतियोगिता में अनेक प्रतियोगियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समस्या-पूर्ति की। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः श्री पतिराज आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री रमेशकुमार अमर ज्वालापुर एवं श्री वेदसुमन वेद महाविद्यालय रहे। विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के छात्र भवभूति को उत्साहवर्धक पुरस्कार प्रदान किया गया।

२४ दिसम्बर की रात्रि को 'संगीत-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। जिसमें शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ वाद्य सुगम संगीत को भी यथेष्ट स्थान दिया गया था। विभिन्न कलाकारों ने अपनी कला का परिचय देकर श्रोताओं को सत्यमेव भावविभोर कर दिया। छात्रों की ओर से श्री अखिलेश, श्री नवीन, श्री पतिराज आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा।

उपर्युक्त सम्मेलनों की सफलता के लिए डा० अम्बिकाप्रसाद जी, प्रो० बुद्धप्रकाश जी शुक्ल तथा समस्त छात्र विशेष बधाई के पात्र हैं।

क्रीडांगण से

श्रद्धानन्द बलिदान पर्व पर ही विभिन्न टीमों में परस्पर हॉकी के मैत्री मैच हुए। जिसमें देहरादून, हरिद्वार, बी० एच० इ० एल० आदि की अनेक टीमों ने भाग लिया। विद्यार्थियों का क्रीड़ा-प्रदर्शन बहुत ही स्फूर्तिप्रद था।

साथ ही साथ विश्वविद्यालय की टीम चांदपुर (बिजनौर) खेलने गई। वहां पर विश्वविद्यालय की टीम बराबर दो दिनों तक खेलती रही, पर इसके उपरान्त भी मैच का कोई निर्णय न हो सका। अन्त में टॉस द्वारा किया गया निर्णय प्रतिकूल रहा। खेल का

प्रदर्शन यहां के खिलाड़ियों का बहुत ही उत्तम रहा, इसकी पुष्टि वहां की प्रबन्ध समिति द्वारा विज्ञान महाविद्यालय के छात्र श्री सत्यप्रकाश को विशेष पुरस्कार प्रदान करने से होती है। यह पुरस्कार इस विद्यार्थी को उत्तम खेल के कारण दिया गया था।

कबड्डी टूर्नामेन्ट

श्रद्धानन्द बलिदान पर्व पर ही आर्यन् क्लब गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी द्वारा 'कबड्डी टूर्नामेन्ट' का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न स्थानीय टीमों ने सोत्साह भाग लिया। यह टूर्नामेन्ट वर्षा की लगातार झड़ी के कारण बीच-बीच में बन्द करते रहना पड़ा, परन्तु इसके उपरान्त भी खिलाड़ियों का उत्साह उतना ही था। फाइनल मैच में गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की टीम विजयी रही। हम विजेता, उप-विजेता तथा टूर्नामेन्ट में भाग लेने वाली अन्य सभी टीमों को धन्यवाद देते हैं, जिनका उत्साह ही इस टूर्नामेन्ट को सफल बनाने में एकमात्र कारण रहा है।

डॉ० निरुपण जी विद्यालंकार

अभिनन्दन समारोह

अतिशय प्रसन्नता का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक, गुरुकुलीय विद्यासभा एवं सीनेट के सदस्य तथा मेरठ कालेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री डा० निरुपण जी विद्यालंकार एम. ए. को इस वर्ष आगरा विश्वविद्यालय की ओर से 'प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में शूद्रों की स्थिति' विषय पर लिखे उनके शोधपूर्ण प्रबन्ध पर पी-एच.डी. की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष

समस्त
उठत
का त
चक्षु
चक्षु
निरा
सही
का
का
साक्ष
क्यों
रोक्ष
साक्ष
यहां
अपि
एक
अप
देख
अन
अन
अति
जा.
है,
जा
पर
वि
ही
एव
वि
आ
दो
में
की
जा
स

में १० दिसम्बर १९६७ को गुरुकुल के विद्या-सभाभवन में 'अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' की ओर से उनका अभिनन्दन किया गया। समारोह की अध्यक्षता 'वरिष्ठतम स्नातक श्री वैद्य धर्मदत्त जी विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य' ने की। सर्वप्रथम श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार ने दिल्ली के स्नातक-बन्धुओं की ओर से पुष्पहार पहनाया। तदनन्तर स्नातक मण्डल के उपमन्त्री श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार ने आपको अभिनन्दन-पत्र समर्पित करते हुए कहा—“आपका यह कार्य अनेक दृष्टियों से अनूठा और अद्भुत है। आपने अपने शोध-प्रबन्ध में शूद्रों की प्राचीन-काल की स्थिति का अभिनव-प्रणाली से सुन्दर विवेचन करके एक सर्वथा अछूते विषय पर नया प्रकाश डाला है। अपने छात्र-जीवन में अध्ययन के अतिरिक्त आप खेल-कूद तथा वक्तृत्व में अच्छी रुचि लेते रहे हैं। आप जहां कहीं भी गये वहां गुरुकुल की कीर्ति को ही बढ़ाया है। आपका सरल व्यवहार, हंसमुख स्वभाव, माधुर्य आदि गुण हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। हम सब स्नातक बन्धुओं को इस बात का गर्व है कि आपने हमारे कुल को उज्ज्वल और यशस्वी बनाया है। हमारी कामना है कि आप हम स्नातक बन्धुओं के और कुल-माता के यश को बढ़ाने में सदैव सहायक हों।” इसके पश्चात् श्री पं० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति, श्री प्रो० हरिदत्त जी वेदालंकार, श्री डा० रामनाथ जी वेदालंकार, श्री पं० विद्यानिधि जी सिद्धान्तालंकार, श्री प्रो० सुखदेव जी दर्शनवाचस्पति, श्री पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति, श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार, श्री पं० सत्यदेव जी विद्यालंकार, श्री प्रो० सुरेशकुमार जी विद्यालंकार, आदि ने श्री डा० निरुपण जी के प्रति शुभकामनाएं प्रकट कीं। तत्पश्चात् उपमन्त्री श्री विनोदचन्द्र

विद्यालंकार ने अखिल भारतीय स्नातक मण्डल के प्रधान श्री पं० अमरनाथ जी विद्यालंकार, श्री प्रो० वेदव्रत जी वेदालंकार, श्री डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार, श्री प्रो० रामलाल जी विद्यालंकार आदि के द्वारा प्रेषित शुभकामना तथा बधाई के सन्देश पढ़ कर सुनाये। श्री डा० निरुपण जी विद्यालंकार ने अपने भाषण में समारोह के आयोजन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि मैंने अब तक जो कुछ प्राप्त किया है उसका सम्पूर्ण श्रेय कुलमाता को तथा श्रद्धेय गुरुजनों को ही है। गुरुओं की शिक्षा-दीक्षा तथा आशीर्वाद के परिणामस्वरूप ही मैं उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो सका हूं। मैंने अपने जीवनकाल में उन्हीं के आदेशों को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। मुझे अपने प्रबन्ध-लेख में जिस किसी पुस्तक की आवश्यकता होती है, वह यहां के पुस्तकालय से सुलभ हो जाती थी। इस दृष्टि से पुस्तकालयाध्यक्ष श्री पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति का सहयोग चिरस्मरणीय है। अपने भाषण में आपने अपने विषय पर भी संक्षेप में प्रकाश डाला।” अन्त में माननीय सभापति जी के आशीर्वादात्मक भाषण के पश्चात् सब स्नातक बन्धुओं ने प्रेमपूर्वक जलपान का रसास्वादन किया।

डा० निगमशर्मा का अभिनन्दन

बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत-विभाग के सुयोग्य उपाध्याय डा० निगमशर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० को इस वर्ष आगरा-विश्वविद्यालय द्वारा 'ऋग्वेद में काव्य-तत्त्व' विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई।

इस उपलक्ष में संस्कृत विभाग के तत्त्वा-वधान में समस्त उपाध्याय एवं अधिकारियों ने

डा० निगमशर्मा का अभिनन्दन किया। समस्त विश्वविद्यालय द्वारा इस शोध-कार्य पर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की गई। यहां तक कि इस शोध-प्रबन्ध को प्रकाशित करवाने तक के लिए

गुरुकुल विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुरोध किया गया। इस प्रकार डा० निगम जी सत्यमेव अभिनन्दनीय हैं।

-----o-----

शोक समाचार

विद्वान् स्नातक बन्धु का स्वर्गवास

बड़े शोक का विषय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्वान् स्नातक बन्धु, डाक्टर धीरेन्द्रकुमार मेहता सिद्धान्तालंकार, पी एच० डी० का अपने बतन नवसारी (गुजरात राज्य) में हृदय की बीमारी के कारण एकाएक अवसान हो गया है। अवसान के समय उनकी आयु ६४ वर्ष की थी। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी जाकर वहां की स्पूनिक युनिवर्सिटी से उन्होंने समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में पी० एच० डी० की पदवी प्राप्त की थी। वर्षों से वे नवसारी कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रधान प्राध्यापक थे। उससे पूर्व भी अनेक शिक्षण-प्रतिष्ठानों में उन्होंने उच्च पदों पर अध्यापन कार्य किया था। कुछ वर्ष वे दक्षिण अफ्रीका में भी शिक्षण-कार्य करते रहे थे। मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर उनकी एक लेखमाला मुम्बई से 'इलस्ट्रेटेड वीक्ली' में छपती रही है। जिसकी विद्वानों ने विशेष प्रशंसा की थी। स्वभाव से वे बड़े धीर-गम्भीर और सुशांत मनीषी थे। अपने युग में वे गुरुकुल कांगड़ी में हाकी के बड़े यशोदीप्त खिलाडी थे। कई विजयी सान्मुख्यों का उन्होंने नेतृत्व किया था। सब कुलवासी उनके निधन पर दुःखी हैं तथा उनके आत्मीयजनों के प्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त करते हैं।

शोक-प्रस्ताव

विश्वेश्वरानन्द संस्थान, साधु आश्रम, होशियारपुर के कर्मिष्ठों एवं छात्रों की यह सभा संस्थान के प्रधान, श्री डा० मेहरचन्द महाजन के हृद्-रोग के कारण हुए आकस्मिक देहावसान पर हार्दिक शोक तथा उनके परिवार के साथ गहरी समवेदना प्रकट करती है। जहां आपने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्त्ता सभा के अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट व सिनेट के सदस्य एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति से ठीक आगे पीछे जम्मू-काश्मीर राज्य के प्रधान-मन्त्री के रूप में कार्य करते हुए राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में राष्ट्र की अविस्मरणीय सेवायें की हैं, वहां संस्थान के तो आप हर अवसर पर पूरा समय देने वाले इसके प्रमुख अवलम्ब और सहारा थे। आपके निधन से संस्थान को जो क्षति हुई है वह कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। हमारी यही हार्दिक भावना है कि उनके संस्मरण द्वारा हमें सद् प्रेरणा प्राप्त होती रहे और हम उनके चरण-चिह्नों पर चलते हुए कर्तव्यपालन में लगे रहें।

संचालक

विश्वेश्वरानन्द संस्थान
होशियारपुर

गुरु

सम

उठ

का

च

च

नि

स

व

ध

र

व

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार की
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक
श्री भगवद्गोप वेदालंकार

वर्ष : २०
अङ्क : ६
पूर्णाङ्क : २३४

जनवरी-फरवरी' ६८ माघ २०२४

DIGITIZED C DAC
2005 2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

माघ मासः २०२४

जनवरी-फरवरी १९६८

पूर्णांकः २३४

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुतिसुधा

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत

संस्कृतं भारतीयराष्ट्रीयता च

सदोद्यमः किं न करोति भद्रम्

वाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम्

नीहारकालः (ऋतुश्रृंगारात्)

साधना

सम्पादकीय टिप्पण्यः

साहित्य-समीक्षा

दर्शनशास्त्र की निरुक्ति

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति

वैदिक संहिताओं में अलंकार

संस्कृत काव्यों में उपमित मयूर

ईश्वर-प्रार्थना

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

गुरुकुल-समाचार

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे

श्री ब्र० याज्ञवल्क्यः

डा० रामजी उपाध्यायः एम्. ए., डी. लिट् ३२६

श्री वैद्य रामस्वरूप शास्त्री ३३०

श्री वैद्य रामस्वरूप शास्त्री ३३०

श्री बुद्धदेवः ३३१

श्री सत्येन्द्र बाबू, अनु० महाकविरामकृष्णभट्टः ३३३

श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः ३३७

श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः ३३८

श्री प्रो० अभेदानन्द एम. ए. ३३९

श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार ३४१

श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार एम्. ए. ३४५

श्री रामदत्त शर्मा एम्. ए. ३५५

श्री जनमेजय विद्यालंकार एम्. ए., शास्त्री ३५७

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार ३५८

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित) ३६२

वार्षिकशुल्कम्

देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं

४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

माघ २०२४, जनवरी-फरवरी १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ६, पूर्णाङ्कः २३४

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— २, गायत्री)

य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी ।
शमीभिर्यज्ञमाशत ॥ ऋ० १।२०।२

(ये) जिन ऋभु रश्मियों ने (इन्द्राय) दिव्य मन के लिये (वचोयुजा) ब्रह्म संवर्लित दिव्य वाक् से युक्त (हरी) ज्ञानवाहक और आज्ञावाहक (Sensory Motor) नाड़ियों को (मनसा) मन से युक्त करके (ततक्षुः) तक्षण किया है और उन ऋभुओं ने (शमीभिः) अपने कर्मों से (यज्ञं) इस शरीर रूपी यज्ञ को (आशत) व्याप्त किया हुआ है ।

इन्द्र दिव्यमन व बुद्धिसूर्य को कहते हैं । उसका वहन करने वाली ज्ञान-वाहक व आज्ञा-वाहक नाड़ियां हरी कहलाती हैं । सामान्य मनुष्य की ये नाड़ियां हरी नाम को नहीं धारण करतीं । परन्तु जब मनुष्य में इन्द्र अर्थात् दिव्य मन का प्रादुर्भाव हो जाता है उस समय ये हरी नाम से कही जाती हैं । ये नाड़ियां दिव्य वाक् (वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना) से युक्त होती हैं । इनको दिव्यवाक् से युक्त करना और देवरूप इन्द्र का वाहक बनाना ऋभुओं का काम है । इन ऋभुओं के प्रभाव से संपूर्ण शरीर में देवत्वनिर्माण का कार्य व तक्षण प्रारम्भ हो जाता है ।

विषयः

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षा
हिन्दी विश्वभारती-

वाक्यपदीयम्

साहित्य-समीक्षा

सम्पादकीय टिप्पण

वैदिकधर्मगीतम्

हिन्दीभाग

वैदिक धर्मगीत

वेद और आर्य

अमृत ज्योति : प्र

श्रावणी और स्वा

वेदों का प्रचार के

दीनबन्धु सी.एफ

वैदिक साहित्य के

वैदिक मनीषि श

गुरुकु

गुरुकुल-समाचार

वेदों के ऋषि

वैदिकभाषा का

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगेलकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

२८ पांडित्यं हंति सौजन्यम्

‘ग्राह्यं तु बालादपि युक्तमुक्तं’

य इत्यधीत्यापि निजोग्रदोषम् ।

आविष्कृतं स्वीकुरुते न दर्पात्,

किं ख्यातपांडित्यगुणेन तस्य ॥७॥

कस्यापि प्रकांडपंडितस्य काव्यग्रंथविषये मया उत्स्फूर्तः गौरवपरः अभिप्रायः ग्रंथकारं प्रति प्रेषितः । तेन सार्धं काव्ये कुत्रापि दृष्टिपथम् आगतः, अक्षम्यः खलु यतिभंगदोषोऽपि मया सविनयं न केवलं विज्ञापितः परं, कवेरेव केषांचित्पदानां स्थानपरिवर्तनमात्रेण तद्दोषस्य परिहारः कथं शक्यः इत्यपि सूचितम् । (अस्मिन्नेव काव्ये दृश्यमानाः बहवो दोषाः केनापि विदुषा प्रकटं निर्दिष्टाः कालेन ।) तदा सदभिप्रायविषये तस्मात् पत्रे अप्राप्ते मया तर्कितं यत्-स्वदोषं स्वीकर्तुं सः प्रायेण जिह्वेतीति । नचिरात् सुभाषचरितस्य हस्तलिखितस्य केचन प्रमुखाः सर्गाः मया पंडितवर्यं प्रति प्रहिताः अभिप्रायश्च प्रार्थितः । परम् अवसराभावकारणेन तेन त्वरितं ते अनवलोकितः एव प्रतिप्रेषिताः । कालेन मया प्रकाशितं ‘सुभाषचरितम्’ प्रेषितं तं प्रति अभिप्रायार्थं निवेशितप्रेष-द्वारा (२० बु. पो०) । परं प्रेषकार्यालयस्य प्राप्तिपत्रमात्रं (Reg Ack) मया अवाप्तम् । पंडितवर्यात् प्राप्तिपत्रे अलब्धे, का वार्ता अभिप्रायस्य । मादृशेन सामान्यजनेन यतिभंगसदृशः अक्षम्यः दोषः स्वकाव्ये दर्शितः इति तीव्रं शल्यं प्रायेण तस्य हृदयम् अहर्निशं विध्यत्, सौजन्यम् उदार-हृदयत्वं, परगुणानुरागित्वम् इत्यादि विद्वत्ता-लंकारभूतगुणजातविस्मृतिं विलोपयामास । सः उदारहृदयेन स्वदोषं स्वीकृत्य, यथा माता स्वशिशुं

सकौतुकं लालयति जने स्निह्यति तथा स्वकाव्य-गौरवकर्तरि मयि स्निह्येत् उत्तरोत्तरं पत्रव्यव-हारेण दर्शनेन च दुर्लभे रसिके वर्धमानं स्नेहं धारयेत् इति मम अपेक्षा एवं भग्ना ! ।

कस्याः अपि संशोधनसंस्थायाः कृते येन पंडितवरेण जीवितं यापितं, तद्गौरवपरं लेखं वृत्तपत्रे पठित्वा मया श्लोकमात्रः विरचितः तत्कार्यवर्णनपरः प्रेषितश्च तं प्रति, प्रार्थितश्च सः समुचितं कार्यं दापयितुं, नचिरात् सेवायाः निर्वर्तिष्यमाणाय सह्यं, यथा प्रियकार्यलाभेन मे कालयापनं सुखावहं भवेत्, अल्पा अर्थप्राप्तिरपि विवर्धमानमहार्घतायां संसारचिन्तां अपनयेत् । परं तस्माद् यदुत्तरं प्राप्तं तत् सर्वथा सामान्य-शिष्टाचारविरुद्धमेव ।

२९ विविधाः अनुभवाः साहाय्य-

कारिणः सुहृदादयः

आकृष्यन्त उदात्तसुंदरकृतौ सर्वे जनाः प्रायशस् तुष्टाः केऽपि भजन्ति मौनमपरे स्तुन्वन्ति मित्रेषु ताम् । कर्तारं मुदिताश्च केऽपि रसिकाः प्रोत्साहयन्ति स्तवाद् दोषानेव विवृण्वतेऽन्य इतरे तां छन्त्यसूयाहताः ॥७॥

उत्तुंगप्रासादस्य तले स्थिताः शिलाखंडाः लुप्तदर्शनाः अपि आधारभूतत्वेन अविस्मरणीयाः खलु बुधैः । अतः एतावत्कालपर्यन्तं वृत्तांतकथनौघे अलब्धप्रवेशाः परम् अविस्मरणीयाः गुणरागिणः उदारहृदयाश्च सुहृदः कथं मे प्रोत्साहनपरा बभूवुः इत्यत्र निवेद्यते संक्षेपेण ।

श्री० जोशीनामा प्रेषणकार्यालयलेखनिकः मम गृहं सुखालापय आगतः गीर्वाणभाषानुरागात् 'सुभाषचरितस्य' आद्यसर्गद्वयस्य हस्तलिखितं सकौतुकं समग्रं पठितवान् । एतद् दृष्ट्वा, मम काव्यरचनायां किमपि आकर्षणं निःसंशयं वर्तते इति तेन अनुकृत्यापि प्रसन्नमुखत्वात् मे प्रतीतम् । अग्रिमरचनायां च प्रोत्साहनमहं लब्धवान् ।

श्री० नाना साहेव चापेकर (सेवानिवृत्तन्यायाधीशः D, lit.) महोदयैः पूर्वोक्तमित्रलाभानुवादः परीक्ष्य स्तुतः स्वाभिप्राये, तथा सुभाषचरितस्य विशेषरचनापि मया यथावसरं प्रेषिता अवलोकनाय, शोभना इति प्रशस्ता ।

समीपवासिभिः कै० गु० द० रं० जोशी-महोदयैः स्वयं तथा विद्यार्थिना सुपुत्रेण बहुलप्रकारैः सततं उत्तेजितः अहं, नवरचनारसग्रहणेन, लेखनप्रतिलिपिकरणेन, देववाग्द्वारा व्याख्यानश्रवणेन च ।

गु० श्री० शां० का० पाठकमहोदयैः गीर्वाणवागनुरागित्वमात्रेण विभूतिस्तोत्रशुद्धीकरणे, सुभाषचरितमुद्रितपरीक्षणे च मया अर्थितं साहाय्यं सादरं सत्वरं च दत्तम् । सोपानपरंपराम् आरोढुं मम कष्टप्रदं कासपीड्या इति सकृत् ज्ञात्वा तृतीयकक्षाम् अधिवसंतः ते मया अधस्तात् आहूतमात्राः स्वकार्यं तावत् अपसार्य नीचैः आगत्य मम कार्यं साधितवन्तः सदैव प्रसन्नमनसा इति नूनं सौजन्यं तेषाम् उदारहृदयत्वं च ।

श्री० व्यंककशास्त्री जोशी (गहापुरकर) महाभागैः मनोबोधस्य समश्लोक-संस्कृतानुवादः भारतीयनररत्नमाला, सुभाषचरितम् एकनाथचरितम् इत्येताः रचनाः सादरं परीक्ष्य मम प्रयत्नः प्रशंसितः । 'विद्या विनयेन शोभते' इति साक्षात्कृतं मया, मदीयदोषाविष्कृतिप्रसंगे तेषु

गर्वरहितेषु, तत्त्वज्ञानविद्यापीठ-अंमलनेर-इत्यत्र अधीतेष्वपि ।

क्रांतिकारकषु ख्यातनामधेयाः श्री सेनापति वापट-महाशयाः परिचिताः मम 'सुभाष-चरितम्'-निमित्तेन । मम प्रार्थनां शीघ्रं मानयित्वा तैः न केवलं तदर्थं स्वाभिप्रायः काव्ये एव मह्यम् अर्पितः परं अवश्यं परिवर्तनमपि मम रचनायां कृतम् । तत्कारणप्रतिपादेन ते ऊचुः 'इटली-जर्मनी-जापानादि-राष्ट्राणि द्वितीये महायुद्धे आंग्लानां शत्रुत्वम् अकुर्वन्निति कारणेन अस्माभिः शत्रुभावेन द्रष्टुम् उल्लिखितं च अनुचितमेव । शत्रुत्वं वा मित्रत्वं कारणेन उत्पद्यते नित्यं परिवर्तनशीलं च' । सद्यः मया तत्परिवर्तनम् अङ्गीकृतं कृतज्ञतापूर्वकम् । महान् दोषः एवं निवारितः मम रचनायाम् । तैः मह्यं कानिचित् स्वकाव्य-पुस्तकान्यपि उपायनीकृतानि । तेषु 'Hoeyson' विशेषेण उल्लेखनीयम् । दशोपनिषदाम् अनुवादः आंग्लभाषामाश्रित्य मुरसकाव्ये तैः विरचितः सः, प्रदीर्घं कारावासे अज्ञानवासे च आंग्लविद्रोहोभदेव । सुखसंवादे च निवेदितं तैः कथौघे, कथं नामपरिवर्तनेन नैकपरीक्षाः उपस्थाप्य बुद्धिपूर्वकं उत्तरपत्रिकासु प्रमादान् रक्षित्वा, अज्ञानवासकालः युक्तिप्रयुक्तिभिः यापितः, कैश्चित् सुहृद्भिश्च प्राणाणेनापि स्वगोपनं कृतमिति 'भारतीय-स्वातन्त्र्योदय-काव्ये' × मया तेषां कार्यम् एवम् वर्णितम् ।

"देशांतरे स्फोटकसिद्धिविद्यां,

संपाद्य यत्नैस्तु रहः कृतार्थः ।

सेनापतिर्वापट आजगाम बृहस्पतेः

पुत्र इव स्वदेशम् ॥"

× १८५७-१९४८ ख्रि० कालखंडस्य इतिहासः क्रमशः प्रकाशितः 'गुरुकुलपत्रिका'-मासिक पत्रिकायां (हरिद्वारे)

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षा
हिन्दी विश्वभारती-

वाक्यपदीयम्
साहित्य-समीक्षा
सम्पादकीय टिप्पण्य
वैदिकधर्मगीतम्

हिन्दीभाग

वैदिक धर्मगीत
वेद और आर्य
अमृत ज्योति : प्र
श्रावणी और स्वा
वेदों का प्रचार कै
दीनबन्धु सी. एफ
वैदिक साहित्य के
वैदिक मनीषि शत
गुरुकुल

गुरुकुल-समाचार
वेदों के ऋषि
वैदिकभाषा का

पूर्वोक्त-गु० श्री० जोशीमहोदयैः स्वग्राम-
स्थानां गु० श्री० म० स० पेंडसेमहोदयानां
'प्रवचनकारः' इति परिचयं मे दत्वा तेषां निवास-
व्यवस्था मया स्वावासे कृता । चेत् तेषां सा
सुखावहा भवेत्, समानशीलत्वाच्च उभयोरपि
प्रमोदाय स्यात् इति स्वेच्छा प्रकटिता । मया
सानंदं सा व्यवस्था अनुमता । नचिरात् गीतोपनिषद्-
मनुस्मृतिप्रभृतिग्रन्थानां सूक्ष्मम् अध्ययनम् आंग्ल-
गीर्वाणभाषेयाः प्रभुत्वं, प्रपंचानर्थोद्भूतं तीव्रं
वैराग्यं, देशसेवाव्रतग्रहणं, तस्य निष्ठापूर्वकं परि-
पालनं, स्वभावे आर्जवम्, इत्येतद्-गुणोच्चयेन
प्रभावितः अहं, मम कन्यया सह तान् स्वकुटुंबीयः
इति अभावयम् । काव्यशास्त्रविनोदचर्चायां तैः
सः नीताः दिवसाः अविस्मरणीयाः एव ।

कै० माधवानुजविरचितायाः 'जाईची फुलें'
कवितायाः मया कृतेन संस्कृतानुवादेन परिचिताः
गु० श्री. चोलकरमहोदयाः (सेवानिवृत्तमुख्या-
ध्यापकाः) दृढतरं परिचिताः स्नेहबद्धाश्च कै०
पाध्येशास्त्रिरामायण-निमित्तेन । पाध्येशास्त्रि-
रचनायां दोषस्थलदर्शनं कार्यम् एतेषां, दोषान्
दूरीकृत्य श्लोकशुद्धीकरणं च मदीयम् आसीत् ।
तत्कार्ये समाप्तेऽपि, मदीय-नव-नवकाव्यरचनां,
दोषावगम्यहेतुना वारंवारं श्री० चोलकरमहोदयेभ्यः
श्रावयाभि, शुद्धीकरणे च चर्चां तैः सह करोमि
स्म । ते सर्वदा मह्यम् अभीष्टं साहाय्यं दातुं
उत्सुकाः प्रतीताः । विद्वानपि गर्वरहितः परोत्कर्षे
च मोदमानः सः सज्जनः मया अदूरमेव लब्धः
येथेष्टं, इति मे महद्भाग्यं खलु मन्ये । तस्य
सुचिर-मार्गदर्शनेन च कालेन, स्वरचना निर्दोष-
तायां जनितविश्वासः अयं जनः, शनकैः विसृष्ट-
वान् तत्साहाय्यकरं, यथाचलनक्षमत्वं प्राप्तः
शिशुः गुरुजनस्य ।

एम. ए. उपाधिकृते अधीयानाः पूर्वोक्ताः
श्री समुद्रमहाशयाः (बी० पी० टी० रेल-

लेखनिकोः) इदानीं प्राध्यापकाः-गीर्वाणभाषा-
नुरागित्वात् वारं वारं दर्शनेन, नवरचनायाः रस-
ग्रहणेन, अभीष्टग्रन्थस्य प्रापणेन, ग्रन्थ-प्रकाशन-
चर्चया च सर्वदा सादरं साहाय्यं दत्त्वा, सौहार्दं
वर्धयंतः मनुत्कर्षाय यावच्छक्यं प्रयतन्ते ।

श्री० यशवंतराव-कुलकर्णी (मोहमयी-
महापालिका-लेखनिकः इदानीं वाई-द्रविड-विद्या-
लय-शिक्षकाः) संस्कृतपंडितः यावत् कल्याण-
नगरे न्यवसत् तावत्, तथा मध्यलोहमार्गकार्यालये
प्रधानः आलेखकः (Head draftsman) परं
देवभाषानुरागी रसिकः श्री० का० वि० कुलकर्णी,
सेवानिवृत्तशिक्षकः गु० श्री रामभाऊ अभ्यंकर,
एते सततं मां प्रोत्साहयति नवरचनायां, भूयो
भूयो दर्शनेन, विमर्शेन यथावसरं यथाशक्यं च
नवसाहित्यरसग्रहणेन ।

सुभाषचरितस्य हस्तलिखितपरीक्षण-शुद्धी-
करण-प्रस्तावना- अभिप्रायदान- मुद्रितपरीक्षणादि-
विषयेषु बहुभिः मान्यवरैः विद्वद्भिः सुहृद्भिश्च
उपकृतोऽहम् । तेषां सर्वेषां नामोल्लेखः तद्ग्रन्थे
मया सादरं कृतः वर्तते । तेषां केषांचित् नामो-
ल्लेखः अत्र क्रियते । डॉ. श्री. के० ना० वाटवे
(प्रस्तावना), श्री० अप्रबुद्ध, प्रा० श्री० अनंत-
शास्त्री फडके, सा० श्री. बालशास्त्रीहरदास,
श्री० पचौरीशास्त्री (कासगंज), कै० डेवकेर-
शास्त्री (ठाणें) (अभिप्रायः) श्री० श्रीप्रकाश-
तदानींतनः मुंबईराज्यपालः-- (प्रोत्साहनपर-
शुभेच्छाः) । श्री० गं० के० गुर्जरशास्त्रिभिस्तु
(डॉ० बिबली) मुद्रितपरीक्षणोत्तरम् अंतः स्फूर्तः
अनाहृतः अभिप्रायः प्रेषितः । ततः अंतिमश्लोकः
अयम्--

"काव्यं प्रसादमधुरं भवतो विलोकयाऽऽ-
लोक्यमानहृदयोऽस्मि प्रभादरिद्रः ।

उत्साहभंगकरवार्धकवर्धितेहाः

काव्योद्भवे कविवरा विरला भवद्भाः ॥"

(शेषागामिन्यङ्के)

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत

लेखकः—ब्र० याज्ञवल्क्यः, वानप्रस्थाश्रम—ज्वालापुरं (सहारनपुरम्)

इह त्रिषु लोकेषु वेदादिसच्छास्त्रप्रतिपादितानि, सत्यपथपथिकैः सद्भिर्भरतुभूतानि, अभ्युदयनिः-
श्रेयसकराणि, अहिंसासत्यादीनि, यानि कानिचिदपि
तपांसि विलसन्ति, निखिलेषु तेषु मानवेष्टोपकर-
णेषु तावच्चारुतमं व्रतमिदं ब्रह्मचर्यम् । सर्वे हि
जना ब्रह्मचर्योपयोगितामनुभवन्ति । नह्यन्तरेण
ब्रह्मचर्यरसायनं कश्चिदपि जीवनानन्दमधि-
गच्छति । एतेन खल जायते निर्बलोऽपि बलवान्,
कुरुपोऽपि रूपवान्, निर्बुद्धिरपि सुधीः । लोके च
सकला गृहस्थवानप्रस्थसन्यासाश्रमव्यवस्था सम्पा-
द्यतेऽनेनैव । अनेनैव भूतिस्त्रायते दस्युभ्यो राष्ट्रं
प्रजापालनञ्च चर्कति । अनेनैव वैज्ञानिका
निखिलज्ञानविज्ञानप्रणालीमाऽऽकलयन्ति जगत्याञ्च
नूतनैर्नूतनैराविष्कारग्रामैरुपकुर्वन्ति । एतदनुकम्प-
येव जगन्निघ्नता भगवान् प्रजापतिरपि जन्मस्थिति-
भङ्गचक्रं चालयति ।

यस्मिन् राष्ट्रे किल ब्रह्मचर्यनिष्ठा नागरिका
विलसन्ति । नूनं तद्वाष्ट्रं समस्तज्ञानविज्ञानस्वरूप-
मवगच्छति । सुतरां हि तत्र निवसन्ति सौभाग्य-
क्तमा विचक्षणाः । यत्वेदं महत्तरं ब्रह्मचर्यव्रतं
मनुष्येषु वरीवर्ति । नापि तत्र प्राणिनस्तापत्रयेण
पीड्यन्ते । ब्रह्मचर्यनिष्ठेन नृपतिनैव राष्ट्रसञ्चालन-
व्यवस्था सम्भाव्यते व्यवस्थापयितुं ब्रह्मचर्य-
पराङ्मुखेन राजा । तथाहि भगवताऽथर्ववेदेनापि
सम्यक्प्रकारेण तत्परिप्रकाशयते— ब्रह्मचर्येण
तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति ॥ अथर्व० ११-५-१७ ॥

अन्यत्राप्युपन्यस्तम्—आयुस्तेजो बलं वीर्यं
प्रज्ञाश्रीश्च महायशः । पुण्यं चाऽपि प्रियत्वं च
हन्यतेऽब्रह्मचर्यया । (गौतमस्मृति अ० ४) ब्राह्मं
तपो ब्रह्मचर्यं चारु चात्यन्तनिश्चयाः । रसायन-

मिदं ब्राह्ममायुष्कामः प्रयोजयेत् ॥ चरक चि०
अ० १ ॥ शान्ति कान्ति स्मृति ज्ञानमारोग्यं चापि
सन्ततिम् । यदिच्छति महद्धर्मं ब्रह्मचर्यं चरेदिह ॥
धन्वन्तरिः ॥ धर्म्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वय-
रसायनम् । अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम् ॥
अष्टाङ्ग उ० अ० ४० ॥

ब्रह्मचर्यं महान् यज्ञो ब्रह्मचर्यं महत्तपः ।
ब्रह्मचर्येण सर्वोऽर्थसिद्धो भवति भूतले ॥
शारीरं मानसं वापि स्वास्थ्यमाध्यात्मिकं तथा ।
अभीष्टं चेत्तदा सर्वं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥
नानाधिव्याधिखिन्नानां मर्त्यानामौषधं परम् ।
निराशायाः समाधानं ब्रह्मचर्यं तदिष्यताम् ॥

॥ अमृतम० ॥

इतस्तु दृश्यतामिह भारतखण्डे कदाचिदासीत्
सुतरां ब्रह्मचर्यमयी निष्ठाऽऽवालम् । तदा हि
प्रान्ते-प्रान्ते जनपदे-जनपदे ग्रामे-ग्रामे मठे-मठे
वसुरुद्राऽऽदित्यनामानो ब्रह्मचारिणो ब्रह्ममनन-
वेदाध्ययनशुक्रसंरक्षणक्षमा आसन् । ते तत्रभवन्तो
भवन्तः श्रीमन्तो दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितेन
ब्रह्मचर्यानुष्ठानेन कामक्रोधमोहभयेर्ष्यादिविविधचि-
त्तविकारसन्तानवितानं निश्शेषेण भस्मीकृत्य सम-
स्तविद्याभण्डारादिमूलं, सकलब्रह्माण्डभाण्डस्य
जन्मस्थितिभङ्गकर्तारं, सर्वज्ञत्वसर्वव्यापकत्वनिरा-
कारत्वादिगुणवन्तं, सच्चिदानन्दस्वरूपं, परमात्मा-
नमधिजग्मुः । तेषां श्रीमतां तत्रभवतामासीत्
खलु दृढतमा चित्तधारणैषा यद् अन्तरेण ब्रह्मचर्यं
तपो नोपायान्तरेण केनापि मनुजानामिष्टतमोप-
लब्धिः शक्या समधिगन्तुमिति । तेन हेतुनैव ते
परस्सहस्रा आदित्यवर्णिनो बभूवुः । संयमनिष्ठ-
जीवनत्वान्न तेषां कृते परिवारनियोजनविषयक-

विषयः

मुखाकृतितत्त्वसमीक्षा
हिन्दी विश्वभारती-

वाक्यपदीयम्

साहित्य-समीक्षा

सम्पादकीय टिप्पण्य

वैदिकधर्मगीतम्

हिन्दीभाग

वैदिक धर्मगीत

वेद और आर्य

अमृत ज्योति : प्र

श्रावणी और स्वा

वेदों का प्रचार कै

दीनबन्धु सी.एफ

वैदिक साहित्य के

वैदिक मनीषि श

गुरुकु

गुरुकुल-समाचार

वेदों के ऋषि

वैदिकभाषा का

नानायन्त्रोपयन्त्रनिर्माणसमस्याकलङ्क्यङ्कस्यानिवार्यता समजनि ! नापि तदानीमन्त्रसमस्या भ्रष्टाचारनिरोध समस्यासमाधानाय मुहुर्मुहुः खल्वन्तरङ्गपरिषत्सदस्यनिर्वाचनं संवभूव । तदा त्वार्यखण्डे "मित्तस्य चक्षुषा समीक्षामहे । कृण्वन्तो विश्वमार्यम् । मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् । धर्मं चर । सत्यं वद । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । इत्यादि वेदशास्त्रोपनिषद्वाक्यप्रतानपरवशात् सुचित्तमहापुरुषबाहुल्याच्च परिवारनियोजनभ्रष्टाचारनिरोधसमस्यायाः प्रसङ्गगन्धोऽपि नागात् ॥

को न जानीते श्रीमतां रामचन्द्रलक्ष्मणः-हनुमतां ब्रह्मचर्यमयीनिष्ठाम् ? को न वेत्ति खलु महाभारतकालस्थान् निखिलयुद्धकलानिष्ठातान् जितकालान् श्री भीष्मकृष्णमहाभागान् ? केन न स्मियन्ते साङ्ख्ययोगन्यायवैशेषिकमीमांसावेदान्त-शास्त्ररचयितारः श्री कपिलपतञ्जलिगौतमकणाद-जैमनीयव्यासभगवत्पादाः ? कोऽयं हतभाग्यतरः श्रीजगद्गुरुशङ्करमहर्षिदयानन्दभगवत्पादांश्च नाऽ-वगच्छति ?" किन्नाम तस्याऽविज्ञातगान्धिसुभाष-पटेलस्य ? सकलास्तत्रभवन्तो भवन्तस्ते ब्रह्मचर्य-सङ्कल्पैकधियः संवभूवुः ॥

परञ्चेतस्तु विलोक्यतामिहार्यखण्डे कलिकाल-व्याजपरवशेन साम्प्रतं काऽवस्था संवृत्ता ? अहह ! क्वाद्य धर्मप्रधाने देशे धर्मस्वरूपो विलोक्यते ? क्वाद्य ब्रह्मचारिणः सततं साङ्गोपाङ्गवेदानधीयते ? क्वेदानीमिह प्राणायामादियोगजक्रियाभिरुर्ध्वरेतो-विद्याऽनुष्ठीयते ? क्व साम्प्रतं परमपुरुषार्थतत्त्व-ज्ञानाय विद्यार्थिनोऽभ्यस्यन्ति ? क्वाऽधुनाऽष्टाभ्यो वै स्मरणकीर्तनकेलिप्रेक्षणगुह्यभाषणसङ्कल्पाऽ-ध्यवसायक्रियानिष्पत्तिनामभ्यो मैथुनेभ्यो ब्रह्मचा-रिणो निवार्यन्ते निवर्तन्ते च ? क्व प्रतिमठम्-पण्डितप्रकाण्डाः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः ?

हा हन्त !! साम्प्रतन्तु महर्ष्यृषिमहाभागानां परम्परास्तिरस्यन्ते भारतखण्डे । सहशिक्षा-छायाचलचित्रशृङ्गारतादिविविधह्मचर्यप्रतिकूलसा-धनानुष्ठानेन न दृश्यते किल ब्रह्मचर्यगन्धमात्रमपि । "ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः" इति पातञ्जलवाक्यन्तु विलयतामेव गतम् । अद्य तु अशेषत उपस्थसंयमं विहाय परिवार-नियोजनसम्पादनाय नानायन्त्राणि, गर्भपातसाध-नान्यनुष्ठीयन्ते । इदानीन्तनाः पुरुषास्तु त्यक्त-धर्माणोऽपि धर्मपरायणाः, शृंगाररसास्वाद्यमाना अपि तपस्विनः, अविदितनीतयोऽपि नीतिनिष्णाताः, वेदाध्ययनशून्या एव वेदान्तज्ञाः, यौगिकज्ञानमन्त-रेण एव योगाचार्याः, नित्यानित्यवस्तुविवेकशून्या एव मुमुक्षवः किं, बहुना साम्प्रतन्त्वपरैवास्था वरीवर्ति भारतखण्डे नहि केनापि शक्यते लेखितुम् ॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमत्सु ॥

ननु किमिदन्नाम ब्रह्मचर्यं यदन्तरेण नरेष्ट-तमोपलब्धिर्न शक्या भवितुम् ? केन प्रकारेण च तदुपलब्धिः सम्भवति लोके ? तदुच्यते—ब्रह्मचर्य-शब्दे तावत्पदद्वयं विलसति । ब्रह्मपदं चर्यञ्च । तत्र—“ब्रह्म” प्राधान्येन परमात्मा-वेद-वीर्य-आदिषु अर्थेषु प्रयुज्यते । चिन्तनाध्ययनसंरक्षणेष्व-र्थेषु च चर्यं शब्दः । तदेवमनेन ब्रह्मचर्येण शब्देन परमात्मचिन्तन-वेदाध्ययन-वीर्य-संरक्षणानि अभिधीयन्ते । युगपदेव ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययन-वीर्यसंरक्षणाऽनुष्ठानेन ब्रह्मचर्यसुरक्षा भवितुमर्हति । तथाहि ब्रह्मचिन्तनं विना वेदाध्ययनवीर्यसंरक्षणे न सम्भवतः । नापि वेदाध्ययनमन्तरेण ब्रह्मचिन्तनवीर्य-संरक्षणयोर्विवेकः शक्यते कर्तुम् । तथैव वीर्य-संरक्षणादृते ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनसामर्थ्यं न प्रा-प्नोति । तस्माद् योगपद्येन साधनतयेण प्रभुचिन्तन-

वेदाध्ययनवीर्यसंरक्षणात्मकेन ब्रह्मचर्यसुरक्षा विज्ञायते तच्च प्रदर्श्यते—

ब्रह्मचिन्तनम्—१

दृश्यते तावत्प्रकाशक्रियास्थितिशीलानां सत्त्व-
रजस्तमसां क्षणे क्षणे परिवर्तनम् । अस्मच्चि-
त्तेषु च सुखानि दुःखानि च परिवर्तन्ते । तत्रापि
दुःखमेवाऽधिकतरम् । प्रतिकूलवेदनीयत्वात् सर्वे
क्लेशं पराभवितुं चिकीर्षन्ति । त्रिविधदुःखात्यन्त-
निवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ एव सर्वेषां मनुजानामभि-
मतम् । तदुपलब्धिस्तु ब्रह्मचिन्तनमनननिदिध्या-
सनसाक्षात्कारेण भवति । तथाहि भगवत्या श्रुत्या
परिस्फुटयते—तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ यजु० ३१.१८॥ क्लेश-
पर्यवसानं परमपितृपरमात्मनि विज्ञाते सम्भवति
नोपायान्तरेणेति भावार्थः । अन्यत्राप्युक्तम्—
आनर्थक्यमधीतसकलवेदस्याऽविज्ञातेश्वरस्य ऋचो
अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे
समासते ॥ ऋ० १.१६४.३६॥ वेदाध्ययनेन
तदेव महत्तमो लाभो भवितुमर्हति, यदा ब्रह्मोपलब्धि-
स्स्यादितरथाहि निष्फलत्वापत्तिः । तस्माद् ब्रह्म-
चारिणो ब्रह्मचर्यसुरक्षायै ब्रह्मचिन्तनं समाचरेयुः ।
पुरा ब्रह्मविज्ञानार्थं ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्यमनूति-
ष्ठन्ति स्म, इत्यप्यधोऽङ्कितेन वाक्यसङ्घातेन
विज्ञायते—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येव आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः

॥ मुण्डक० ३.१.५ ॥

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि

सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते

पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

कठ० २.१.५ ॥

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्म-
चर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्
पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम
इति ॥ प्रश्न० १.२ ॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया-
ऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते ॥ प्र० १.१० ॥

वेदाध्ययनम्—२

असति ब्रह्मचिन्तने ब्रह्मचर्यसंरक्षणमसम्भव-
मित्युपन्यस्तम् । तच्चिन्तनमपि वेदाध्ययनमन्तरेण
शक्यन्न विज्ञातुम् । वेदा हि प्राचीनतमाः श्रेष्ठ-
तमाश्च विलसन्ति तमाम् । “किन्नाम परमात्म-
स्वरूपत्वं कथञ्च ब्रह्मसाक्षात्कारः स्यात् ?
ब्रह्मचर्येण तपसा किं फलत्वम् इति निश्शेषतया
प्रश्नकदम्बाः समाधीयन्ते वेदादिविविधशास्त्र-
पर्यालोचनेनैव । तथाहि भगवति अथर्ववेदे ब्रह्म-
चर्यलाभार्थं निगदितम्—“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा
मृत्युमपाध्नत” इति ॥

ननु कथं ब्रह्मचर्येण तपसा जितमृत्युः सम्भ-
वतीति ? सन्देहपङ्कमुत्पादयन्त्येके । तदुच्यते—
मृत्युर्हि नाम पाञ्चभौतिकस्य कायस्य वियोगः ।
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ।
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥
योग० २.३, ४ ॥ पातञ्जलसूत्राभ्यां मृत्युरविद्या-
परिणामोऽभिहितः । ब्रह्मचर्येण तपसा हि सत्त्व-
पुरुषान्यताख्यातिः सम्पद्यते । तेन सम्यग्ज्ञानेन मृत्युः
पराजयते । तथा चात्र तत्रभवतो जितमृत्यून्
श्री भीष्मपितामह-दयानन्दभगवत्पादान् उदाहरा-
महे—ते भवन्त आदित्या ब्रह्मचारिण आसन् ।

श्री भीष्मपितामहास्तु मरणासन्ने प्राप्तेऽपि प्राहुः—
धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकांक्षया ।

ऐश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥

महा० भीष्म०—अ० ११६. १०६ ॥

तथाहि श्रीमद्भयानन्दचरणा मरणासन्ने काले
जितमृत्युत्वादेवमूचुः—हे ईश्वर ! सच्चिदानन्द-
स्वरूप ! प्रभो ! तवेच्छा पूर्णा स्यात् । नह्येते
ब्रह्मचर्यनिष्ठाः श्री भीष्मदयानन्दमहाभागाः,
मरणासन्ने काले मृत्युलाञ्छनपङ्कगन्धमप्यनुवभूवुः ।
तस्माद् अत्र सन्देहावसरप्रसङ्गो नोपपद्यते ।

तथा च वामनाचार्येण वेदाध्ययनशीलो ब्रह्म-
चारी अभिहितः—ब्रह्मवेदस्तदध्ययनार्थं यद् व्रतं
तदपि तच्चरतीति ब्रह्मचारी ॥ काशिका
६. ३. ८४ ॥

वीर्यसंरक्षणम्—३

ब्रह्मचिन्तन — वेदाध्ययनानुष्ठानमन्तरेण नहि
वीर्यसंरक्षणं याथातथ्येन सम्भवतीत्यवोचम् वीर्य-
संरक्षणमपि ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनोपलब्धौ साधक-
तमङ्कुरणमिह विधीयते । यद्यपि ब्रह्मचिन्तन-
वेदाध्ययनवीर्यसंरक्षणानि युगपद् एव विधेयानि
सन्तितमाम् । तथापि ब्रह्मचर्यशब्देन लोके वीर्य-
संरक्षणमेव वैशिष्ट्येनोपचर्यते । एवं हि कानिचित्प्र-
माणानि वीर्यसंरक्षणस्यैव प्रकर्षं प्रदर्शयन्ति । तानि-
कानिचिद् खलु लिलिखिषामि—ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रिय-
स्योपस्थस्यसंयमः ॥ योगव्यासभाष्ये २. ३० ॥ अत्रैव
भोजेनापि लिखितम् — ब्रह्मचर्यमुपस्थसंयमः ॥
भगवता पतञ्जलिना भाषितम्—ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा-
यां वीर्यलाभः ॥ योग० २. ३८ ॥ अत्रोक्तं भोज-
वृत्तौ—यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति तस्य तत्प्रकर्षा-
न्निरतिशयं वीर्यं सामर्थ्यमाविर्भवति । वीर्यनिरोधो

हि ब्रह्मचर्यं तस्य प्रकर्षाच्छरीरीरेन्द्रियमनःसु-
वीर्यं प्रकर्षमागच्छति ॥

युद्धे ब्रह्मचर्यनिष्ठेनाऽर्जुनेन पराजितस्य गन्ध-
र्वस्योक्तिः—

ब्रह्मचर्यं परो धर्मः स चाऽपि नियतस्त्वयि ।

यस्मात्तस्मादहं पार्थ ! रणेऽस्मिन् विजितस्त्वया ॥

॥ महा० आदि० अ० १७० ॥

ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप !

आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥१॥

न तस्य किञ्चिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप ।

वह्म्यः कोट्यस्त्वृषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत ॥२॥

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् ! सर्वपापान्युपासितम् ॥३॥

महा० विदुर० ३६

कायेन मनसा वाचा सर्वाविस्थासु सर्वदा ।

सर्वत्रमैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥

स्मरणं कीर्तनं केलिःप्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥

तदित्थं योगपद्येन ब्रह्मचिन्तनवेदाध्ययनवीर्य-
संरक्षणानुष्ठानेन वयं स्वकीयचित्तस्थाज्ञानं दूरमप-
सृत्य कैवल्यपथपथिका भवितुमर्हामः । यथैव पुरा
देवा ब्रह्मचर्यानुष्ठानेन मृत्युञ्जया वभूवुस्तथैव
वयमपि स्याम । ननु प्राक्तनाः प्रेक्षावन्तो मृत्युञ्ज-
याः संववृतिरे किमत्रमानम् ? इति चेत्तदुच्यते
भगवत्यां श्रुत्याम्—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

अथर्ववेदः ११. ५. १६ ॥

संस्कृतं भारतीयराष्ट्रियता च

डा० रामजी उपाध्यायः एम० ए०, डी० लिट्०

भारतस्यैकताद्य वर्तते । सा कथं कदा वा सम्पादितेति विचारे समुपस्थिते सर्वङ्कपो विमर्शो जायते यदुःक्रमेऽस्मिन् नास्ति तत्राङ्गलानां तेषां भाषाया अनुयायिनां वा कृतित्वम्, अपितु तेषां भारते प्रादुर्भावात् प्राक् किमपि तत् तत्त्वमासीत् सुप्रकटितं येन निःसन्दिग्धमिदं प्रोक्तम्—

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥

बहुविधजनानां देशेऽस्मिन् सा भारतीया संस्कृतिर्विकसिता यस्या आदर्शमात्मनीनं कर्तुं ते सर्वे जनाः परस्परं साहचर्यं विदधुरिति भारतीयसंस्कृतेः प्रतिष्ठायाः प्रथमं पदम् । इयमेव भारतीयसंस्कृति-भारतस्यैकराष्ट्रियत्वमपि विहितवती । वस्तुतस्तु न कश्चिद्देशो भौगोलिकसीमाभीराष्ट्रमिति नाम-विशेषमर्हति, अपितु केनापि संस्कृतिविशेषेण कस्यचिद् भूभागस्य राष्ट्रसंज्ञेति विशेषो जायते । सा संस्कृतिः प्रधानतः संस्कृत-साहित्ये गौणतः इतरभाषासाहित्येषु च निहिता वर्तते । यदि नाम संस्कृतमपरा भारतीय-भाषा बोधेक्षिताः स्युः तर्हि भारतीया संस्कृतिरपि मूलत उच्छिन्ना भविष्यति । फलतो भारतस्य भारतीयतापि विनष्टा जायेत । आंग्लभाषाद्वारेण या अन्ताराष्ट्रियसंस्कृतिः प्रचार्यते, तस्याश्चाकचक्येन भारतीयां संस्कृतिं विनाशयितुमेवाङ्गलभाषासमर्थकानां पक्षः प्रवर्तते ।

स्वकीया राजनीतिकी वा सामाजिकी वा संस्कृतिः परेषु देशेषु स्थिरं पदं निदध्यादिति आधुनिक-युगे सर्वेषां प्रवलराष्ट्राणां परमोद्योगो वर्तते । इदमेवोद्दिश्य इङ्गलैण्ड-अमेरिका-जर्मनी-रूसादि-

देशानां न केवलं सार्वजनिकसंस्था अपितु शासन-संस्था अपि भारतदेशे स्वल्पमूल्येनोत्कृष्टं साहित्यं विक्रीणन्ति, भारतीयविद्यार्थिनां स्वकीयेषु देशेषु अध्ययनार्थं समृद्धां छात्रवृत्तिमुपहरन्ति, स्वकीय-देशस्य भाषा-संस्कृतीतिहासादीनां विषयाणामध्यापनार्थं प्राध्यापकान् नियोजयन्ति । 'फोर्ड फाउण्डेशन' इति विख्याता संस्था तदेवोद्देश्यं परमं कृत्वा प्रपञ्चिता ।

राष्ट्रभाषाद्वारेण राष्ट्रिया संस्कृतिः संस्थापनीया यतो नाम राष्ट्रियसंस्कृतिं विना राष्ट्रस्य राजनीतिकमेकत्वमपि स्वप्नसृष्टिर्भविष्यति, भारतस्य विघटनमयश्यं भविता च । सा राष्ट्रिया संस्कृतिः केवलं भारतीयभाषासु सन्निहिता वर्तते । अतएव तासां सर्वासां भाषाणामध्ययनाध्यापनं सविशेषं व्यवस्थापनीयम् । अधुना तासु केवलं संस्कृतस्य माहात्म्यं भारते सर्वत्र राजते । सा भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननीरूपेण वा सहचरीरूपेण वा समादृता । अस्माकं राष्ट्रिय-साहित्यं प्राचीनकालतोऽद्यावधि सविशेषं संस्कृत-भाषायामेव वर्तते । नातः परं किमपि सत्यम् । हिन्दीभाषायामन्यासु वा भारतीयभाषासु सन्ति नामाङ्गुलिगणनीया एव राष्ट्रिय-साहित्य-कक्षायोग्या ग्रन्थाः, अथ च शतशो ग्रन्था वेदोपनिषद्वा-मायण-महाभारतपुराणादयः, अन्ये वा बहुविध-विषय-स्पृशो महाकवीनामाचार्याणां च संस्कृत-ग्रन्था राष्ट्रिय-साहित्य-कोटिमवगाहन्ते । न केवलं भारतीयभाषासु भाविताहित्यस्य निर्माणार्थमपितु भारतमिति नाम्नः सार्थकतां विधातुमपि संस्कृत-भाषाया राष्ट्रियं साहित्यं महनीयम् ।

आंग्लभाषाया अनिवार्यमध्यापनं तु दुराग्रह
एव, यतो नाम कापि वैदेशिकी भाषा कस्मिंश्चित्
स्वतन्त्रदेशेऽनिवार्यरूपेण न ध्रियते । आंग्लभाषा
तु केवलं तैर्जनैः पठनीया ये अन्ताराष्ट्रियज्ञान-
विज्ञान समुपासका अन्ताराष्ट्रियां ख्यातिं लब्धुं
सुमुत्सुकाः सन्ति ।

आंग्लभाषा तु भारतीय-संस्कृतेः प्रोच्चाटिनी
वर्तते । यदि नाम आंग्लभाषाया भारतं सर्वोपरि
स्थानं क्रियते, तर्हि तएवाङ्गल-साहित्य-संस्कृति-
रञ्जिता जना देशेऽस्मिन् प्रामुख्यं भक्ष्यन्ते, येषामा-
दर्शेन साहचर्येण च वैदेशिकी संस्कृतिर्देशेऽस्मिन्
सनातनपदं लप्स्यते । सा स्थितिस्तु भारतस्य
भारतीयतामेवाचिरं निराकुर्यात् ।

सदोदयमः किं न करोति भद्रम् बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम्

लेखकः—वैद्य श्री रामस्वरूप शास्त्री, संपादकः, बालसंस्कृतम्, बम्बई ७७

उद्योगशीलस्य भवन्ति कामाः

उद्योगशीलस्य भवन्ति चार्थाः ।

उद्योगशीलं समुपैति सिद्धिः

उद्योगशीलो लभते प्रतिष्ठाम् ॥

उद्योगशीलस्य नरस्य नूनं

न दुर्लभं किञ्चदसंभवं वा ।

क्रियाविधिज्ञस्य च तस्य लोके

यशांसि कार्याणि च यान्ति वृद्धिम् ।

तिलेषु तैलं भवतीति सर्वो

जानाति तच्चापिविना प्रयत्नैः ।

लभ्यं न तस्मान्मतिमान् सदैव

मुक्त्वा लसं विन्दति कार्यसिद्धिम् ॥

न पौरुषं यस्य नरस्य विद्यते

क्व तस्य साफल्यमुपैति पार्श्वम् ।

मनोरथास्तस्य भवन्ति मोघाः

सर्वाणि सौख्यानि च यान्ति नाशम् ॥

कीर्तिं प्रसूते विदधाति सौख्यं

तनोति मानं वितनोति सख्यम् ।

ददाति धैर्यं विदधाति सिद्धिं

सदोदयमः किं न करोति भद्रम् ॥

स्वस्थोऽसि वीरोऽसि वरोऽसि धीरः

हेबाल! जातोऽसि कुरुष्व कार्यम् ।

अधीष्व विद्याः विविधाः कलाश्च

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

भाषस्व सत्यं वचनं सदैव

चक्षस्व चेष्टं मधुरं च नित्यम् ।

वर्तस्व पितृर्वचनेषु सम्यक्

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

वचो गुरुणां प्रतिपालयस्व

पुण्यानि कार्याणि कुरुष्व नित्यम् ।

सदैव दीनेषु दयां कुरुष्व

बाल्ये समायान्ति गुणा महत्त्वम् ॥

मित्रेषु नीतिं परमां पवित्रां

विधेहि सर्वेषु जनेषु मैत्रीम् ।

विश्वासपात्रो भव सज्जनानां

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

सेवस्व धर्मं वद संस्कृतं च

यतस्व लोकस्य हिताय नित्यम् ।

भजस्व भक्तिं परमेश्वरे च

बाल्ये समायान्ति गुणा वशित्वम् ॥

नीहारकालः (ऋतुशृङ्गारात्)

श्री बुद्धदेवः

ब्रह्माण्डभाण्डे हिमखण्डचन्द्र-

ज्योत्स्नां गलन्तीं वसुधामुधाराम् ।

स्वलोचनाभ्यां गरलज्वलन्तीं

न पातुकामो निशि विप्रवासी ॥१॥

लहरफणिमणीनां शीतलैर्लोलमालै-

निशि निशि तटिनीनां दीपकैश्चारुरूपम् ।

कमलमुकुलपाणिर्लोकियन् विप्रवासी

हृदयतिमिरमन्धं हन्ति वान्तं निजान्तः ॥२॥

तमस्तमालाबलिरस्तशैला-

च्छायां जगत्यामुपरि प्रतूर्णम् ।

आत्मानुरूपां तनुते विशालां

धूमाकुलाभां शिशिरे निशायाम् ॥५॥

पश्चाच्च दृष्ट्वा चरमाचलाले-

मेघान्धकारं सघनं समुत्थम् ।

भ्रान्तः कथं दुर्दिनमेति भूयो

विभावरीभीरुरयं प्रवासी ॥३॥

तमीतमो वान्तमुषःप्रकाश-

धाराप्रवाहे ध्रुवमानिमग्नम् ।

विभाति गङ्गायमुनातरङ्ग-

सङ्गः प्रयागः प्रतिवासरदौ ॥६॥

प्रातः प्रवासिन् चटकायमानं

कुलं दलानां वसुधारुहाणाम् ।

मध्याह्नकाले च शुकायमानं

दिनावसाने च पिकायमानम् ॥४॥

सरागा परागापरागालिरद्य

प्रभाते यथेयं सुमानां समुत्था

नवीनप्रतीतिं सुदिव्यांविभाव्य

स विस्मृत्य बन्धुं क्षणं याति मोदम् ॥७॥

प्रभातवातेरितपुष्पपत्रं

यथोत्पतच्चित्रपतङ्गपत्रम् ।

नीराजनादीपशिखासमानां

दीप्रप्रभा सूर्यमुखीदलानाम् ॥८॥

कृष्णोत्तमाङ्गाम्बरचारुदेशे

तां चन्द्रमश्चन्दनचित्रकाभाम् ।

विलोक्य लोकोऽजनि दर्शनेप्सु-

भक्त्या प्रसन्नामिव शुभ्रदीप्राम् ॥६॥

सन्ध्यातिमन्ददिवसेश्वरभासि

कोलाहले च विरले विपुलद्विजानाम् ।

भीत्या पिरेमिडनगाद् विरही सरन्तीं

रेल्वाहिनीं शतपदीमिव वीक्षमाणः ॥१०॥

पश्चात् प्रदोषात् ककुभो विरूढ-

तमस्तमग्रन्थिनिकुञ्जपुञ्जाः ।

पाण्डुप्रभा भूर्भवतीव यत्र

प्रवासकाले वसति प्रवासी ॥१३॥

निर्मोकतुल्यं पुलिनं विशालं

व्यालीव हित्वा नवला नदी या ।

विलोक्य तां संकुचितां चलन्तीं

मा भूर्भिया कूर्ममनाः प्रवासिन् ॥११॥

आकाशनीकाशशिरोदशाशा-

वेणीनिशाश्यामलकेशराशौ ।

द्रुकूलसूत्रप्रथमोज्ज्वलांशुः

प्रवासिनः शं भवतु प्रभाते ॥१४॥

शिवालकालिस्तपसा पिशङ्गी

या पूर्वमासीच्छिशिरेऽधुना सा ।

तुषारशुभ्रा शुमणिप्रदीप्रा

सुवर्णवर्णा पलितेव जाता ॥१२॥

कपाटखट्खट्करणेनदीष्णा

मन्दं प्रभाते वह गन्धवाह ।

तूष्णीं विहङ्गा विटपेषु सन्तु

सद्यःशयानः शिशिरे प्रवासी ॥१५॥

साधना (२)

श्री सत्येन्द्र बाबुकृतसाधनाया अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दु कालिज' दिल्लीविश्वविद्यालयः

तृतीयः परिच्छेदः

महाधिकारी कतिपयारक्षिकास्तद्गृहसङ्गोपने नियुज्य निकटवर्तिनस्त्रिभूमिकस्य सौधस्योपगम्य द्वारदेशं भेदयित्वा च तत्कवाटर्गलं सार्धं सर्वैर-
विक्षदन्तः । प्रविष्टमात्रश्च स तस्मिन्गृहे बहोः कालान्न कोऽपि न्यवसदित्यवाबुध्यत । सर्वस्मिन्नपि प्रकोष्ठे हि जानुदघ्नं पांसुपटलमवस्करनिकरश्च विक्षिप्त आसीत् । आगताः सर्वेऽपि गृहस्य निपुणं पर्यैक्षन्त सर्वान्विभागान् । सर्वत्रापि दशा समानैव । तस्य प्रथमयोर्द्वयोरपि भूमिकयोरेवमेव पांस्व-
वस्करनिकयो राशीकृत इवावर्तत । तृतीयभूमिकायां तु सोपानप्रकोष्ठस्य निकटे किञ्चिदल्पमपवरकमा-
सीत् । तत्र च कश्चिदल्पो गवाक्षः । आरक्षिक-
महाधिकारी तद्गवाक्षकवाटमुद्घाट्य परीक्ष्य चाब्र-
वीत्--“यस्मिन्नेकभूमिकभवनस्य प्रकोष्ठे नार्या हत्या कृता तदस्माद् गवाक्षात्सुष्ठु गोचरीभवति दृशोः । अल्पपदवीतो यद्यग्निनलिका न प्रयुक्ता तर्ह्येतत्प्रकोष्ठमागतेन नारीं लक्ष्यीकृत्य सा प्रयुक्ता ध्रुवम्” इति । तदाकर्ण्यधिकारी खानमहाशयो-
ऽभाषत--“गृहस्यास्य पूर्वद्वारं पिहितमर्गलितञ्च । तस्मान्न कस्याप्यन्तःप्रवेष्टुमासीन्मार्गः” इति । तदा महाधिकारी “उपायान्तरेण तेनागतेन भवि-
तव्यम् । मणिमहाशयाः, किं भवन्तो ब्रुवन्ति ?” इत्यपृच्छत् । तदैव मणिमहाभागस्तत्र नासीदिति प्रबोधः सर्वेषां जातः । महाधिकारी च तस्याह्वा-
नाय विसृज्य दूतान् “गच्छत, गृहमेतत्प्रवेष्टुमन्यः कोऽपि विद्यते वा मार्ग इति परीक्षामहै” इत्यवादीत् ।

गृहे विद्यमानानि ते सर्वाण्युद्घाट्य वाताय-
नानि ते पर्यैक्षन्त । सर्वाण्यपि दृढमायसकीलेना-

सन् पिहितानि । पुरोद्वारं वर्जयित्वा तत्र प्रवेशाय नान्यः पन्थाः कोऽप्यायासीद् दृष्टिपथम् । तदा-
धिकारी चावदन्महाधिकारिणम्--“स्वामिनः, अल्प-
पदवीत एव केनापि नार्यावग्निनलिकया प्रहृते इति तर्कयामि” इति । “साम्प्रतं तावत्तथैव कथ-
नीयम् । क्व मणिमहाशयाः” “इत्यभणन्महा-
नधिकारी ।

तदा मणिमहाशयस्तृतीयभूमिकायां अल्पप्रकोष्ठं तत्परिसरञ्च सम्यक् परीक्षमाणस्तत्र पतितं दृष्ट्वा किञ्चित्पत्रखण्डमुद्धृत्य निजकंचुककोशे दृढं सम-
गौप्सीत् । तत्रान्तरे “महास्वामिनो मन्मुखान्तरितं वदन्ति भवन्तं स्वप्रणामम्” इत्यागत्य कथितवन्तं कंचनारक्षिकं स “भद्र गच्छाग्रतः” इत्युक्त्वाऽवातर-
त्ततः । तं च वीक्ष्य महाधिकारी “पुरोद्वारं विहा-
यैतद्गृहप्रवेशायाऽसति मार्गान्तरे, प्रतिभात्यल्प-
पदवीत एवाग्निनलिकाप्रयोगः कृत इति । किमा-
हुर्भवन्तः” इत्यपृच्छत् ।

मणिमः--“भवदुक्तमेकदेशेनाभ्युपगन्तव्यं भवेत् । तथापि दिवसेऽल्पपदव्यां तिष्ठन्को वा नलि-
काप्रयोगं कर्तुं मनः कुर्यात् ? तावद्धैर्यं कस्यनु-
स्यात् ? अपि च, नलिकाशब्दश्रवणमा-
त्रेणैव सम्मिलिता अत्र सर्वेऽप्यस्या अल्पपदव्या उभाभ्यां पार्श्वभ्यां धावन्तः समागतास्तत्र न कंचिच्छित्तमद्राक्षुरिति तु स्फुटमेव ।”

खानमः--(साकूतम्) “तर्हि मणिमहाशयाभि-
प्रायेण केनाध्याकाशसंचारिणाऽग्निगोलकः प्रयुक्त इति भाति ।”

तच्छ्रुत्वा महाधिकारी “अल्पपदवीतोऽग्नि-
गोलकः प्रयुक्तो भवेदाहोस्विदेतद्भवनोपरिष्ठाद्ग-
वाक्षाद्” इत्यगदत् ।

खानमः—“क्षम्यतां मम धार्ष्ट्यम् । पूर्वद्वारादृते गृहमेत्प्रवेष्टुं नान्यद्वर्तते वर्त्म ।”

महाधिः—“तत्तु स्फुटमेव ।”

मणिमः—“एतां कर्तुं हत्यां कुतस्तेन घातुकेन नक्तमेव द्वारमुद्घाट्य नागतेन भाव्यम् ?”

खानः—(विहस्य) “अन्तःप्रविष्टेन बहिर्द्वारं पिधाय कीलितमिति खलु कथयन्ति भवन्तः ?”

मणिमः—“तेन साकं कुतोऽन्यो न समायातः स्यात् ?”

तदा खानमहाशयः साकूतेन विकटहासेन निजस्वामिनं प्रति परिवृत्य “स्वामिनः, एतेऽस्मान्मेघसो गर्दभान् कर्तुं प्रयतन्ते” इति व्याहरत् । महोस्तु गम्भीरेणावदत्स्वरेण—“सर्वमपि प्रकोष्ठ-मस्माभिर्निपुणं सर्वैः परीक्षितम् । तथापि न कोऽपि तत्र दृष्टिपथमागतः “इति ।

मणिमः—“भवन्तोऽपि भणन्ति भूतार्थम् । अत एव मया पूर्वमेवोक्तम् एतद्रहस्यभेदनमति-दुष्करमिति ।”

खानः—“तर्हि भवन्मतेनैकस्मिन् गृहं प्रविष्टेऽन्येन बहिःस्थितेन द्वारं पिधाय कीलितमिति निर्धारणीयं न भवति किम् ?”

मणिमः—“को दोषस्तादृशोऽभिप्राये ?”

एतच्छ्रुत्वा खानमहाभाग उच्चैस्तरामट्टहासं कृत्वाऽवदत्—“भवद्वाक्यं श्रुत्वा वयमपि हासमुखरा भवामः” इति ।

मणिमः—“किमत्र कारणं हासस्य ?”

खानः—“रात्रावागतयोर्द्वयोरेकस्मिन्नन्तःप्रविष्टेऽन्येन द्वारं बहिरर्गलेन दृढीकृतमिति भवन्तोऽभिप्रयन्ति । अस्तु नाम । तदङ्गीकुर्मः ।”

मणिः—“किं नाम भवन्तो नाङ्गीकुर्वन्ति ?”

खानः—“अन्तरवस्थितेनाग्निलिकायां प्रयुक्त-मात्रायां जनेषु निर्घोषं निशम्य क्षिप्रं प्रधा-

व्यागतेष्वपि द्वारं कीलितमासीत्खलु । तत्र सम्मिलितो जननिकरो न कमपि बहिराग-च्छन्तमद्राक्षीच्च । तस्मादन्तरवस्थितः किमु तत्रैवास्ते ?”

मणिः—“स्यात् कुतो न ?”

महाधिः—“यद्युभे अपि नार्यावभिज्ञाते तर्हि हत्या-कारी क इति ज्ञातुं सुशकम् ।”

मणिः—“ते उभे अपि कदा केन प्रकारेण गृहमेतं समायाते इति न कोऽपि जानाति ग्रामवा-स्तव्यः । न कस्याप्यत्रत्येषु ते परिचिते च ।”

महाधिः—“यदि तरुणी मूर्च्छाविस्थामतिक्रम्य संज्ञां प्रतिलभते तर्हि सा कथयेत्सर्वं वृत्तान्तम् । हस्ते गृहीत्वा कौक्षेयकं समक्षं स्थितां तां नारीं विलोक्य सा भयेन मूर्च्छामापदिति तर्क्यते ।”

मणिः—“नैषा तादृशी मूर्च्छा । तस्यां मूर्च्छापादक औषधद्रवः प्रयुक्तः ।”

अनेन वाक्येन चित्तीयमाणचेता महाधिकारी तमपृच्छत्—“कथमिदं भवद्भिरवगतम् ?” इति ।

मणिः—“गन्धेन ।”

महाधिः—“गन्धेन । आम् । मयाऽपि कोऽपि गन्ध आघ्रातः । आस्तां तावत्सा कथा । अनेन समयेन तस्या स्मृतिः प्रत्यागता भवेत् । एवञ्चेत्सा सर्वमुदन्तं यथावद्वर्णयितुं शक्यति ।”

मणिः—“तस्य सम्भाव्यता नास्ति ।”

महाधिः—“कुतो न ?”

मणिः—“सा तरुणी अन्धा बधिरा मूका च ।

चतुर्थः परिच्छेदः

अधिकारी तूच्चैस्तरां प्राक्रमत हसितुम् । तद्विलोक्येतरैऽपि मन्दहासविकसितवदना अभूवन् । महाधिकारिणि पुनः केवलं सभ्रूभङ्गमवलोक्य-त्यधिकारिणो हास एकपद एव व्यरंसीत् । तदो-

तमोऽवदज्जघन्यम्—“नान्यद्विचारणीयमत्र विद्यते किमपि । इमौ गेहौ गोप्तृद्वाराऽवेक्षणीयौ । त्वदधिकारक्षेत्रे दिने सर्वविदिता हत्याऽऽचरिता । तस्या विचयनं तव कर्तव्यम् । त्वमेवास्य प्रति-
‘भूरसि’ इति । तदा खानमहाशयेन शीर्षं कण्डू-
यमानेन “स्वामिनः” इत्यर्धोक्ते,

“अन्यैर्वचनैर्न क्षपयामि कालम् ।”

“स्वामिनः, मणिमहाशयाः”

“मणिमहाशया नारक्षिकाणां दासाः ।”

“ताहं तद्वदामि । यदुक्तमनेन महाभागेन तत्सर्वमभ्यूहविलसितमेव ।”

“तेन तव किं कार्यम् ? त्वया तावन्निक-
र्णानुष्ठेयम्” इत्येवमुक्त्वा महाधिकारी गृहाद् बहि-
रागत्य पुनरप्यधिकारिणम्, “अत्र करणीयं सर्व-
मपि परिसमाप्य चिकित्सालये त्वयाहं द्रष्टव्यः
इत्यादिशय मणिमहाभागं प्रति” आगम्यताम् ।
गच्छावः” इति वदंस्तेन साकं रथमारुह्य प्रस्थित ।

तदनन्तरं खानमहाशयो निवारणबाबुप्रभृतीन्-
वोचत्—“स बालिशो युवास्मन्महाधिकारिणो
विमोहयति बुद्धिम्” इति ।

निवारणः—सा मैवम् । सर्वे विदुर्मणिमहाभा-
गस्य विचयने प्रसिद्धां परां नैपुणीम् ।

खानः—सर्वं केवलमभ्यूहप्रपञ्चपौरुषम् । न किमपि
कार्यक्षममत्र ।

निवारणः—आस्माकीना पुनः सम्भावनाऽन्यविधा ।

खानः—युष्माकं भावना ह्यसती ।

निवारणः—ननु भवेत् । एतादृशेषु विषयेषु भवन्तो
भूरिपरिचयाः स्युः ।

इत्येवमुक्त्वा निवारणबाबुर्निरगच्छत् । तेन
च सार्धमितरे शिष्टा निर्गताः । क्रमेण च जनसं-

मदोऽप्यभजद्विरलताम् । अधिकारी च करणीयं
गृहयोः सङ्गोपनमारचय्य चिकित्सागारं प्रत्य-
यासीत् ।

मणिमहाशयस्य दर्शनं प्रायेण नारोचतारक्षि-
केभ्यः । अस्य कारणं वर्तत एव । मणीन्द्रबाबो-
र्जनको रायमहाशयो बहून्वत्सरान् आग्रानगरे
कार्यमाचरन् प्रायः आग्राभिजन एवाभूत् । तेन च
वित्तमार्जितं प्रभूतम् । तस्य जाया मणीन्द्रस्य शैशव
एव मृत्युदेवतया कवलिता । रायमहाशयोऽपि ततः
प्रभृति परिग्रहरहित एवासीत् । मणीन्द्रोऽपि
तस्यानर्घो मणिरेवासीत् । महता स वित्तव्ययेन
पुत्रं गृह एव विविधविद्यासु पारदृश्वानमकार्षीद्
गुरुभिः । स्वप्रयत्नेन च मणीन्द्रः परां प्रौढमध्य-
रुक्षद्विद्यासु । तस्य वयस्तावत्पञ्चविंशतिमितम् ।

वर्षद्वयं मणीन्द्रजनकस्य दिवं प्रयातस्य । तस्य
पीनो धनराशिः सर्वोऽपि मणीन्द्रहस्ताभ्याशमा-
गतः । स मणीन्द्रः परोपकारगृध्नुस्तदर्थं कुरुते
स्मानल्पं धनव्ययम् । आग्रानिवासिनोऽपि सर्वे तं
बहु सम्भावयन्ति स्म । केवलमारक्षिकाणां सम-
जनि तद्दर्शनेनामर्षप्रकर्षः । वत्सरात्पूर्वं कस्यचित्तत्सु-
हृदो गेहे विचितं किञ्चिदभूच्चौर्यकृत्यम् । तत्रार-
क्षिका नापारयन्किमपि कर्तुम् । तदा मणीन्द्रः
स्वयमेव महता प्रयत्नेन चोरान्विचित्य चोरित-
द्रव्येण सहारक्षिकेभ्य आर्पयत् । तत आरभ्यार-
क्षिकमहाधिकारिणो निरतिशयविश्वासादरभाजन-
मभून्मणीन्द्रः । तयोर्मैत्री च शुक्लपक्षे शशिकले-
वोपाचीयत । महत्सु व्यवहारेषु च महाधिकारी
मणीन्द्रस्य प्रज्ञासाचिव्येन व्यधत् कार्याणि ।
तस्मिन् हायने मणिमहाशयो बहुषु व्यवहारेषु
विचयनकर्मण्यद्भुतं प्राचीकटत्सामर्थ्यम् । अत एव
स आरक्षिकानामक्षिगतो जातः । यतः स विषये
विषये चारक्षिकानामन्याय्यतां बालिशतां चान्त-
रेण जनानकरोद्विदितार्थान् । अत एव कुप्यन्ति स्म
ते तस्मै ।

महाधिकारिणि मणीन्द्रेण सार्धं चिकित्सा-
लयं गत्वा परीक्षमाणे मणीन्द्रस्य पूर्वोक्तं वचन-
मवितयमभूत् । तरुणी चापगतमूर्च्छां समजायत ।
तदा तत्रत्यो भिषगभाषत—“यद्येका घटिका व्यत्ये-
ष्यत् तर्हि बालाया सरणं ध्रुवमभविष्यत् । प्राय-
स्त्रिंशद्घटिकाभ्यः पूर्वं केनापि मूर्च्छापादकौषध-
द्रवेणास्याः संज्ञाऽपहृता । तदौषधं च न सकृदेव
प्रयुक्तम् । वारं वारं व्यापारितं तत् । तस्य प्रयो-
क्त्रा च निपुणेन भवितव्यं भिषजा । अधिगतसा-
मान्यज्ञानेन तु न तथा शक्यं प्रयोक्तुम्” इति ।

महाधि :—अधुना एका घण्टा । अतो रात्रावेक-
घण्टासमये तदौषधप्रयोगस्यारम्भः स्यात् ।

“आम्, तदेव प्रारब्धम् । ततः प्रतिनाडिकं
तद्व्यापारितं स्यात् ।”

“तर्हि किं तत्रान्येऽप्यासन् ?”

“अथ किम् ।”

“तत्र कस्याश्चिन्नार्या विहाय शवं न कोऽप्या-
सीदन्यो जन्तुः ।”

“नैतत्साहसं कर्तुं शक्यं नार्या । तत्रान्येना-
वश्यं स्थितेन भाव्यं पुंसा ।”

महाधिकारी प्रैक्षत मुखं मणिमहाशयस्य ।

मणीन्द्रस्तु तूष्णिमतिष्ठत् ।

वैद्यः—अस्यास्तरुण्यास्सकाशान्न कोऽपि निष्क्रामे-
दुदन्तः ।

“कुतो न ? अप्यसौ न जानाति किञ्चित् ?

“न हि, न हि । जानत्यपि न ब्रूयाद् भाग्य-
वञ्चिता । रूपे त्वद्वितीयमस्याः सौन्दर्यम् । न
क्वापीदृशं दृष्टचरं स्यात्सौन्दर्यं केनापि । अन्धा
चेयं बाला । अपि च बधिरा मूका च ।”

महाधिकारी चिन्ताविग्रथितेन्द्रिय इव व्या-
पारितवान्मणीन्द्रस्य वदने दृष्टिम् । तेन हि पूर्व-
मेवेयं प्रवृत्तिनिवेदिता खलु ।

(शिष्टमागामिन्यङ्के)

गुरुकुल-पत्रिका-विरणम्

१ प्रकाशनस्थानम्—	कांगड़ी गुरुकुलम्
२ प्रकाशनं कदा भवति—	मासिकी पत्रिका
३ स्वामिनी समितिः—	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विद्यासभा
४ सम्पादकस्य नामधेयम्—	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
संकेत—	कांगड़ी गुरुकुलम्
५ प्रकाशकस्य नामधेयम्—	श्री धर्मपालो विद्यालंकारः
राष्ट्रियता—	भारतीयः
६ मुद्रकस्य नामधेयम्—	श्री जी० आर० पाल महोदयः
राष्ट्रियता—	भारतीयः

अहं धर्मपालविद्यालंकारो घोषयामि यदुपरिलिखितं विवरणं मदीयज्ञान-
विश्वासानुसारं यथार्थं वर्तते ।

ह० धर्मपालो विद्यालंकारः

गुरुकुल-पत्रिका-प्रकाशकः

सम्पादकीयटिप्पण्यः

भारतवर्षस्य वर्तमान दशा

कुत इयं साम्प्रतिकी दुरवस्था भारतवर्षस्य कुतश्चायं जनसंक्षोभः सर्वत्रोग्रूपेण दरीदृश्यते । यदि रहसि शान्तेन मनसोपविश्य सुगूढं विचारयेम तन्मानसाम्बुधेः संक्षोभजनका नैके भावकल्लोला उच्छलितुं प्रारभन्ते । संक्षेपतस्तदिदं वक्तुं शक्यते यच्छासनसूत्रं शिथिलं विद्यते । गान्धिसदृशो न कोऽप्येतादृशो महापुरुषोऽस्माकं मध्येऽवशिष्टो योऽखिलं राष्ट्रमेकशासनसूत्रतायामाबद्धुं प्रभवेत् । अद्य ये नेतारः सन्ति ते प्रायः सत्साहसशून्याः स्वप्नलोके च विचरन्ति । अपरञ्च हिन्दुषु तु धर्मनिरपेक्षताव्याजेनाधर्म एव प्रवृद्धोऽभूत् । भौतिकतायाश्चाकचक्येऽन्धीभूताः स्वधर्मं स्वसंस्कृतिं च व्यस्मरन् । ये चान्ये मुस्लिमईसाई-वर्गास्ते भारतभुवं मातृरूपेणानङ्गीकुर्वाणाः राष्ट्रिय-पर्वसरे हर्षमप्रकटयन्तो राष्ट्रं प्रत्यननुरक्ता महा-व्याधिरूपेण महाकुष्ठइव भारतभूत्ववि सवन्त्र प्रसृताः सन्ति । अस्य परिणामोऽयं यद् यदाकदा कश्चिद् दानवोऽभिवाञ्छति तदैव साम्प्रदायिक-संघर्षो वर्गविद्वेषश्च समुत्तिष्ठतः । यतो ह्यत्र सर्वे समानाः सन्ति । पाकिस्ताने तु न कदाप्यसौ श्रूयते । एवमेव यावदत्राप्येकस्य वर्गविशेषस्य प्रामुख्यं न स्वीकरिष्यते तावत् काश्मीररांचीमेरठादि महा-कुष्ठीयप्रदेशेषु शान्तेराशा दुराशामात्रमेव । तत्र तु मार्शल्लाकर्प्यु-आदि प्रचण्डास्त्राणामावश्यकता भविष्यत्येव । अन्यच्च स्वतन्त्रतावाप्तिसमये वाङ्मात्रेण न तु सत्यहृदयेन समुद्धोषितं यद्

भारतवर्षस्य राष्ट्रभाषा हिन्दी भविष्यति तदानीं भारतीयरथस्य वोढा श्रीजवाहरलाल आसीत् स चाङ्गलभाषाभक्तः । ततोऽप्यधिकमसमीक्ष्य कृतं कार्यमिदमासीत् यद् ब्रिटिशशासनसमयादागता 'ऑफिसर' इति ख्याताः कर्मचारिणो ये बाधारूपेण मध्ये समापतितास्ते न दूरीकृताः । तस्मिन् समये बलवत्प्रभुत्वमापन्नेषु गान्धिजवाहरसरदारादि-धूर्वहेषु भारताभिजनानां जनानां परमानुरक्तिरासीत् तदानीं यदि सत्येन मनसा पूर्णरूपेण हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषापदे प्रतिष्ठापिता अभविष्यत् तदा हिन्दी हिन्दुप्रदेशानां समस्यतामपि नागमिष्यत् । आंग्लानां भारतपदार्पणादारभ्याद्ययावत् प्रतिशतं द्वौ पुरुषावाङ्गलभाषाभिज्ञौ स्तः परं तावपि तद्-भाषायाः पाण्डित्यं न बहतः । तथापि तत्रापि दक्षिणभारतीया हिन्दीभाषाया विरोधकरणाय हिन्दीप्रदेशेषु चांगलभाषायाः पुनः प्रतिष्ठापनाय केन्द्रीयसर्वकारसम्बद्ध सम्पत्तेर्विनाशं विदधति । असमराज्ये असमबाह्यजनानां केवलं हिन्दूनामेव सम्पत्तेर्लुण्ठनभगिदाहश्च । बंगप्रान्ते च उद्योगा-नामुच्चाटनमुद्योगपतीनां च 'घेरावाः' जायन्ते । एवं दस्युभिः क्रियासमभिहारेण चङ्क्रम्यमाणान् देशस्य परिधिस्थितान् भूप्रदेशान् विलोक्यापि शासन-धूर्वहाणां क्लीबत्वं किर्तव्यविमूढता वा नाम्बरं हृदयस्य साकल्येन जहाति । अहो ! दुःखमिदं यद् राजनीतिकदलानां केशाकेशि दण्डादण्डि शतरंजायि-तमिवायोजनं च सततं वरिवर्ति, इति श्रूयते वृत्त-पत्रेषु च पठ्यते ।

साहित्य-समीक्षा

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका

श्रीमद्दयानन्दसरस्वती स्वामिना निर्मिता, संस्कृतार्थभाषाभ्यां समन्विता । तस्या इदं भारत-भूषण-स्मृति संस्करणम् । सम्पादकः श्री पं. युधिष्ठिरमीमांसकः, प्रकाशकः-मन्त्री, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर । मूल्यम् १२) ।

अत्यन्तमेकान्तञ्च निम्नान्तस्वरूपं तस्य भगवतः परमपुरुषस्यैवेति मन्यन्ते सूक्ष्मेक्षिकया तदधिगतस्वरूपाः परमर्षयः । तं विहायान्ये ये प्रबुद्धात्मानो जीवा ब्रह्मत्वकोटिमापन्ना अपि तस्मादधस्तनसीमायामेवापतन्तीति ब्रुवते परमयोगिनः स्वामिदयानन्दसरस्वतीमहाभागा अपि । अतस्तेषां महर्षिमुख्यानां मन्तव्याद् विभिन्नमतं मन्त्राणां श्लोकादिकानाञ्च व्याख्यानात् भिन्नं व्याख्यानं विपरीतता वा भवितुमर्हति भवत्येव च जगतीति निसर्गसिद्धमिदं तथ्यम् । नात्र किञ्चिद्-वैचित्र्यं पापं वा पश्यामो वयम् । यजुर्वेदवृक्षस्य कृष्णशाखातो मैत्रायणीकठकपिठलादिशाखान्तराणि समुद्गतानि यतो हि परिवर्तनापेक्षिणी मानवप्रकृतिः । परमधुनातनं समयमवलोक्य विचारणीयमेतद् यत् कस्यापि लेखकस्य ग्रन्थेषु परिवर्तनं परिवर्धनं वा विधातव्यं न वा । अस्मन्मते सामान्यलेखकस्य ग्रन्थेषु परिवर्तनं भवतु न वा भवतु न तत्र काऽपिहानिर्यतो हि किञ्चित् कालानन्तरं तेऽभिनवविचाराब्धिकल्लोलेषु विचारप्रवाहापूरेषु वा स्वयमेव विलयं यास्यन्ति । परं लोकोत्तरचमत्कारिपुरुषस्य युगप्रवर्तकस्य धर्मोद्धारकस्य च ग्रन्थानां तात्कालिकसमाजस्योपरि महान् प्रभावो भवति । तत्र परिवर्तनं परिवर्धनं वा न कोऽपि सामान्यजनानुयायिवर्गो मर्षयिष्यति । अतः सामान्यतस्तत्र परिवर्तनं तु

विधातव्यमेव न । परं यदि तत्र विद्वदकरणीया-ऽन्यकृतावाऽशुद्धिः प्रतीयेत तस्याः परिमार्जनं त्ववश्यं कर्तव्यम् । अनया दृष्ट्या परोपकारिसभायाः सार्वदेशिकसभाया वा तत्त्वावधाने सम्मिल्यार्थ-सामाजिकविद्वद्भिर्नूतनैवगैश्च विचारणीयमेतद् यत् स्वामिग्रन्थेषु कुत्र लेखकपण्डितानां प्रमादवशात् शैथिल्यादविज्ञातकारणाच्च दोषाः समापतिताः, कुत्र मुद्रणदोषाः, कुत्र च संकेतस्थलानामशुद्धयः । एवमन्यान्यपि बहून्शुद्धिकारणानि सम्भवन्ति तान्यखिलानि संशोधनीयान्येवेत्यस्माकं दृढो विश्वासः । ऊहशस्त्रं व्याकरणादिकं च संधायन्येषां संशोधकानामुपरि प्रहारो न शोभाकरो न च ग्रन्थान्तर्गता-शुद्धीनां संरक्षणं कथमप्युचितमिति मन्यामहे वयम् । तत्तु नीलग्रीवस्य विषपानमिवान्यकृताशुद्धिर्विहठाद् दयानन्दस्य गलादधोऽवतार्यते । श्रीमता विद्वद्वयेण युधिष्ठिरमहाभागेन यथोक्तं यत् । “ऋषि के मूल संस्कृत पाठ के अनुसार नवीन यथार्थ भाषानुवाद होना चाहिये ।” तत्सत्यं युक्तं च ।

अनेन विद्वन्महाभागेन ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिकायां यत्र तत्र संशोध्य त्रुटिराहित्यं च विधाय यत् प्रकाशितं तन्महदुपकृतमस्माकम् । मन्ये, संशोधितानि कानिचित् स्थलानि केषांचिन्मते विवाद-पदभाज्जि भवितुमर्हन्ति तत्सम्मिल्य विचारणीयानि, तथापि प्रयासोऽयं भूशमभिनन्दनीयः । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाः परिशिष्टरूपेण यत् प्रकाशितं तदेवामेव महाभागानां साधु प्रयत्नजातमिति मन्येऽहम् । अस्माकमयमभिलाषो विद्यते यन्महाभागोऽयं स्वामिविरचितवेदभाष्यमपि संशोध्य प्रकाशयेच्चेत् तन्महानुपकारो भविष्यति । सर्व-वेदप्रेमिभिरिदं पुस्तकं सपरिशिष्टमवश्यं ग्राह्यं पठनीयं च ।

दर्शनशास्त्र की निरुक्ति

प्रो० अभेदानन्द एम० ए० वेदान्ताचार्य दर्शन-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी

दर्शनशास्त्र से हम सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि युक्तिबहुल सुप्रसिद्ध चिन्तन शास्त्रों को ही समझते हैं; और इन शास्त्रों के लिये 'दर्शन' शब्द व्यवहृत होता है। दर्शन शब्द के इस प्रकार व्यवहार का मूल कहाँ है? वैदिक साहित्य में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं देखते। ऋग्वेद में एक बार मात्र दर्शन शब्द का प्रयोग पाते हैं 'पशुं न नष्टमिव दर्शनाय'। किन्तु यहाँ पर दर्शनशब्द का साधारण देखना ही अर्थ है। कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। वैदिक-संहिताओं में दर्शनशब्द का प्रयोग एकाधिकवार हुआ है। परन्तु उसका भी अर्थ दर्शनीय ही है। किसी पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त नहीं। गोपथब्राह्मण-विश्वो में जो दर्शन शब्द मिलता है उसका भी साधारण देखना ही अर्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य द्वारा मैत्रेयी के प्रति उपदेश के समय सर्वप्रथम हम दर्शनशब्द को आत्मदर्शन के सही अर्थ में पाते हैं। यहाँ पर दर्शनशब्द से रूप देखना नहीं है अपितु अरूप आत्मदर्शन को ही लक्ष्य किया गया है। 'आत्माद्वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः१' इस प्रकार दर्शनशब्द आत्मदर्शन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और इस लिये विश्व के सर्वप्रथम दार्शनिक याज्ञवल्क्य ही हैं।

'दृश्यते ज्ञायते अनेन' इस व्युत्पत्ति से दर्शन-शब्द आत्मज्ञान के साधन-अर्थ में प्रयुक्त जान पड़ता है। और याज्ञवल्क्य की व्याख्या से भी यही सिद्ध होता है। विचार-दृष्टि की सहायता से आत्मदर्शन और उसके साधनों का

वर्णन करना ही दर्शनशास्त्र का प्रधान लक्ष्य है : इस लिये षड्दर्शन ही नहीं, अपितु जिस किसी शास्त्र में आत्मदर्शन अर्थात् तत्त्वज्ञान का वर्णन है, वह दर्शनशास्त्र से अभिहित होगा। और जिस शास्त्र में तत्त्वज्ञान का वर्णन नहीं उसे दर्शनशास्त्र नहीं कह सकते; यद्यपि पाश्चात्य दार्शनिक भाषा-विश्लेषण को भी जो कि तत्त्व-शास्त्र की भाषा का तार्किकविश्लेषण करता है—दर्शनशास्त्र कहते हैं, फिर भी मूल जैसे विद्वान् दार्शनिक अपने भाषा विश्लेषण को दार्शनिक मत का नाम देना उचित नहीं समझते। इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से चाहे आस्तिक और चाहे नास्तिक शास्त्र ही क्यों न हो यदि तत्त्व-ज्ञान की व्याख्या करता है तो वह दर्शनशास्त्र है। क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता वेद या ईश्वरसम्बन्धी मान्यता से सम्बन्ध रखती है, न कि तत्त्वदर्शन से; बुद्ध तत्त्वद्रष्टा थे, आस्तिक नहीं थे।

उपनिषद् के बाद महाभारत में भी सांख्य-दर्शन, योगदर्शन, आदिश्रौतों में भी दर्शनशब्द का प्रयोग पाते हैं '२सांख्यं योगः पञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा—...।' 'योगदर्शनमेतावदुक्तं ते तत्त्वतो मया'। श्रीमद्भागवत् में भी शास्त्रीय परिभाषा के अनुकूल दर्शनशब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। 'इस्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया। विमोहितात्मभनानादर्शनं न च दृश्यते ॥' कौटिल्य भी षड्दर्शनों से परिचित थे। सांख्य, योग और लोकायत ये तीन दर्शन-शास्त्र कौटिल्य के अनुसार 'आन्वीक्षिकी' विद्या के

२. महाभारत, शा० प०

३. श्रीमद्भागवत्

१. बृहदारण्यकोपनिषद्, याज्ञवल्क्य-मैत्रेयीसंवाद

अन्तर्गत हैं एवं वेदान्त और मीमांसा ये दोनों तृतीय विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं, तथा न्याय-वैशेषिक उनके अनुसार लोकायत के ही अन्तर्गत हैं। महाकवि भास ने (ई० पू० चतुर्थशतक) प्रतिमा नाटक में महेश्वर के योगशास्त्र और मेधातिथि के न्यायशास्त्र का उल्लेख किया है। ई० प्रथम शतक के प्रथम भाग में ललित विस्तर में गौतम बुद्ध की विद्याशिक्षा के प्रसंग में अन्यान्य शास्त्रों के साथ सांख्य, योग, वैशेषिक और हेतुविद्या अर्थात् न्यायशास्त्र का उल्लेख मिलता है। योगदर्शन के व्यासभाष्य में प्राचीन सांख्याचार्य पञ्चशिख का जो सूत्र उद्धृत किया गया है उसमें दर्शनशब्द का प्रयोग अवश्य है; परन्तु वह दर्शनशास्त्र परक शब्द नहीं है। जैन विद्वान् उमास्वाति ने उनके ग्रन्थ तत्त्वाधिगम सूत्र में दर्शनशब्द का एकाधिकवार प्रयोग किया है। उमास्वाति के द्वारा दर्शनशब्द की प्रयोगपद्धति को देख कर यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि उन्होंने दर्शनशब्द का सार्थक प्रयोग किया है। ई० तृतीय शताब्दी में न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने दर्शनशास्त्रबोधक दर्शनशब्द का प्रयोग अपने न्यायभाष्य में किया है। '२अस्त्यात्मा-इत्येकदर्शनं नास्त्यात्मा इत्यपरम्। वैशेषिकभाष्यकार प्रशस्तपाद ने भी अपने भाष्य में दर्शनशास्त्रपरक दर्शनशब्द का प्रयोग किया है। किरणावलीकार उदयनाचार्य, न्यायकन्दलीकार श्री कण्ठाचार्य ने भी दर्शनशब्द को दर्शनशास्त्रपरक लिया है। 'आत्मतत्त्वविवेक' के उपसंहार में उदयनाचार्य ने 'न्यायदर्शनोपसंहार' कह कर स्पष्टतः न्यायदर्शन को दर्शनशास्त्र कहा है। शारीरिक मीमांसा भाष्य में आचार्य शंकर

ने 'वैदिकदर्शन' 'उपनिषद्दर्शन' आदि वाक्यों से दर्शनशास्त्र का उल्लेख किया है। संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त है कि इन आचार्यों ने दर्शनशब्द का प्रयोग उसके शास्त्रीय अर्थ में किया है। बौद्ध पण्डित रत्नकीर्ति ने 'क्षणभंग-सिद्धि' में दर्शनशब्द का अनेकों बार प्रयोग किया है^२। प्राचीन पाणिनिपिटक में अनेकों स्थानों में 'दिट्ठि^३' शब्द का प्रयोग आया है। पालिभाषा का यह 'दिट्ठि' शब्द संस्कृत भाषा के 'दृष्टि' शब्द का अपभ्रंश है। और दृष्टि शब्द तथा दर्शनशब्द एक ही 'दृश्' धातु से बने हैं। अतएव कोई असंगति नहीं है। क्योंकि न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने दृष्टि और दर्शन को तुल्यार्थ में ग्रहण किया है। उन्होंने अपने भाष्य में 'सांख्यदृष्टि' शब्द से सांख्यदर्शन को ही लिया है।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि दर्शनशब्द का प्रयोग प्राचीन है; इसी कारण जैन पण्डित हरिभद्र सूरि ने भारतीयदर्शन के प्रथम संग्रहग्रन्थ को 'सर्वदर्शनसमुच्चय' नाम से विभूषित किया है। इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा बौद्ध और जैन इन मतों का संग्रह है। परवर्तीकाल में माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शनसंग्रह' में भारतीय विभिन्न दर्शनों का संग्रह किया है। माधवाचार्य ने चार्वाक से लेकर वेदान्त तक १६ दर्शनों का संग्रह प्राञ्जल और हृदयग्राही रूप से किया है।

दर्शनशब्द इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक सभी विचारों का द्योतक है। इन दर्शनों को पढ़ने से यह ज्ञात हो जाता है कि हम इन ग्रन्थों को क्यों दर्शनशास्त्र कहते हैं। दर्शनशास्त्र का यह अर्थ बृहदारण्यक श्रुति के आत्मदर्शन के (शेष पृष्ठ ३५६ पर)

१. १।१।४ योगदर्शन व्यासभाष्य

२. न्या० भा० १।१।२३

३. ई० पू० चतुर्थ—त्रिपिटक

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति

श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार, १२ ऐण्डूज पल्ली, डाकघर-शान्तिनिकेतन, प० बंगाल

भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित की गई शिक्षा-पद्धति का ज्ञान हमारे लिये आवश्यक है। पूर्वी देशों पर पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव पड़ने का यह परिणाम हुआ है कि हम अपने प्राचीन स्वर्णयुग की बहुमूल्य विरासत को खोते चले जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश राज-नीतिज्ञ रैम्जे मैकडानल्ड ने लिखा है, "हम इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि भारतीय परम्पराओं से परिपूर्ण भारतीय मस्तिष्क में पश्चिमी सभ्यता को भर दें। हम ने इस बात का प्रयास किया है कि हम भारत में नवीन आक्सफोर्ड और ईटन का निर्माण करें। हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृति का विध्वंस करना रहा है ... भारतीयों के मनों में पश्चिमी संस्कृति के विचार जिस मात्रा में बढ़े हैं वह वस्तुतः अत्यन्त भयावह है।"

वैदिक युग में गुरुओं के गृह शिक्षा का केन्द्र हुआ करते थे। शान्त वनों में अवस्थित इन शिक्षा केन्द्रों में गुरु अपने परिवारों के साथ इस उद्देश्य के साथ रहा करते थे कि वे इस जगत् में भगवान का दर्शन कर सकें और अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार कर सकें। समाज में उनका वही स्थान था, जो सौरमण्डल में सूर्य का स्थान है। वे ऐसा केन्द्र थे जहाँ से समाज प्रकाश और जीवन को ग्रहण करता था। इनमें त्याग को बहुत महत्त्व दिया जाता था। शिक्षा पद्धति का मौलिक तत्त्व त्याग और तपस्या था और यह आत्म साक्षात्कार की एक प्रक्रिया थी। एक भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य

जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना और परब्रह्म की प्राप्ति करना था। प्राचीन भारत में जिस ढंग से व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों को स्वीकार किया गया है, वैसा शायद ही कहीं किया गया हो। यह मान लिया गया था कि व्यक्तित्व का विकास मानवीय प्रकृति के सभी तत्त्वों के समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण से हो सकता है। अतः उस समय यह नियम बनाया गया था कि शरीर की शक्ति को बनाये रखने के लिये समुचित भोजन की अथवा अन्न की तथा इस शरीर को विकसित और सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित व्यायाम की व्यवस्था आवश्यक है। शरीर के प्रधान तत्त्व या प्राण का प्रशिक्षण आसन और प्राणायाम के साधनों से किया जाना चाहिए। क्योंकि इनसे पाँचों इन्द्रियों पर नियन्त्रण स्थापित हो सकेगा। इसके साथ ही बुद्धि के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। इसे बौद्धिक शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया विज्ञानमय कोष के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती थी। इसका चरम विकास आनन्द की प्राप्ति में होता था। यह आनन्द अन्य सब गुणों के सफल नियन्त्रण से एवं प्रयोग से तथा "सत्यं शिवं सुन्दरं" के विचार और ध्यान से उत्पन्न होता था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मनुष्यविषयक भारतीय धारणा में शरीर, बुद्धि और आत्मा को इनका समुचित स्थान दिया गया है।

एक वैदिक सूक्त में यह कहा गया है कि सभी सामान्य व्यक्ति बाहरी दृष्टि से समान थे, बौद्धिक प्रखरता एवं उत्कर्ष से कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों

की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट थे। शिक्षा के महत्व पर इस विश्वास के कारण भी बल दिया गया कि देवता बुद्धिमानों और ज्ञानियों के मित्र होते हैं। उस समय यह नियम बनाया गया था कि प्रत्येक नर नारी को अपने शैशव और यौवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि कुछ वैदिक सूक्तों की ऋषि नारियां थीं, जैसे विश्ववारा, घोषा, लोशमुद्रा और अपाला। उस समय विवाह की इच्छा रखने वाली लड़की के लिये शिक्षा पाना एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य था। लड़कियों को नाना प्रकार की कलाओं और शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय चौंसठ प्रकार की कलाएं मानी जाती थीं और इनका अभ्यास किया जाता था। केवल बुद्धि और ज्ञान को पर्याप्त नहीं समझा जाता था। विद्यार्थियों में वक्तृत्व कला के विकास पर भी बल दिया जाता था।

वैदिक युग की शिक्षापद्धति ने ऐसे लोगों को उत्पन्न किया जिन्हें अपने धार्मिक और साहित्यिक वाङ्मय का अच्छा ज्ञान था, जिनका बौद्धिक दृष्टि से समुचित विकास हुआ था और जो अपने परिवार का पेशा करने में कुशल थे। इनके मन नये विचारों के लिये सदा खुले रहते थे, वे सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त और जिज्ञासा की मनोवृत्ति रखने वाले और ज्ञान के नवीन क्षेत्रों के अन्वेषण के लिये उत्कण्ठित रहने वाले थे। हमारे एक भारतीय पुरातत्व विशारद डा० आनन्द सदाशिव अल्टेकर ने वैदिक युग की शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में यही परिणाम निकाला है।

ऋग्वेद के एक मनोरंजक प्रकरण से इस बात का संकेत मिलता है कि इस युग में गम्भीर अध्य-

यन के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता था जिससे शिष्य एक उत्तम व्याख्या करने वाले गुरु का स्वरूप धारण करते थे।

मानव जाति के महान अधिकारपत्र का स्वरूप रखने वाली उपनिषदें हमें एक ऐसे सत्यकाम नामक पितृहीन बालक की कथा बताती हैं जिसने प्रकृति से उच्चतम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया था। (परवर्ती युगों में प्रकृति वर्ड्सवर्थ और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लिए एक महान शिक्षक बनी थी)। सत्यकाम एक निर्धन नौकरानी का लड़का था। वह जब अपने गुरु के पास पढ़ने आया तो उसे अपने पिता के नाम का ज्ञान नहीं था। गुरु ने जब उससे उसके परिवार के विषय में पूछा तो उस सत्यवादी बालक ने उत्तर दिया "मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं किस वंश का हूँ। इस विषय में मैंने अपनी माता से पूछा था और उसने उत्तर दिया कि अपने यौवन में मैंने दासी के रूप में कार्य करते हुए तुझे प्राप्त किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस परिवार से सम्बन्ध रखता है।" गुरु सत्यवादी बालक से प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपने घर में रखा। बालक ने अपने गुरु की खूब सेवा की। वह उसके पशुओं को चराने के लिये ले जाता रहा और कुछ समय के भीतर उसने उस महान सत्य को सीख लिया, जिसकी शिक्षा प्रकृति उससे ज्ञान ग्रहण करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान करती है। उसे सत्य का ज्ञान उन पशुओं से हुआ, जिन्हें वह चराया करता था। उस अग्नि से हुआ, जिसे वह प्रज्वलित किया करता था। उन पक्षियों से हुआ जो उसके चारों ओर सन्ध्या काल में उस समय उड़ा करते थे जब वह गौओं को बाड़े में बन्द करता था और सायंतन अग्नि में समिधायें डालता था। उसके गुरु ने आश्चर्यचकित होकर उससे

सूखा “तुम भगवान को जानने वाले व्यक्ति की तरह से तेजस्वी प्रतीत होते हो। तुम्हें यह ज्ञान किसने प्रदान किया है?” युवा शिष्य सत्यकाम का उत्तर था—“मनुष्यों ने मुझे यह ज्ञान नहीं दिया है। उसने आकाश से, पृथिवी से, द्युलोक से, समुद्र से, सूर्य से, चन्द्रमा से, विद्युत और अग्नि से, जीवित प्राणियों के अङ्गों और मनो से तथा समूचे विश्व से यह ज्ञान प्राप्त किया है। आरुणि और उपमन्यु की कहानियां इतनी प्रसिद्ध हैं कि यहां उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। वे आधुनिक विचार रखने वाले हम जैसे व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होती हैं, किन्तु वे गुरु के प्रति शिष्यों की अगाध भक्ति और आज्ञापालन की भावना को प्रदर्शित करती हैं। गुरु ऐसे शिष्यों को अपना सर्वोत्तम ज्ञान दिया करता था। गुरु शिष्यों का यह आदान प्रदान भारत की प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक विलक्षण विशेषता थी।

उपनिषदों में ऐसे विद्वानों और विद्वान् मण्डली का वर्णन मिलता है। जो समूचे देश में भ्रमण करती रहती थीं, ज्ञान के सुप्रसिद्ध केन्द्रों में वाद-विवाद और शास्त्रार्थ करते हुए ज्ञान का प्रसार करती थीं। उस समय जनक जैसे राजाओं के दरबारों में, पंचाल परिषद् जैसी सभाओं में अथवा पाली ग्रन्थों में वर्णित सन्थागारों और सभातियों में वर्णित सभाओं में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों में दार्शनिक वाद-विवाद हुआ करते थे।

उत्तर वैदिक युग में शिष्य को छात्र कहा जाता था। क्योंकि उसका गुरु सभी प्रकार की सुराइयों से उसकी रक्षा किया करता था। गुरु पाठ को पांच बार दोहराता था। शिष्यों का वर्गीकरण उन गलतियों की संख्या के आधार पर होता था जो वे वेदमन्त्रों का पाठ करते हुए करते

थे। कन्याओं को वैदिक सम्प्रदायों या चरणों में शिक्षित किया जाता था। उस समय स्त्री विद्यार्थियों के निवास के लिए छात्रावास भी होते थे। इन्हें छात्रीशाला कहा जाता था। राजदरबारों में शिक्षित स्त्रियां दार्शनिक विवादों में भाग लिया करती थीं। इनमें गार्गी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक चरण या वैदिक सम्प्रदाय में गुरुओं का तथा अधिक विद्वान् व्यक्तियों का एक आन्तरिक वर्ग होता था, इसे परिषद् कहा जाता था। वेदमन्त्रों के सन्दिग्ध पाठों और अर्थों के विषय में परिषद् के निर्णय चरण के लिए मान्य समझे जाते थे।

डा० राधाकृष्ण मुकुर्जी के मतानुसार उस समय अध्ययन किये जाने वाले विषय निम्नलिखित थे—

- १ तीन वेद अथवा श्रुति।
- २ चुने हुए वैदिक सूक्त तथा मन्त्र।
- ३ अथर्ववेद।
- ४ ब्राह्मण।
- ५ आरण्यक।
- ६ उपनिषद्।
- ७ छः वेदाङ्ग।
- ८ दर्शन शास्त्र।
- ९ धर्मशास्त्र या स्मृति।
- १० इतिहास तथा पुराण।
- ११ वैखानस सूत्र।
- १२ बौद्धादि नास्तिक शास्त्र।
- १३ वार्ता अथवा लौकिक विषय।
- १४ दण्डनीति या राजनीति शास्त्र।

उन दिनों विद्यार्थी विशेष विषयों में भी गम्भीर अध्ययन करके विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे, कुछ व्यक्ति (वैदिक लोक) वेदों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाले होते थे। विद्यार्थी काल की अवधि अध्ययन के विषय पर अवलम्बित होती थी।

वह नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष होती थी। अपना सारा जीवन, समय और शक्ति विद्याभ्यास में लगा देने वाला विद्यार्थी नैष्ठिक कहलाता था। उस समय विद्यार्थियों के अध्ययन के वर्ष में दो सत्र तथा अनेक अवकाश हुआ करते थे। उस समय गुरुओं को दो वर्गों में बांटा जाता था। (१) उपाध्याय (२) आचार्य। ये विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में पढ़ाया करते थे। विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ भेंट दिया करता था। इसे गुरुदक्षिणा कहा जाता था।

मनुसंहिता और भगवद्गीता में यह विधान किया गया है कि ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहना चाहिए, उसके प्रति अधिकतम सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिये, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिये और अपनी इन्द्रियों और वासनाओं पर नियन्त्रण रखना चाहिए। उसे अपने धार्मिक कर्तव्य ब्राह्म मुहूर्त से ही आरम्भ कर देने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए मधु, मांस और सुगन्धित द्रव्यों का सेवन तथा प्राणियों की हिंसा वर्जित है। उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुणों पर विजय पानी चाहिये। उसके लिये एकाकी शयन का और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों के पालन का विधान किया गया है।

मनु ने दण्डविषयक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि अपराध करने पर शिष्य को रज्जु से अथवा बांस की खपची से केवल उसकी पीठ पर ही मारा जा सकता है। यदि गुरु अपराधी शिष्य के शरीर पर पीठ के अतिरिक्त

किसी अन्य अंग पर प्रहार करता है तो उसे चोरी के अपराध का दण्ड भोगना पड़ता है। गुरुओं को शिष्यों की ताड़ना उन्हें कष्ट पहुंचाये बिना करनी चाहिए और धर्म का पालन करने वाले गुरु को सदैव मधुर और सौम्य वाणी का व्यवहार करना चाहिए। जिसकी वाणी और विचार शुद्ध, पवित्र होते हैं उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।

गौतम कहता है "शिष्य को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए, यदि उसके सुधार का कोई अन्य उपाय सम्भव न हो तो उसे एक पतली रस्सी या बेंत से मारना चाहिए। यदि शिक्षक उसे किसी अन्य वस्तु से शारीरिक दण्ड देता है तो उसे इसके लिये राजा द्वारा दण्ड दिया जायगा।"

मनु ने शिक्षणशास्त्र में निष्णात शिक्षा-विशेषज्ञों का निर्देश किया है। डा० एच० जिमर के शब्दों में गुरु का प्रयत्न शिष्य में प्रसुप्त और छिपी हुई शक्तियों का आविर्भाव करना तथा उसकी सत्ता की वास्तविकता को अभिव्यक्त करना है। यह भारतीय शिक्षा-पद्धति का एक मौलिक विचार है।

यदि हम ६५० से ३२५ ई० पूर्व के उत्तरी भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें शिक्षा के तथा सामाजिक प्रगति के एक महान् केन्द्र के रूप में शाक्य गणराज्य के दर्शन होते हैं। ललित विस्तर के वर्णन के अनुसार बुद्ध को अपने बचपन में उस समय के विभिन्न विज्ञानों और कलाओं की शिक्षा कपिलवस्तु में दी गई थी। यहां विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के लिये एक विशाल भवन रखने वाला औद्योगिक विद्यालय भी था।

(शेष अगले अंक में)

वैदिक संहिताओं में अलंकार

श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार एम.ए., गुरुकुल कांगड़ी

भारतीय साहित्यशास्त्र में अलंकारों का अभ्युदय वैदिक-वाङ्मय से ही माना गया है। वैदिक-संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों, निरुक्त, व्याकरण आदि में विविध अलंकारों के दर्शन होते हैं। राजशेखर ने तो काव्यमीमांसा में अलंकार को वेद का एक अतिरिक्त अंग ही माना है, और कहा है कि इसके स्वरूप का ज्ञान न हो तो वेदार्थ की अवगति नहीं होती१।

संस्कृत वाङ्मय के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में 'अरंकृत', 'अरंकृति' तथा 'अरंकृत्' शब्दों का प्रयोग मिलता है२। वेदों के प्रख्यात भाष्यकार सायण ने 'अरंकृताः' का अर्थ 'अलंकृताः' किया है३। एवमेव 'अरंकृते' का अर्थ 'अलंकुर्वते' किया गया है। निरुक्तकार यास्क ने अरंकृत शब्द का पर्याय 'अलंकृत' दिया है४। शतपथ ब्राह्मण५ तथा 'छान्दोग्योपनिषद्' ६ में स्पष्टतः 'अलंकार' शब्द का ही व्यवहार किया गया है। इन प्राचीन ग्रन्थों में न केवल अलंकार शब्द का ही प्रयोग किया गया है, अपितु उनमें शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों की सुन्दर योजना भी की गई है।

- १ "उपकारकत्वादलंकारः सप्तममंगम् इति यायावरीयः। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थनिवृत्तिः"। काव्यमीमांसा : अध्याय २
२. द्रष्टव्यः ऋग्. १-२-१, ७-२६-३, २-१-७, ८-५६-३, १-१४-५
३. द्रष्टव्यः ऋग्. १-२-१ का सायणभाष्य
४. 'दर्शनीया इमे सोमा अरङ्कृताः अलंकृताः' निरुक्त १०-१
५. शं.ब्रा०: १०-८-४
६. छा०उ०: ८-८-३, ५

उपमा—

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में 'उपमा' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ सायणाचार्य ने उपमान या दृष्टान्त किया है७। ऋग्वेद में अर्थालंकारों की जननी उपमा के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। 'उषा' देवी से सम्बद्ध एक मन्त्र में एक साथ चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है।

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तरुगिव-

सनये धनानाम्।

जायेव पत्य उशती सुवासा उषा

हस्तेव निरिणीते अप्सः॥

ऋग्. १-१२४-७

आतूरहित रमणी अपने दायभाग को लेने के लिये जैसे पिता के समीप आती है, वैसे ही उषा पितृस्थानीय सूर्य के पास आती है। धन-प्राप्ति के लिये पति-पुत्र विहीना स्त्री जैसे न्याय-मञ्च पर आरोहण करती है वैसे ही उषा प्रकाश-रूपी धन के लाभार्थ अन्तरिक्ष-मञ्च पर आरूढ़ होती है। उत्तमोत्तम स्वच्छ व सुन्दर वस्त्र धारण करके पति की कामना करने वाली पत्नी के समान उषा प्रकाश की सुन्दर साड़ी धारण कर सूर्य के समीप आती है। मुस्कराती हुई सुन्दर स्त्री के समान उषा अपने रूप को प्रकट करती है।

कवि उषा को एक सुन्दरी के रूप में देखता है। सूर्य रूपवती उषा देवी का अनुसरण करता

७. द्रष्टव्यः ऋग्. १-३१-१५ और ५-३४-६ तथा इनका सायणभाष्य।

है, जैसे पति-पत्नी का । उषा अपने प्रकाश का उसी प्रकार प्रसार करती है जैसे ग्वाला चरागाह में गौओं को खुला छोड़ देता है अथवा जैसे नदी अपने जल को फैला देती है ।

ऋग्वेद में एक स्थान पर अश्वि देवों के प्रकरण में उनके एकत्र निवास के लिये विधवा-देवर तथा पति-पत्नी की उपमा दी गई है १० । वृष्टि का वर्णन करते हुए वेद का कवि कहता है कि पर्जन्य मुस्कराती हुई, कल्याणकारिणी, शुभ्र-वर्ण, कान्ताओं के समान शुभ्र तथा फेनयुक्त 'आपः' या 'विद्युतों' के साथ आता है, तब जल-वृष्टियां होती हैं और मेघ गरजते हैं ११ ।

वैदिक कवि ने उपमान के चयन के लिये प्राणिजगत्, पशु-पक्षी-जगत्, प्राकृतिक जगत्, मानव जगत् सभी को आधार बनाया है । इन्द्र की स्तुति करते हुए कहा है कि त्वष्टा के द्वारा निर्मित स्वर-युक्त वज्र के द्वारा जब इन्द्र ने पर्वत में आश्रय लेकर निवास करने वाले वृत्र को मारा तब रंभाती हुई धेनुओं के समान शब्दपूर्वक स्यन्दन करती हुई नदियां शीघ्र ही समुद्र तक पहुंच गई १२ । अथर्ववेद के एक मन्त्र में इन्द्र से कहा

८ 'सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषाम-
भ्येति पश्चात् ॥ ऋग्० १-११५-२

९ पशून् चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुर्न क्षोद उर्विया
व्यश्वैत् ॥ ऋग्० १-६२-१२

१० को वां शयुता विधवेव देवरं मर्यं न योषा
कृणुते सधस्थ आ ॥ ऋग्० १०-४०-२

११ शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात् पतन्ति मिहः
स्तनयन्त्यभ्रा ॥ ऋग्० १-७६-२

१२ वाश्वा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः
समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ऋग्० १-३२-३

गया है कि वह उसी प्रकार समीप आये जिस प्रकार कपोत गर्भधारण में समर्थ कपोती के समीप जाता है १३ ।

अन्यत्र कवि प्राणियों को उपमान मानकर कहता है—'जैसे व्याघ्र ग्वालों का संतापक होता है वैसे ही मैं (अग्नि) पिशाचों का संतापक हूँ । जैसे सिंह को देखकर श्वान घबड़ा जाते हैं वैसे ही मुझे सम्मुख देखकर पिशाच अपनी चौकड़ी भूल जाते हैं' ।

तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव ।

श्वानः सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम् ॥

अथर्व० ४-३६-६

यहां 'मैं' उपमेय का उपमान 'व्याघ्र' तथा 'सिंह' और 'पिशाच' उपमेय का उपमान 'गोमताम्' और 'श्वानः' है । एवं उपमान, उपमेय के दो जोड़े होने से स्तवकोपमा है ।

एक मन्त्र में समिधा से प्रबुद्ध होती हुई अग्नि की तुलना गाय के पास जाने वाले दूध पीने के लिये उत्सुक बछड़े से तथा सूर्य-किरणों की तुलना उड़कर शाखाओं पर जाने वाले पक्षियों से की गई है १४ । यजुर्वेद में कवि मन द्वारा

१३ अयमुते समतसि कपोत इव गर्भधिम् ॥

अथर्व० २०-४५-१

१४ अबोध्याग्निः समिधा जनानां प्रति
धेनुमिवायतीमुषासम् ।

यद्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः

सिस्त्रे नाकमच्छ ॥

ऋग्० ५-१-१

मनुष्यों के प्रेरण तथा नियमन को स्पष्ट करने के लिये सारथि द्वारा आवश्यकतानुसार प्रेरित तथा अवरुद्ध घोड़ों की उपमा देता है १५ ।

निम्न मन्त्र में एक साथ तीन उपमानों का सुन्दर प्रयोग होने से मालोपमा है —

यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः ।

एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव

जरायु पद्यताम् ॥

अथर्व० १-११-६

“जैसे वायु उड़ता है, जैसे मन उड़ता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही दश मास गर्भ में रहने वाले हे गर्भस्थ शिशु, तू जरायु के साथ उड़कर गर्भ से बाहर आ जा ” ।

मालोपमा का एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है—

इरेव नोपदस्यति समुद्र इव पयो महत् ।

देवौ सवासिनाविव शितिपान्नोप दस्यति ॥

अथर्व० ३-२६-६

‘वह ज्ञानस्वरूप जीवात्मा (शितिपात् अवि) भूमि के समान, महान् जलराशि से युक्त समुद्र के समान और आकाश में एक साथ निवास करने वाले सूर्य-चन्द्र देवों के समान नष्ट नहीं होता है’ । यहां शितिपात् रूप एक ही उपमेय के लिए ‘इरा’, ‘समुद्र’, ‘सवासिनौ देवौ’ इन तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है ।

यजुर्वेद के एक मन्त्र में खरबूजे (उर्वारुक) को उपमान बनाया गया है । मृत्यु के बन्धन से मुक्त

१५ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभि-
र्वाजिन इव ।

यजु० ३४-६

होने की उत्कण्ठा व्यक्त करता हुआ एक उपासक कहता है— ‘जैसे खरबूजा पककर वृन्त से मुक्त हो जाता है, वैसे ही मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊँ १६ ।

अतिशयोक्ति

वेदों में अतिशयोक्ति अलंकार के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं । निम्न मन्त्र इस अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्योऽभिचाकशीति ।

ऋग्० १-१६४-२०, अथर्व ६-६-२०

सुन्दर पंखों वाले दो पक्षी हैं, जो साथ रहते हैं परस्पर सखा हैं, समान वृक्ष का आश्रय लिये हुये हैं । उनमें से एक स्वादु फलों का भक्षण करता है, दूसरा भक्षण न करता हुआ द्रष्टामात्र रहता है । यहां दो पक्षियों के दृष्टान्त से जीवात्मा तथा परमात्मा की स्तुति की गई है । यह जगत् प्रपञ्च अथवा मनुष्य-शरीर वृक्ष है । जीवात्मा सांसारिक भोग या कर्मफल भोगता है, परमात्मा द्रष्टामात्र रहता है ।

यहां जीवात्मा तथा परमात्मा रूप उपमेय का पक्षीयुगलरूप उपमान द्वारा निगरण होने से अतिशयोक्ति है । पण्डितराज जगन्नाथ भी यहां अतिशयोक्ति ही मानते हैं १७ । आचार्य मधुसूदन

१६ उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।

यजुः ३-६०

१७ ‘इयं चातिशयोक्तिर्वेदेऽपि दृश्यते ।

यथा द्वासुपर्णेत्यादि’ ॥

शास्त्री १८ एवं डा० पी० वी० काणे १९ ने इसे रूपकातिशयोक्ति के तथा डा० जयमन्त मिश्र २० ने रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति के उदाहरण-रूप में उद्धृत किया है। डा० गंगासागरराय के मत में इस मन्त्र के पूर्वार्ध में रूपक तथा उत्तरार्ध में व्यतिरेक अलंकार है २१।

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे

सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो

मर्त्या आ विवेश ॥

ऋग् ० ४-५८-३

‘एक वृषभ है, जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं। तीन स्थानों से बंधा हुआ वह बहुत अधिक बोल रहा है। वह एक महान् देव है, जो मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है’।

इस मन्त्र में यास्क २२ तथा सायण के अनु-

१८ रसगंगाधर : मधूसूदन शास्त्री : वाराणसी
(सम्बत् २०२०) : भूमिका पृ० ६९

१९ संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास—काणे
मोतीलाल बनारसीदास (सन् १९६६)

पृ० ४०५

२० काव्यात्ममीमांसा : डा० जयमन्त मिश्र :
चौखम्भा (१९६४) : पृ० १३३

२१ हिन्दी काव्यमीमांसा—गंगासागरराय
चौखम्भा (१९६४) : पृ० ६

२२ निरुक्त : १३-७

सार यज्ञ की, पतञ्जलि २३ के अनुसार शब्द की तथा काव्यमीमांसा के रचियता राजशेखर २४ की सम्मति में काव्य की भव्य स्तुति की गई है। यहां पर प्रसंगानुसार यज्ञ, शब्द और काव्य का वर्णन करते समय इनका महान् देव ‘वृषभ’ के द्वारा निगरण कर लिया गया है।

रात्री व्यख्यदायती पुरुषा देव्यक्षभिः।

विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥ ऋग् ० १०-१२७-१

‘आती हुई रात्रि देवी समस्त शोभाओं को धारण करती है और आंखों से विविध प्रकार से संसार को देख रही है’। यहां ‘अक्षि’ (उपमान) ने नक्षत्र (उपमेय) को निगीर्ण कर लिया है।

यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः।

अत्रा नो विश्वपतिः पिता पुराणां अनु वेनति ॥

ऋग् ० १०-१३५-१

इस मन्त्र में सूर्य के विषय में कहा गया है कि वह सुपतित वृक्ष पर बैठा हुआ रश्मियों से रसों का पान कर रहा है। यहां वृक्ष (उपमान) ने आकाश (उपमेय) का निगरण कर लिया है।

रूपक—

वेदों में रूपकों का भी बाहुल्य है। सूर्य आकाश का सुनहरा मणि है २५। वह आकाश में स्थित रंगीन पत्थर है २६। प्रोफेसर

२३ महाभाष्य : पतञ्जलि, १म आह्निक

२४ काव्यमीमांसा : अध्याय २

२५ ‘दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति’।

ऋग् ० ७-६४-४

२६ ‘मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा’।

ऋग् ० ५-४७-३

दिवेकर^{२७} ने रूपकालंकार के दो सुन्दर उदाहरण—
‘विद्युद्रथाः’^{२८} तथा ‘वृक्षकेशाः’^{२९}—प्रस्तुत किए हैं। किन्तु डा० भोलाशंकर व्यास का कथन है कि “इस विषय में संदेह है कि यहां उपमित समास है या मयूरव्यंसकादि। ऐसा जान पड़ता है, ये उपमा के ही स्थल हैं^{३०}”। वस्तुतः ‘वृक्षकेशाः’ में तो रूपक मानने में ही सौन्दर्य है। यहां पर्वतों को ‘वृक्षकेशाः’ कहा गया है। पर्वतों पर उगे वृक्ष केशरूप प्रतीत होते हैं^{३१}। दूसरा उदाहरण ‘विद्युद्रथाः’ मरुतों का विशेषण है। इसमें उपमा और रूपक दोनों ही हो सकते हैं। मरुतों के रथ विद्युतों के समान हैं। या विद्युत् ही उनके रथ हैं। एवं यहां रूपक तथा उपमा का सन्देह संकर हो सकता है।

वेद में एक स्थान पर इन्द्र में सुदुघा धेनु के आरोप का सुन्दर रूपक मिलता है^{३२}। ऋग्वेद के मण्डूकसूक्त में वैदिक कवि ने बड़ी चारुता के साथ ब्राह्मणों के रूपक से वर्षाकालीन मेंढकों का वर्णन करते हुये वर्षाऋतु का चित्र खींचा है। कवि कहता है कि वर्ष भर निरन्तर सोये रहने

वाले मण्डूकरूपी व्रतधारी ब्राह्मण अब पर्जन्य-जिन्वित वाणी का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे हैं—

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।

वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकाः अवादिषुः ॥

ऋग्. ७. १०३. १.

मण्डूकों को ब्राह्मण कहने में स्वारस्य यह है कि ब्राह्मण भी तो वर्षभर मौन रहते हैं तथा वर्षाकाल आने पर ही वेदपाठ आरम्भ करते हैं। यास्क^{३३} तथा सायण ने यहां लुप्तोपमा मानी है। तुलसी का अभिप्राय उत्प्रेक्षा मानने में प्रतीत होता है^{३४}।

एक मन्त्र में द्युलोक में सुन्दर चण्डुओं वाली, न चूने वाली दैवी नौका का आरोप किया गया है^{३५}। निम्न मन्त्र में भी रूपक की शोभा दर्शनीय है—

प्रीणीताश्वान्हितं जयाथ

स्वस्तिवाहं रथमित्कृणुध्वम् ।

द्रोणाहावमवतमश्मचक्र-

मंसत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम् ॥

ऋग्. १०. १०१. ७

कवि कहता है—“हे सैनिकों, अश्वों को तृप्त

३३. निरुक्त : ६. ४.

३४. दादुर धुनि चहुं दिसा सुहाई वेद पढ़त
जनु वटु समुदाई ।

किष्किन्धा काण्ड १५ १

३५. दैवीं तावं स्वरित्रामनागसमंस्रवन्तीमा रुहेमा
स्वस्तये ॥ ऋग्. १०. ६३. १०

२७. Les Fleurs de Rhetorique de I' Inde. ch. II (Paris 1930).

२८. ऋग्. ३. ५४. १३

२९. ऋग्. ५. ४१. ११

३०. भारतीय साहित्यशास्त्र और काव्यालंकार : चौखम्भा (१९६५) : पृ. १२

३१. द्रष्टव्य : ५. ४१. ११ का सायणभाष्य :
'वृक्षा एव केशस्थानीया येषां ते' ।

३२. 'इन्द्रं धेनुं सुदुघाम्' ऋग्. ८. १. १०

कवि कहता है—‘हे सैनिको, अश्वों को तृप्त करो, हितकर विजय प्राप्त करो, और सुविधा-पूर्वक वहन करने वाले रथ को तैयार करो । तदनन्तर (संग्राम रूपी) कूप से रणभूमि को सींचो, जिस कूप में काष्ठनिर्मित रथ द्रुममय आहाव है, व्याप्त होने वाले या फँके जाने वाले चक्र ही चक्के हैं और धनुष या कवच डोल है । यहां द्रोण में आहाव का, अश्व में चक्र का तथा अंसत्र में कोश का आरोप तो शब्दशः उक्त है, किन्तु कूप (अवत) में संग्राम के आरोप की प्रतीति होती है । अतः एकदेशविर्वति रूपक है ।

अथर्ववेद में भी रूपकालंकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं । एक मन्त्र में प्रदिशाओं को प्रजापति की भुजायें कहा गया है ३७ । ओदन-सूक्त के एक मन्त्र में ‘ब्रह्म’ में ओदन के ‘शीर्ष’ का, ‘बृहत्’ में ‘पृष्ठ’ का, ‘वामदेव्य’ में ‘उदर’ का, ‘छन्दां’ में पक्षों का और ‘सत्य’ में ‘मुख’ का आरोप किया गया है ३८ ।

उत्प्रेक्षा —

अनेक वैदिक ऋचाओं में उत्प्रेक्षालंकार की छटा भी अवलोकनीय है । निम्न मन्त्र में कवि शिलाओं के मुखों का रम्य वर्णन कर रहा है—

एते वदन्ति शतवत् सहस्रव

दभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः ।

३६. द्रष्टव्यः सायणभाष्यः कूपरूपकव्याजेन संग्रामवर्णनम् अवगन्तव्यम् ।

३७. ‘इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू’ ।

अथर्व. ४. २. ५.

३८. ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं

वामदेव्यमुदरमोदनस्य ।

छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं

विटारी जातस्तपसोऽधियज्ञः ॥

अथर्व. ४. ३४. १

विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया

होतुश्चित् पूर्वं हविरद्यमाशत ॥

ऋग्. १०. ६४. २

शिला पर किसी पदार्थ को पीसते समय बार-बार अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, उनको लक्ष्य करके कवि कहता है कि मानों ये शिलाएं सैकड़ों और सहस्रों प्रकार के वचनों का उच्चारण कर रही हैं । हरे रंग के सोमादि द्रव्यों को पीसने से शिला का पृष्ठ भाग हरे रंग का हो जाता है । उस पर कवि कहता है कि मानो ये शिलाएं अपने हरे-हरे मुखों से सोम-पान के इच्छुक लोगों का आह्वान कर रही हैं । सोमादि को पीसने का उत्तम कार्य करने से ये शोभनकर्मा शिलायें अपने कार्य को करके मानों यज्ञकर्त्ता से पूर्व स्वयं भक्ष्य हवि का भक्षण कर रही हैं । यहां इत्यादि वाचक शब्द न होने से प्रतीयमाना क्रियोत्प्रेक्षा है ।

एक स्थान पर अर्थ रहित वाणी को सुनने वाले के लिए यह संभावना की गई है कि वह मानो बन्ध्या गौ के साथ विचरण करता है ३९ । एक मन्त्र में कोई नगरवासी वनदेवी से प्रश्न करता है कि तुम अरण्यों में छिपी रहती हो, मानों प्रगष्ट हो गई हो । तुम ग्राम में क्यों नहीं रहती, क्या तुम्हें अरण्य में भय सा नहीं लगता ४० । यह भी उत्प्रेक्षा का एक रमणीक उदाहरण है ।

३९. अधेन्वा चरति माययैष

वाचं शृश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥

ऋग्. १०. ७१. ५

४०. अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव

विन्दती ३ ॥

ऋग्. १०. १४६. १

तुल्ययोगिता—

तुल्ययोगिता अलंकार के भी अनेक सुन्दर प्रयोग वेदों में प्राप्त होते हैं।

अंसेषु वः ऋष्टयः पत्सु खादयो

वक्षः सु रुक्मा मरुतो रथे शुभः ।

अग्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः

शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥

ऋग्. ५. ५४. ११

‘हे मरुतो, आपके कंधों पर ऋष्टियां, पैरों में कटक, वक्षों पर रुक्म, रथ पर शोभित साज, हाथों में अग्नि के समान जगमगाने वाले विद्युन्मय आयुध तथा सिरों पर सुनहरे शिरस्त्राण वितत हैं।’ यहाँ एक ही क्रिया ‘वितताः’ का अनेक प्रस्तुतों से योग होने से तुल्ययोगिता है।

हे मेधाविन् इन्द्र, तुम द्यौ के और पृथिवी के राजा हो—“त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च रमश्च राजसि” ४१। यहाँ एक ही क्रिया ‘राजसि’ का ‘दिवः’ और ‘रमः’ इन दो प्रकृतों से योग है। यजुर्वेद के एक अध्याय में कई कण्डिकाओं में प्रकृत वाज, प्रसव आदि अनेक पदार्थों का एक साधारण धर्म ‘कल्पन्ताम्’ से सम्बन्ध होने से तुल्य-योगिता है ४२। “यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह” ४३ में दो प्रस्तुतों का एक साधारण-धर्म ‘चरतः’ है।

दीपक—

वेदों में प्रयुक्त दीपक अलंकार की शोभा भी अवलोकनीय है। “न दूढ्ये अनुददासि वामं बृहस्पते चयस इत् पिथारुम्” ४४ में एक कर्ता ‘बृहस्पति’ के साथ दो क्रियाओं—‘अनुददासि’

४१. ऋग्. १. २५. २०

४२. द्रष्टव्यः वा. मा. शुक्ल यजुर्वेद, अध्याय १८, मन्त्र १-२७

४३. यजुर्वेद : २०. २५

४४. ऋग्. १. १९०. ५

और ‘चयसे’—का योग है। “यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूभ्यां मर्त्या व्यैतवाः” ४५ इस मन्त्रांश में भी एक ही कर्ता ‘मर्त्याः’ के साथ ‘गायन्ति’ और ‘नृत्यन्ति’ क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं।

अर्थान्तरन्यास—

निम्न मन्त्र में अर्थान्तरन्यास का प्रयोग कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन है।

मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा ।

भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत् ॥

ऋग्. ८. १. २०

उल्लेख—

ऋग्वेद में उल्लेख अलंकार भी दृष्टिगोचर होता है—

त्वामग्ने पितरमिष्टिभिर्नर-

स्त्वां भ्राताय शम्या तनूरुचम् ।

त्वं पुत्रो भवसि यस्तेऽविधत्

त्वं सखा सुशेवः पास्याधृषः ॥

ऋग्. २. १. ६

इस मन्त्र में अग्नि की स्तुति करता हुआ उपासक उसे पिता, भ्राता, पुत्र, और सखा के रूप में देखता है। एक ही ‘अग्नि’ की विभिन्न रूपों में स्तुति होने से यहाँ उल्लेखालंकार है। निम्न मन्त्र भी उल्लेख अलंकार का अच्छा उदाहरण है—

त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि

त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः ।

त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते

त्वं विधर्तः सचसे पुरन्ध्या ॥

ऋग्. २. १. ३

विरोधाभास—

विरोधाभास का एक सुन्दर उदाहरण ऋग्वेद के द्यूतसूक्त का निम्न मन्त्र है—

४५. अथर्व. : १२. १. ४१

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्ति
अहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते ।

दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः
शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥
ऋग्. १०. ३४. ६

इसमें द्यूतपाशों के विषय में कहा गया है कि 'ये पासे नीचे पड़े हैं, तो भी ये हाथ वाले को परास्त कर देते हैं, द्यूत-फलक पर फेंके हुये ये दिव्य अंगारों हैं जो शीतल होते हुए भी हृदय को जलाते हैं।' यहां मन्त्र के पूर्वार्ध में 'नीचस्थता' गुण से 'उपरि स्फुरण' क्रिया का एवं 'अहस्तासः' गुण से 'हस्तवन्तं सहन्ते' क्रिया का विरोध है। उत्तरार्ध में 'शीतलता' और 'दाहकता' गुणों में परस्पर विरोध है।

यजुर्वेद के ४० वें अध्याय का एक मन्त्र भी इस विषय में द्रष्टव्य है, जिसमें कहा गया है कि—
'वह क्रिया करता है, वह क्रिया नहीं करता, वह दूर है, वह समीप है, वह सब के अन्दर है, तो भी इस सब के बाहर है'—

तदेजति तत्रैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥
यजु. ४०. ५

विभावना—

विना हेतु के कार्योत्पत्तिरूप विभावना अलंकार निम्न मन्त्र में है, जहां इन्द्र के विषय में यह वर्णन है कि वह सरेस आदि के विना ही शरीर की सन्धियों को जोड़ देता है।

य ऋते चिदंभिश्चिषः पुरा जन्म्य आतृदः ।
संधाता सन्धि मधवा पुरुवसुरिष्कर्ता विह्रुतं पुनः ॥
ऋग्. ८. १. १२

श्लेष—

ऋग्वेद में श्लेषालंकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। "पितेव पुत्रमविभरूपस्थे

त्वामग्ने वध्र्यश्वः सपर्यन्" ४६ में 'उपस्थ' शब्द के दो अर्थ 'वेदि' और 'गोदी' हैं। निम्न मन्त्र में 'सुपर्णा' के रश्मि और इन्द्रियगण, तथा 'अमृत' के जल और ज्ञान ये दो अर्थ होने से श्लेषालंकार है—

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग
मनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः
स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥
ऋग्. १. १६४. २१

इस मन्त्र का एक आदित्य परक अर्थ है, दूसरा आत्मपरक। आदित्यमण्डल में किरणें जल के अंश को लेकर पहुंचती हैं और आत्मा में चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान के भाग को लेकर। एवमेव "मातुर्दिधिपुमब्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु तः" ४७ में 'स्वसा' के दो अर्थ रात्रि तथा वह्नि होने से श्लेष है।

समासोक्ति—

प्राची के क्षितिज में स्थित सूर्य को उन्नत-पद प्राप्ति की साधना के लिए प्रेरित करता हुआ कवि कहता है—

हरिः सुपर्णो दिवमारोहोर्जिषा
ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम् ।

अव तां जहि हरसा जातवेदो-
र्जिभ्यदुग्रोर्जिषा दिवमारोह सूर्य ॥
ऋग्. १६. ६५. १.

'हे सूर्य, तू हरि है, तू सुपर्ण है, तू अपनी अर्चि के साथ आरोहण कर, ऊर्ध्वाकाश में पहुंच जा। ऊर्ध्वाकाश की यात्रा करते हुए तुझे जो हिंसित करना चाहें, उन्हें तू अपने तेज से विनष्ट कर दे'।

४६. ऋग् : १०. ६६. १०

४७. ६. ५५. ५

यहां प्रकृत सूर्य के द्वारा अप्रकृत मनुष्य के लिए ऊर्ध्वयात्रा की प्रेरणा सूचित होने से समा-सोक्ति है। यदि मनुष्य को प्रकृत मानें तो अप्रस्तुतप्रशंसा निरूपित होगी।

शब्दालंकार—

अर्थालंकारों के अतिरिक्त वेदों में शब्दालंकारों के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अनुप्रास के प्रायः सभी भेद प्राप्त हो जाते हैं।

“स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे
चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्।

चन्द्रं रयिं पुरुवीरं बृहन्तं
चन्द्र चन्द्राभि गृणते युवस्व ॥”
ऋ. ६.६.७

यहां ‘चित्र’ शब्द की चार बार तथा ‘चन्द्र’ की तीन बार आवृत्ति हुई है, एवं वृत्त्यनुप्रास है।

“पिपीले अंशुर्मद्यो न सिन्धु-
रा त्वा शर्मा शशमानस्य शक्तिः।
अस्मद्रथक् शुशुचानस्य यम्पा
आशुर्न रश्मिं तुव्योजसं मोः ॥”
ऋग्. ४.२२.८

इस मन्त्र में ‘श’ की नौ बार आवृत्ति हुई है। एवमेव कुछ मन्त्रों में छेकानुप्रास का प्रयोग है। “शरासः कुशरासो दर्भासः संया उत” ४८ यहाँ ‘शरासः’ इस व्यञ्जन समूह की सकृत् आवृत्ति की गई है, अतः छेकानुप्रास है, ‘स’ व्यञ्जन की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास भी है। “सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे” ४९ यहाँ ‘न’ व्यञ्जन की अनेक बार तथा ‘मरा’ व्यञ्जनसमूह की एक बार आवृत्ति होने से क्रमशः वृत्ति तथा छेक अनुप्रास है। वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम् ५० में ‘वृश्चिक’, ‘रस’ तथा ‘विष’ की सकृद् आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है। “आत्मसनि प्रजासनि

पशुसनि लोकसन्धयसनि ५१” में ‘सनि’ का पांच बार तथा “धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्धूर्वन्ति तं धूर्व यं वयं धूर्वामः” ५२ में ‘धूर्व’ का छः बार प्रयोग होने से वृत्त्यनुप्रास है।

लाटानुप्रास के निम्न प्रयोग द्रष्टव्य हैं—
“हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार” ५३ में दोनों ‘मधु’ शब्दों का अर्थ एक ही है, किन्तु तात्पर्य का भेद है। यही बात “शन्नो देवी... शंयो-
रभिसवन्तु नः ५४” के ‘शम्’ में है।

वेदों में पुनरुक्तवदाभास का एक अति सुन्दर उदाहरण है—“यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव” ५५। इस मन्त्र में ‘वाणाः’ और ‘विशिखाः’ इन सार्थक शब्दों में आपाततः एकार्थकता की प्रतीति होती है।

अनेक स्थानों पर यमक के भी उदाहरण मिलते हैं—आद्य रथं भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेभिः समन्तम् ५६। इस मन्त्र में ‘भानु’ ‘भानु’, ‘मन्तम्’ ‘मन्तम्’ में यमक है। इसी प्रकार “सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका” ५७ में तीनों निरर्थक ‘फरी’ की तथा एक निरर्थक और एक सार्थक तुर्फरी की आवृत्ति होने से यमक है।

संसृष्टि तथा संकर—

शब्दालंकार और अर्थालंकारों के साथ २ वेदों में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ

४८. ऋग्. : १.१९१.३
४९. ऋग्. : १.१९१.१०
५०. ऋग्. : १.१९१.१६

५१. यजु. १९.४८
५२. यजु. १.८.
५३. ऋग्. १.१९१.१०
५४. अथर्व. १.६.१
५५. ऋग्. ६.७५.१७, यजु. १७.४८
५६. ऋग्. ५.१.११
५७. ऋग्. १०.१०६.६

एक ही मन्त्र में दो या अधिक अलंकारों की परस्परनिरपेक्षभाव से या परस्परसापेक्षभाव से एकत्र स्थिति होती है। काव्यशास्त्र में अलंकारों की इस प्रकार एकत्र अवस्थिति को क्रमशः संसृष्टि और संकर की संज्ञा दी गई है। प्रथम हम संसृष्टि के दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

“एत उ त्वे प्रत्यदृशन् प्रदोषं तस्करा इव।

अदृष्टा विश्वदृष्टा प्रतिबुद्धा अभूतन ॥

ऋग्. १. १६१. ५”

यहां मन्त्र के पूर्वार्ध में ‘तस्कराः इव’ में उपमा तथा उत्तरार्ध में ‘दृष्टा’ ‘दृष्टा’ में लाटानुप्रास है। एवं इसमें शब्दार्थालंकार की संसृष्टि है।

“उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाच-

मुत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्।

उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे

जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥”

ऋग्. १०. ७१. ४

इस मन्त्र के पूर्वार्ध में विरोधाभास तथा उत्तरार्ध में उपमालंकार की परस्परनिरपेक्षभाव से एकत्र स्थिति होने से संसृष्टि है। प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने इस मन्त्र के पूर्वार्ध में विशेषोक्ति अलङ्कार माना है। ५८

“पौरं चिद्धयुदप्रुतं पौर पौराय जिन्वथः।

यदीं गृभीततातये सिंहमिव द्रुहस्पदे ॥

ऋग्. ५. ७४. ४”

यहां एक ही ‘पौर’ शब्द तीन बार मेघ, अश्विन् और पौर नामक ऋषि इन विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, अतः यमक है।

५८. द्रष्टव्य : A volume of Studies in Indology (Festschrift Prof. P.V. Kane) Poon Oriental Series no. 75 (1941) : Page 71.

उत्तरार्ध में उपमा है। यहां शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंगगिभाव संकर है।

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं

प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः।

अप ध्वान्तमूर्णुहि पूधि चक्षु-

र्मुमुध्यस्मान् निधयेव वद्वान् ॥

ऋग्. १०. ७३. ११

“यज्ञ-प्रिय या मेधाप्रिय, प्रकाशक तथा सुन्दर पंखों वाली किरणें यह याचना करती हुई सूर्य के पास पहुंचीं कि जाल में बंधी हुई सी हमें आप मुक्त कर दीजिए तथा हमारे द्वारा अन्धकार को दूर कर प्राणियों की चक्षु को प्रकाश से परिपूर्ण कर दीजिए।”

यहां अचेतन किरणों में चेतनधर्म याचना असंभव होने से ‘याचमाना इव’ यह गम्य हेतूप्रेक्षा है। ‘वयः सुपर्णा’ का अर्थ सुन्दर पंखों वाले पक्षी लें तो किरणों का उसमें निगरण हो जाने से अतिशयोक्ति है। यदि ‘वयः’ तथा ‘सुपर्णा’ में एक का अर्थ पक्षी और दूसरे का किरण अर्थ करें तो ‘किरण रूपी पक्षी’ इस प्रकार रूपक होगा। ‘निधया इव वद्वान्’ में उत्प्रेक्षा है। ‘पक्षी होते हुए भी ऋषि हैं’ इसमें विरोधाभास है, क्योंकि ऋषि का अर्थ प्रकाशक कर लेने पर विरोध का परिहार हो जाता है। ये सब अर्थालंकार यहां संकीर्ण रूप में हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद एक काव्य है, और उसमें शब्दगत, अर्थगत तथा उभयगत तीनों प्रकार के अलङ्कारों की सुन्दर योजना की गई है।

संस्कृत काव्यों में उपमित मयूर

रामदत्त शर्मा, एम० ए०, रिसर्च-फ़ैलो,
संस्कृत-विभाग, राजस्थान-विश्वविद्यालय, जयपुर ।

संस्कृत-साहित्य विश्व-साहित्यों में एक उत्कृष्ट साहित्य रहा है। इस साहित्य में हमें व्यावहारिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक के विभिन्न पहलुओं का दर्शन होता है। प्राचीन काव्यकारों ने मानव का तो उल्लेख किया ही है किन्तु उन्हें पशु व पक्षी जगत् के प्रति भी जागृत पाया गया है। उपमादि अलंकार संस्कृत-साहित्य के शोभाधायक रहे हैं। अतः ये काव्यकारों की विशेष प्रिय हैं।

काव्यकारों ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर को विभिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न रूपों में उपमित किया है। मयूर के समान घन (दृढ़) प्रीति के कारण उत्सुक दधीचि भान्ति के समीप आये।^१ यहां मयूर के मेघ प्रेम की समता दधीचि के भान्ति-प्रेम से की गयी है। भाटों से मोरों की तुलना की गयी है।^२ समुद्र तट पर रह कर जल का पान करने वाले मोरों की तुलना समुद्र मंथन के समय तट पर भगवान् शंकर के विष-पान से की है।^३ सायंकाल में नृत्य करने वाले मोर की समता भगवान् शंकर के तांडव नृत्य से की गयी है।^४ मधुर मृदंग शब्द तथा लय की

१. 'शिखण्डीव घनप्रीत्यन्मुखः।' ह० च० पृ० ६५
२. 'धर्मच्छेदात्पटुतरगिरो वन्दितो नीलकण्ठः।' विक्रम० ४११३
३. 'अमृतमन्थनसमयमिव तीरावस्थितशितिकण्ठपीयमानविषम्'—कादम्बरी०
४. सन्ध्यासमय इव नर्तितनीलकण्ठः।'—वासवदत्ता० पृ० २४५

लास्य लीला से उद्विग्न होकर संगीतशाला में जाने वाली कादम्बरी की तुलना मयूर से की गयी है।^५ मधुरध्वनि करने वाले रमणी के कंकणों की समता मोर की कंका से की गयी है।^६ बादलों की ध्वनि को मोरों की ध्वनि से उपमित किया है।^७ राजा हर्ष के यहां उपस्थित बाण के श्वेत वस्त्र की समता मयूर की आंखों के कोने की धवलता से की गयी है।^८ वर्षाकाल में शब्द करके शरद् में चुप हो जाने वाले मयूरों की समता शत्रुओं के अपकारक बल के शांत हो जाने से की गयी है।^९ मोरों के शत्रु शबर-सेनापति की तुलना शिखण्डी के शत्रु भीष्म से की है।^{१०} प्रदोषकाल में मयूरों के बैठने

५. मयूरीव मुक्तधारं धारागृहमभिपतति'—कादम्बरी० उ० पृ० २८
६. 'प्रचलत्कलापिकलशङ्खकस्वना'—शिशु०—१३।४१ 'स्खलितचरणतल-ताडित-मणि-सोपान-जातगम्भीर-ध्वनि प्रहृष्टानामवरोध-शिखण्डिनां केकारवैरनुगम्यमानः।'—कादम्बरी० पृ० २५४
७. 'मेघमया इव कृतशिखण्डिकुलकोलाहलाः।'—ह० च० पृ० ४२१
८. 'शिखण्डचपाङ्गपाण्डुनी पौण्ड्रे वाससी वसानः।'—वही० पृ० १४५
९. अदोऽयमालप्य शिखीव शारदो बभूव तूष्णी-महितापकारकः।'—नैषध० ६।१४
१०. 'भीष्ममिव शिखण्डिशत्रुम्।'—कादम्बरी० पृ० ६५

के दंडों की चोटियों पर अन्धकार व्याप्त हो जाने से उस स्थान में मयूरों के नहीं बैठने पर भी मानों, वे उन पर बैठे हैं ऐसी प्रतीति होती है । ११ यहां मयूरों की अनुपस्थिति का मयूरों की उपस्थिति से साम्य प्रदर्शित किया गया है । मयूरों के मध्य बैठने के कारण पुण्डरीक की समता मयूरनिमित्त कही गयी है । १२ मोर के गले की समता मरकत के कमण्डलु एवं कान के दन्तपत्र से भी बताई गयी है । १३ वास्तव में मरकत का रंग मोर के गले के रंग से साम्य रखता है अतः तुलना सार्थक है, सुन्दर है । मोर पंख की तुलना अनेक पदार्थों से की है । चमकदार फूलों व मोरपंखों को एक सा बताया है । १४ दमयन्ती के केश और मोर-पंख आपस में बहस होने के कारण ब्रह्मा के पास न्याय के लिये गये थे । १५ यहां मयूर के पंखों की सुन्दरता से दमयन्ती के केशों की सुन्दरता का साम्य प्रदर्शित किया है । इन्द्र धनुष व मोरपंख को समान

बतलाता है । १६ इन्द्र धनुष अनेक रंगों की साम्यावस्था है एवं मोरपंख में भी अनेक रंगों की साम्यावस्था होती है । इन्द्रधनुष आसमान में फैला होता है एवं मोर के पंख भी गोलाकार रूप में फैले देखे जा सकते हैं अतः साम्य सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम है, कल्पना मात्र नहीं । कृष्ण का वक्षःस्थल चमकते हुये स्वर्ण-कुण्डलों के अग्रभाग में जड़े हुए पद्मराग मणियों की कांति से बचपन के योग्य मयूर पंखी की माला धारण किये हुये के समान शोभता था । १७ यहां पद्मराग मणियों से युक्त माला की समता चित्र-विचित्र मयूर-पंख की माला से की गयी है । मोर के रमणीय पंखों के समान नृत्यतुल्य विविध विलासों से चंद्रापीड के यौवन की तुलना की गई है । १८ मयूर कामावस्था में नृत्य करता है एवं यौवन कामावस्था होती है अतः 'उपमा ठीक है, उचित है । राजाओं के मुकुट से रंग-बिरंगी किरणों का निकलना मयूर के पंख से निर्मित मुकुट से समता रखता है । १९ यहां मुकुट की किरणों की समता मोर के चित्र-विचित्र पंखों से की है । दशों-दिशाओं की सुन्दरता की समता दशों-दिशाओं में उड़ते मयूरों के हिलते हुये चंद्रकों से की गयी

१. 'शिखरदेशलग्नतिमिरास्वनारूढमयूरास्वपि मयूराधिष्ठितास्विव मयूरयष्टिषु ।'—कादम्बरी० २६६
२. 'मयूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते लतागहने कृतावस्थानम् ।'—कादम्बरी०
३. 'उद्ग्रीवमयूरं मरकतमणिकरकमिव वारि-धाराभिः ।'—ह० च० पृ० ४२४, 'शिखिल-शितिना वामश्रवणाश्रयिता दन्तपत्रेण काल-मेघपल्लवेन विद्युत् इव द्योतमाना ।'—वही० पृ० ५७
४. 'भोः स्नानमानकेशरच्छविना मयूरपिच्छेन विप्रलब्धोऽस्मि ।'—विक्रम० २ गद्य ।
५. 'अस्याः कचानां शिखिनश्च किन्तु विधिं कलापौ विमतेरगाताम् ।'—नैषध० ७।२२

६. अभिनव-जलधरमिव-मयूर-पिच्छ-चित्र-चाप-धारिणम् ।'—कादम्बरी० पृ० ६४
७. अवाप बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकल-नामिवोरः ।'—शिशु० ३।५
८. 'विविध-लास्य-विलासयोग्यः कलाप इव शिखण्डिनो यौवनारम्भः प्रादुर्भवन् ।'—कादम्बरी० पृ० २३४
९. चूडामणिमरीचिभिर्मयूराणीवाराजन्त राजा-मातपत्राणि ।'—वही० पृ० ३४६

है १० नाचते हुये मोर के बर्हमण्डल की आकृति वाले मायुर आतपत्रों को माणिक्य के वृक्षों के वन से उपमित किया है ११ वटवृक्ष को मोरपंख से निर्मित छत्र से उपमित किया गया है १२ मंदजल बिन्दुओं की समता मयूरपिच्छ से की है ३। द्वारिका के प्रासादों पर बैठे मोरों की हरे रंग की पूंछें छप्पर के समान बतायी गयी है १४

१. माणिक्यवृक्षकवनायमानं मायूरातपत्रैः ।'—
ह० च० पृ० १०२
२. 'शिखिपत्रजमातपत्रम् ।'—नैषध० ११।३०
३. 'बहुर्बहिचन्द्रकनिष्ठम् ।'—किरात० ६।११
४. 'हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामैर्गृहाणि नीध्रैरिव
यत्र रेजुः ।'—शिशु० ३।४६

जैन साधुओं के द्वारा मोर-पंख धारण करने की समता पवन के द्वारा मोरपंखों को ग्रहण करने से की गयी है १५ यहां पवन मोर के पंखों के द्वारा आचार के लिये ग्रहण किये मोर-पंख के साथ सम्बन्धित किया है ।

इस प्रकार विभिन्न काव्यकारों ने मयूर को विभिन्न प्रकार से उपमित कर सादृश्यमूलक अलंकारों के प्रति रुचि प्रदर्शित की है ।

५. 'कैश्चित् क्षपणकैरिव मयूरपिच्छवाहिभिः ।'
कादम्बरी० पृ० ६४

ईश्वर प्रार्थना

कविवर श्री पं० जनमेजय विद्यालंकार, एम.ए., शास्त्री,

भगवन् कृपा से तेरी, जल वायु शुद्ध पाऊं ।
उपवास चाहे दे दो, ज्यादा खिला न देना ॥१॥
निर्बल कुरूप निर्धन, विद्या विहीन निर्गुण ।
एक मित्त कोई देना, पर बेवफा न देना ॥२॥
जिस कुल में जन्म लेकर, औरों को नीच समझूं ।
वह जात ऊंची भगवन्, हरगिज मुझे न देना ॥३॥
इस मेरे सिर को काटो, तोड़ो मरोड़ डालो ।
अभिमानियों के आगे, लेकिन झुका न देना ॥४॥
पापी मुझे बना दो, इसका न गम जरा है ।
पर आड़ धर्म की ले, प्रभु पाप मत कराना ॥५॥
गर सत्य मैं न बोलूं, तुम झूठ ही बुलाना ।
पर नाम सत्य का ले, प्रभु झूठ मत बुलाना ॥६॥

नाराज तुम अगर हो, जग में प्रलय मचा दो ।
बच्चों से किन्तु मां को, हरगिज न छीन लेना ॥७॥
नदियों में बाढ़ आए, चाहे समुद्र में भी ।
बच्चों की आंख में पर, आंसू न एक देना ॥८॥
धन दो, न दो, तुम्हारी, इच्छा है मेरे मालिक ।
पर साथ में जरा भी, अभिमान तुम न देना ॥९॥
दुनियां की बादशाहत, हम चाहते नहीं हैं ।
हिन्दोस्तान लेकिन, हम से न छीन लेना ॥१०॥
पाकर जिसे, तुम्हें हम, भगवान् भूल जाएं ।
विज्ञान वह न देना, धन धान्य वो न देना ॥११॥
नेपोलियन सिकन्दर, हिटलर न मांगते हम ।
गान्धी हमें मगर तुम, सौ बार ईश देना ॥१२॥

हिन्दी-पत्रकारिता के मूर्धन्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार, ६।६२५१, देवनगर, करौलबाग, नई दिल्ली ५

भूल सुधार—गत अंक में यह शेषांश किन्हीं असावधानता से न दिया जा सका वह हम
यहां दे रहे हैं ।

—सम्पादक

(गतांक पृष्ठ ३०५ से आगे)

ही सामान्य नमस्ते के अतिरिक्त झुक कर सलाम, वन्दना इत्यादि की । इसके कारण 'अर्जुन' को कई दिक्कतों में भी फंसना पड़ा पर इन्द्र जी इस मामले में इतने स्वाभिमानी और संवेदनाशील थे कि कभी भी समझौता करने को तैयार न होते थे ।

आज के हिन्दी सम्पादकों और पत्रकारों को पं० इन्द्र जी के जीवन के इस पहलु से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए ।

गुरुकुल विश्वविद्यालय और संसद् सदस्यता

पत्रकारिता के इस दीर्घकालीन जीवन के साथ पं० इन्द्र जी अपनी मातृ-शिक्षा-संस्था और पूज्य पिता जी—स्वामी श्रद्धानन्द के लगाये पौधे गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार के लगभग डेढ़ दशक तक उप कुलपति रहे । इस अवधि में आपने देश की वर्तमान अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए इस संस्था में कई सुधार किये जिसके फल-स्वरूप अब यह गुरुकुल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय बन गया । पण्डित जी लगभग १० वर्ष तक विशिष्ट शिक्षाविज्ञ और साहित्यिक के रूप में संसद् सदस्य भी रहे ।

इन्द्र जी का ऋण—

अभी तक स्मारक नहीं बना

यह खेद की बात है कि हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में पं० इन्द्र जी को

वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे । हिन्दी जगत में उनका अभी तक कोई स्मारक नहीं है । उनकी स्मृति में एक अभिनन्दन पुस्तक श्री सत्यकाम विद्यालंकार ने प्रकाशित किया है जो स्तुत्य प्रयत्न है । यदि इसे कुछ अधिक व्यापी और संस्मरणात्मक तथा साहित्यिक सामग्री व पंडित जी के कुछ विशिष्ट लेखों और उनकी कृतियों के अंशों से आपूरित कर 'ग्रन्थ' रूप दिया जाता तो नई पीढ़ी के लिये स्थायी और पथप्रदर्शक साहित्य की श्रेणी में समाविष्ट हो सकता ।

सन् १९१५ से १९६० की २० अगस्त तक जब उनका स्वर्गवास दिल्ली में ही हुआ—

४५ वर्ष तक इन्द्र जी की साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि सब प्रवृत्तियोंका केन्द्रस्थल दिल्ली ही रहा । इस प्रदेश और राजधानी के निवासियों व नेताओं पर इसी साहित्यिक ऋण के ऋण से मुक्त होने का विशेष दायित्व है । आज हिन्दी में सम्पन्न और समृद्ध पत्रकारों, लेखकों और प्रकाशकों की कमी नहीं है । इनमें अनेक ऐसे हैं जिन्हें इन्द्र जी ने कलम पकड़नी सिखाई थी । उनसे उपकृत हिन्दी साहित्य, राजनीति और शिक्षा क्षेत्र में अन्य कई व्यक्ति हैं । क्या ये सब इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पहचानेंगे ?

यह चिरन्तन सत्य है कि साहित्यकार के सम्मान से ही राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है ।

(पृष्ठ ३४० से आगे)

समानार्थक है। हमने पहले ही देखा है कि तत्त्वदर्शन ही दर्शनशास्त्र का परम और चरम लक्ष्य है। दर्शनशास्त्र को परीक्षा या समीक्षा-शास्त्र भी कहते हैं^१। इसका विकास मानव-हृदय में सृष्टि के विकास के साथ साथ होता आया है। भारतीयदर्शन में वैदिक ऋषिओं के द्वारा प्रकृति-दर्शन किस प्रकार क्रमशः आत्मदर्शन में परिणत होगया। यह एक मानव हृदय की परम जिज्ञासा है जो स्वाभाविक है। यही बात पाश्चात्य ग्रीकदर्शन में पायी जाती है। ग्रीकदर्शन के जन्मदाता थेलीज् ने जल को ही परमतत्त्व माना। उसने प्रकृति को उन्मुक्त नेत्रों से देखा और देखा कि जल ही तो तीनों (बर्फ के रूप में ठोस, पानी के रूप में द्रव, वाष्प के रूप में गैस) रूपों में परिवर्तित होता है। शायद यह स्थूलसृष्टि भी आदि में जल के रूप में रही होगी। इसलिये जल ही चरमतत्त्व, मूलकारण है। थेलीज् ने सृष्टि के मूलकारण की व्याख्या इसी सृष्टि से करने का प्रयास किया था। उसने नग्न प्रकृति को देखा, बाढ़ में किस प्रकार जल के द्वारा ध्वंसलीला होती है—देखा; एवं जल के कारण ही हम जीवन भी धारण करते हैं। जल को ही उसने 'परमतत्त्व' कह दिया। हमारे यहां वेदों में यही बात मिलती है—'आप एव ससर्जदौ' जल को सृष्टि का आदिकारण कहा गया है।

मानव ने जिस दिन अपने को इस धरती पर पाया होगा, उसने आश्चर्य के साथ, जिज्ञासा

१. कान्ट अपने दर्शनशास्त्र को Critical philosophy कहता है।

२. देखिये—'ग्रीकदर्शन में थेलीज् के विचार

के साथ आखें फाड़-फाड़ कर देखा होगा, प्रकृति के नाना सौन्दर्यों को और उसके भयंकर नग्नरूप को भी ! तब उसमें भय, आनन्द और आश्चर्य के साथ प्रकृति को तत्त्वतः जानने की अभिलाषा जगी होगी ! तभी वह प्रकृति के रहस्यों को जानने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार जिसे जानने में असमर्थ रहा या जिससे हानि होती नजर आयी, और जिससे लाभ नजर आया, या जिससे लाभ-हानि दोनों होती हों, (जैसे सूर्य से लाभ-हानि दोनों ही होती हैं क्योंकि सूर्य के अधिक तपने पर संसार जलकर भस्मीभूत हो सकता है एवं सूर्य का उदय होना जीवनधारण का एक मूल स्रोत है) उसकी पूजा करने लग गया। जल, अग्नि, वायु आदि इसी प्रकार पूजने लगे। वस्तुतः ये वैदिक देवता प्रकृति की बाह्यशक्तियां हैं। मानव के लिये ये प्राकृतिक शक्तियां अपूर्व और चकित कर देने वाली थीं। इन्हें देख कर प्रारम्भ में मानव को भय और आह्लाद हुआ। मानव के सामने इन प्राकृतिक शक्तियों के जो रूप थे वे रहस्य-युक्त थे। मानव की जिज्ञासा बढ़ती गई और भीति से विश्वास का उदय हुआ। विश्वास ही धर्मशास्त्र की नींव है। जहां तर्क ने स्थान लिया, वहां दर्शनशास्त्र का उदय हुआ। मानव में तर्क करने या जानने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। बालक को देख कर हम जान सकते हैं कि बालक में जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति बहुत है और वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तर्क बुद्धि से पार न पाकर भले ही वह विश्वास करने पर बाध्य हो जाता हो, पर विश्वास माननीय स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। जानने की सीमा ही विश्वास करने पर मजबूर करती है। विश्वास लादी गई वस्तु है, और जानने की अभिलाषा

मानव का स्वाभाविक गुण है। जानने के लिये मनुष्य तर्क करता है—यह परिवर्तनशील, विचित्र, लीलामयी सृष्टि क्या है ? इसका मूल कहां है ? इसके आदि और अन्त क्या हैं ? ये प्रश्न मानव मन में जगते गये और इनके समाधान भी मानवबुद्धि देती गई; क्योंकि बुद्धि का कार्य है विश्लेषण और सामान्यीकरण है। मानव ने प्रश्न किया—इस सृष्टि का सूत्रधार कौन ? यह प्राणी जगत् कहां से आया और अन्त में कहां जायेगा ? मैं कौन हूँ ? कहां से यहां पर आगया हूँ ? मेरा भविष्य क्या है ? ये प्रश्न मानव मन में प्रारम्भ से ही जगते थे और आज भी ये प्रश्न मानवमन को मथित कर रहे हैं। मानव अपनी सहज-प्रज्ञा से, अन्तर्दृष्टि की सहायता से इन प्रश्नों के समाधान भी खोजता रहा है। प्रयास करने की इस पद्धति को ही दर्शनशास्त्र कहते हैं। दर्शनशास्त्र में समाधान करने के तार्किक प्रयास किये जाते हैं। मानव जब तर्क से पार नहीं पाता, तब बुद्धि की सीमाओं से भयभीत क्लान्त होकर विश्वास और श्रद्धा की शरण में अपने सभी समझने की शक्ति के उत्तरदायित्व को समर्पण कर देता है। इसी अवस्था में धर्म का उदय होता है। धर्मशास्त्र की आधारशिला विश्वास है। दर्शनशास्त्र की आधारशिला तर्कबुद्धि, तार्किक ढंग से जानने की अभिलाषा है। इस प्रकार यह सिद्ध होगया कि दर्शनशास्त्र सृष्टि के पदार्थों के मूलतत्त्व को जानने की एक प्रक्रिया है या यों कहें कि तत्त्वनिर्णायक शास्त्र ही दर्शनशास्त्र है।

प्रश्न यह उठता है कि यदि पदार्थतत्त्व निर्णायकशास्त्र ही दर्शनशास्त्र है तब तो विज्ञान भी दर्शन होगा ! क्योंकि विज्ञान का भी लक्ष्य

पदार्थतत्त्व-निर्णय ही है। इसके उत्तर में दार्शनिकों का कहना यह है कि पदार्थतत्त्वनिर्णय शब्द से दर्शनशास्त्र में कारणतत्त्वनिर्णय अर्थ लेना चाहिए। कारण जो चरमतत्त्व अर्थात् पदार्थों का अन्तस्तत्त्व है, उसकी गवेषणा करना दर्शनशास्त्र का कार्य है। विज्ञान का कार्य ऐसा होने पर भी वह विश्वप्रकृति का स्वरूप निर्णय करने का प्रयास करता है। विज्ञान चरमतत्त्व की गवेषणा में पूर्वाग्रह रखता है; क्योंकि वह इसी दृश्यप्रपञ्च में थेलीज् के समान समाधान खोजता है। थेलीज् को इसी कारण विज्ञान और दर्शन दोनों का जन्मदाता माना जाता है। दर्शनशास्त्र के सामने यह पूर्वाग्रह नहीं है कि मूलतत्त्व को बहिर्जगत् में ही खोजना है या अन्तर्जगत् में। गवेषणा करने पर जहां भी हमारी प्रज्ञा पहुंचे वह भी तत्त्व हो सकता है और उससे परे भी वह तत्त्व हो सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक 'कान्ट' कहता है कि हमारी प्रज्ञा परमार्थ तक नहीं पहुंच सकती हमारी बुद्धि अपने रविकल्पों में अटकती है। उसके पास अपना ही रंग है, जिस प्रकार काले चश्मे से किसी वस्तु को देखने पर काली नजर आती, उसी प्रकार बुद्धि भी अपने ही रंग में रंग कर किसी वस्तु को ग्रहण करती है। वस्तु को उसी के रूप में बुद्धि ग्रहण नहीं करती या कर सकती। अतएव अन्तिम तत्त्व अज्ञेय है। अन्य दर्शनिक कहेंगे 'अज्ञेय' है यह तुम किससे कह रहे हो ? बुद्धि से ? यदि बुद्धि से कहते हो तब तो बुद्धि इतना जानती है कि तत्त्व अज्ञेय है। अज्ञेयतत्त्व के विषय में 'अज्ञेय' है यह

१. पाश्चात्यदर्शन में कान्ट के विचार देखिये।

2. Categories

कथन भी बदतोव्याघात है। जैसे गूंगा नहीं कह सकता कि मैं गूंगा हूँ।

जो भी हो दर्शनशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत और उन्मुक्त है। दर्शनशास्त्र में नानामत हो सकते हैं होते भी हैं। परन्तु विज्ञान में यह कभी नहीं। अन्तिम सिद्धान्त विज्ञान में एक होगा। प्राक्कल्पना में मतभेद भले ही हो, प्रयोग के पश्चात् एक सिद्धान्त में सभी वैज्ञानिकों को आना पड़ता है दर्शन में ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि दर्शन का क्षेत्र असीमित है बुद्धि से परे अनुभूति को भी स्थान है दर्शन में। विज्ञान में अनुभूति का स्थान प्रयोग ने लिया है। दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रयोग असम्भव है। विवाद, तर्क-वितर्क हो सकते हैं, युक्तियाँ दी जा सकती हैं, पर प्रयोग नहीं हो सकते। युक्तिओं से एकमत कुछकाल के लिये होने पर भी अन्य दार्शनिक पैदा होकर उसमें विरोध दिखाता है। मुण्डे-मुण्डे मूर्तिभिन्ना है। दर्शनशास्त्र में यह समस्या इस शास्त्र की विषय-वस्तु के कारण है

और मानवज्ञान की सीमा के कारण वैज्ञानिक मृण्मयराज्य छोड़ कर चिन्मयराज्य की ओर नहीं जाता। वैज्ञानिक की साधना मृण्मयी शक्ति की उपासना में सिद्ध है, परन्तु दार्शनिक यहीं पर सन्तुष्ट नहीं। दार्शनिकों के मत में इससे भी परे कुछ जानने को बाकी है। शंकर के अनुसार तो यह संसार मात्र जड़शक्ति की लीला है। भारतीयदर्शन में सब समय एक सर्वतोऽनुस्यूत सत्य को खोजने का प्रयास है। चाहे वह परमसत्य शिव हो, चाहे शक्ति हो चाहे ब्रह्म हो, सत् हो और चाहे पूर्णविज्ञान या निरपेक्षशून्य ही क्यों न हो, अथवा समस्त सृष्टि को लेकर एक पूर्णसत्य ही क्यों न हो, सत्य एक। द्वैतवाद के अनुसार भी ईश्वर एक ही है, भले ही जीव-जगत सत्य हो, पर उन्हें ईश्वर के समान सत्ता नहीं प्राप्त है। वे सापेक्ष हैं। पूर्णतत्त्व तो निरपेक्ष हैं; दर्शनशास्त्र उस निरपेक्ष सत्य की खोज करता है।

अभिनन्दन

‘गुरुकुल-पत्रिका’ के सुयोग्य लेखक आर्यजगत् के विद्वान् श्री भवानीलाल जी भारतीय को राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनके अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ पर पी. एच. डी. से अलंकृत किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आर्यसमाजी विद्वानों द्वारा लिखे गये संस्कृत के सभी प्रकार के ग्रन्थों का आलोचनात्मक विवेचन करते हुए गुरुकुलों आदि संस्थाओं द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं का विवरण भी इसमें संकलित हुआ है। इसके लिये हम भारतीय जी का शुभाभिनन्दन करते हैं। आशा है आप इसी भाँति आर्यसमाज की सेवा करते रहेंगे।

—सम्पादक

गुरुकुल-समाचार

द्वारा श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

ऋतु-रंग

ऋतुराज बसन्त का चुपके-चुपके आगमन हो रहा है। वह बगियों में, वृक्षों में, फूलों में तथा किसलय की कोमलता में जीवन-सञ्चार कर रहा है। पतझर द्वारा निरलंकृत वृक्षों को सजाने की साध लेकर, आशा-निराशा के हिंडोले में झूलते हुए शिशु-जीवन को आशा की नई थपकी देकर, वह निश्चिन्तता का नव राग अलाप रहा है। हंसाता, खिलता, मुस्कुराता आशा का नवीन सूर्य-प्रकाश पुष्पों का विकसन कर, खगों के कलरव को, एवं कोयल की कोमल-कान्त-कू-कू को सुना समस्त प्रकृति को अशोकमय कर रहा है। इसप्रकार आशा की किरणें स्वर्णमयी द्विगुणित आभा से अलंकृत हो जाती हैं।

इस बार गुरुकुल को देखने वालों की संख्या सामान्यरूप से अच्छी रही। विशेष रूप से जम्मू काश्मीर के अध्यापकों का दल उल्लेखनीय है, क्योंकि उनसे की गई बातचीत यही निष्कर्ष देती है कि वे गुरुकुल के शान्त एवं मनोरम वातावरण से काफी हद तक प्रभावित थे।

गणतन्त्र दिवस

२६ जनवरी को 'गणतन्त्र दिवस समारोह' पूर्ण सजधज के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वजा का आरोहण विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य श्री प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों, उपाध्यायों एवं अन्य कर्मचारियों को सन्देश देते हुए कहा—“हमें अपने देश के प्रति कर्त्तव्यों की ओर सजग होकर निष्ठावान् होना चाहिए। ताकि परम्परा से चली आने वाली

संस्कृति एवं धर्म को पहले के समान ही सर्व-व्यापक रूप दिया जा सके।” तथा आपने कहा कि, “जो अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति आज के समाज में देखी जा रही है। वह देश के लिए घातक है तथा हिंसा एवं तोड़फोड़ की प्रवृत्तियों से दूर रहने का ही भरसक प्रयास करना चाहिए, तभी देश की एकता कायम रह सकती है।” इसके पश्चात् आपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ गणतन्त्र व प्रजातन्त्र के महत्त्व को दर्शाया।

इसके पश्चात् आपने राष्ट्रीय सलामी ली तथा आपने विश्वविद्यालय की एन.सी.सी. की दोनों कम्पनी नम्बर एक तथा चार के छात्रों का निरीक्षण किया। छात्रों की वेष, सज्जा आदि देख प्रसन्नता व्यक्त की।

अन्त में विविध जयकारों से वातावरण को गुञ्जायम न करते हुए तथा राष्ट्रीयध्वजा को सगर्व लहराते देखते हुए, वहां से समस्त जन विदा हुए। और साथ ही साथ देश की एकता एवं अपूर्व समृद्धि का सन्देश आगे को लेकर चलता हुआ यह दिन, प्रजातन्त्र के भव्य प्रासाद पर एक नई एवं गौरवपूर्ण मञ्जिल को बना गया।

“वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद्”

वार्षिकोत्सव-सम्पन्न

गणतन्त्र दिवस के पुनीत पर्व पर 'वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद्' गुरुकुल कांगड़ी इण्टर साइन्स कालेज का वार्षिकोत्सव बहुत ही सजधज के साथ मनाया गया। परिषद् के संचालक प्रो० प्रेमचन्द जी मित्तल के अनुरोध पर उत्सव का उद्घाटन विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं परिषद् के संरक्षक प्रो० सुरेशचन्द्र जी त्यागी

ने किया। इसके पश्चात् प्रातः ११ बजे अखिल भारतीय स्तर की माध्यमिक-महाविद्यालयों को लेकर एक वादविवाद-प्रतियोगिता समायोजित की गई। जिसका सभापतित्व हिन्दी-साहित्य के गौरवस्तम्भ ख्यातिप्राप्त आचार्य श्री किशोरीदास जी वाजपेयी ने की। विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने आचार्य वाजपेयी जी को हिन्दी साहित्य की अमूल्यतम निधि के रूप में स्वीकार किया।

प्रतियोगिता का विषय—“सदन की राय में प्रादेशिक भाषाओं को विश्वविद्यालयीय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाना हिन्दी के विकास के लिए बाधक है”। विषय के पक्ष एवं विपक्ष में वक्ताओं ने अपने विचार बहुत ही सुलझे एवं सुगठित रूप में अभिव्यक्त किए। चलविजयो-हार का श्रेय “गोचर इण्टरमोडिएट कालिज रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर” को मिला। इसी महाविद्यालय के छात्र श्री कृष्णकुमार सर्वप्रथम रहे तथा द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः श्री रामावतार (गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर) व श्री वीरपाल (वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी) रहे।

प्रतियोगिता की समाप्ति पर सभापति आचार्य वाजपेयी जी ने बोलते हुए कहा “भाषा नहीं होती तो विज्ञान नहीं होता। भाषा से विज्ञान का ज्ञान ही नहीं आता। दुनियां में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका भाषा से सम्बन्ध नहीं। हृदय का साहित्य कविता रहा है, दिमाग का साहित्य ज्ञान व विज्ञान। भाषा के बिना अपने यहां तो विज्ञान पिछड़ गया।” शिक्षा के माध्यम के विषय में आपने कहा कि—“अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा देने से देश मस्तिष्क के साहित्य में आगे नहीं बढ़ पायेगा।”

सायंकाल ५ बजे विश्वविद्यालय भवन में ‘सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पारितोषिक-वितरण समारोह’ हुआ। पारितोषिक-वितरण स० मुख्याधिष्ठाता श्री० पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने किया। सर्वप्रथम परिषद् के अध्यक्ष श्री सुधीर-कुमार (विज्ञान द्वादश) छात्र ने परिषद् का वार्षिक-विवरण पढ़कर सुनाया। तत्पश्चात् छात्रों की ओर से श्री कौशल कुमार (विज्ञान द्वादश) का हारमोनियम वादन, श्री अखिलेशकुमार का बैजो वादन एवं अनेक छात्रों के गीत के साथ-साथ बाहर के अन्य श्रेष्ठ कलाकारों ने भाग लिया। ‘फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता’ का आयोजन भी काफी मनोरंजक रहा। अन्त में पारितोषिक-वितरण समारोह के पश्चात् उत्सव की परिसमाप्ति हुई।

स्वर्णपदक विजेता

प्रसन्नता के साथ-साथ गौरव का विषय है कि श्री रघुवीर मुमुक्षु वेदालंकार (अन्तिम वर्ष) ‘वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय’ में आयोजित भाषण-प्रतियोगिता में स्वर्ण-पदक के अधिकारी हुए। स्मरणीय रहे कि यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर की थी, जिसमें विजयश्री प्राप्त करना सत्यमेव छात्र के लिये प्रशंसनीय एवं विश्वविद्यालय के लिए गौरवप्रद है। हम विश्वविद्यालय की ओर से छात्र को इस सफलता के लिये बधाई देते हैं तथा आशा करते हैं कि वह भविष्य में भी इसी प्रकार का यशोलाभ करता रहेगा।

संस्कृत-भाषण-प्रतियोगिता

११ जनवरी को वेदमहाविद्यालय के प्रार्थना भवन में सायं ३ बजे संस्कृत-विभाग के तत्त्वावधान में कालिदास के अनेक पक्षों को लेकर भाषण-प्रतियोगिता समायोजित की गई। इस प्रतियोगिता

का सभापतित्व एस० एम० जे० एन० डिग्री कालेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष श्री ठक्कर मिश्रजी ने किया। प्रतियोगिता में अनेक छात्रों ने भाग लिया। जिसमें सर्वप्रथम श्री वीरपाल वेद (द्वितीय वर्ष), द्वितीय श्री देवशर्मा वेद (द्वितीय वर्ष) तथा तृतीय श्री धर्मवीर आयुर्वेद (द्वितीय वर्ष) रहे। स्वतन्त्र-वक्ता के रूप में श्री रघुवीर 'मुभुक्षु' तथा श्री वेदप्रकाश एम० ए० संस्कृत (अन्तिम वर्ष) ने भाग लिया। प्रतियोगिता की समाप्ति पर संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० रामनाथ जी वेदालंकार ने सभापति महोदय का धन्यवाद किया। हम भी विश्वविद्यालय की ओर से सभापति महोदय के आभारी हैं तथा समस्त भाग लेने वाले छात्रों को बधाई देते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन

द्वितीय 'अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन' ३ जनवरी १९६८ से ११ जनवरी तक मद्रास में सम्पन्न हुआ। जिसमें देश-विदेश के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो० गंगाराम जी एम० ए० ने भाग लिया। स्मरणीय रहे कि इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन ने किया तथा अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्य-मन्त्री श्री अन्नादुराई ने की। प्रो० गंगाराम जी ने वहां पर होने वाली समस्त गोष्ठियों में भाग लिया। उन्होंने वार्तालाप के मध्य गुरुकुलीय आदर्शों की चर्चा करते हुए, भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं के मध्य हिन्दी के महत्व को रखा। आपने इस सम्मेलन के बाद निष्कर्ष रूप से कहा कि—“यद्यपि भारत की आधुनिक भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और इसका साहित्य सबसे समृद्ध है। यह भाषा केवल भारत में ही नहीं अपितु मलेशिया और

श्रीलंका में भी बोली जाती है। परन्तु जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, उसे भारत के अधिकांश लोग उत्तर में ही नहीं अपितु दक्षिण में भी बोलते एवं समझते हैं। अतः वही एकमात्र राज भाषा है जो इस समय वह स्थान प्राप्त कर सकती है, जिसे न तमिल ले सकती है, न बंगला, न अन्य प्रादेशिक भाषा और न ही अंग्रेजी।’

मद्रास से लौटते समय रजिस्ट्रार महोदय उपाधि की मान्यता के सम्बन्ध में बम्बई और गाबाद, मैसूर और आगरा विश्वविद्यालयों में गए। मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० श्री के० एल० माली जी (भूतपूर्व शिक्षामन्त्री भारत के रूप में जो यहां आ चुके हैं) से भेंट हुई। बम्बई विश्वविद्यालय में प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार संसद्-सदस्य (भूतपूर्व उपकुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) के साथ डा० गजेन्द्रगडकर उपकुलपति बम्बई विश्वविद्यालय से मिले। आशा है कि रजिस्ट्रार महोदय के ये प्रयत्न सफलता में सहायक होंगे।

आयुर्वेदिक स्नातकोत्तरीय संघ

बरेली के आयुर्वेदिक डिग्री कालेज में सम्पन्न गोष्ठी में जामनगर (आई.ए.एस. आर.) तथा वाराणसी (बी.एच.यू.) केन्द्रों से प्रशिक्षित स्नातकोत्तर छात्रों के सर्वप्रथम संघ की स्थापना हुई। जिसमें उत्तरप्रदेशीय शाखा के प्रधान-मन्त्री हमारे विश्वविद्यालय के स्नातक डा० ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को चना गया। साथ ही साथ उन्हें भारत, नेपाल, लंका आदि में इस संघ के संचालनार्थ केन्द्रिय संयोजक भी नियत किया गया। प्रस्तुत बैठक प्रो. डी.ए. कुलकर्णी भू० पू० प्रिन्सिपल जामनगर की अध्यक्षता तथा आयुर्वेद बोर्ड के डायरेक्टर श्री मुकुन्दीलाल जी के उद्घाटनत्व में हुई। आशा है श्री ज्ञानेन्द्र जी इस कार्य को नैपुण्य के साथ करते हुए विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	७.५०
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यजुमीमासा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषिरहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तार भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	७.५०
गुरुकुल की आहुति	५.००
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
एशियण्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	५.७५
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	५.७५
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.००
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध,	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)	७.५०
पंचतन्त्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	५.००
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	२.५०

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार की
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशसिक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मद्रक : जी आर. पाल, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेस ।

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवद्दत्त वेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : ७

पूर्णाङ्क : २३५

फरवरी मार्च' ६८ फाल्गुन २०२४

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

फाल्गुनमासः २०२४

फरवरी-मार्च १९६८

पूर्णांकः २३५

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुतिसुधा

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

स्वागतप्रसूनाञ्जलि : श्री काका कालेलकर

सूक्तिप्रशस्तिः

संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः

कायाकल्पकालः

श्री चैतन्यनीतिशतकम्

अग्नि संहिता

सम्पादकीय टिप्पण्यः

साहित्य-समीक्षा

भारत की संस्कृति भारत की एकता की

संयोजिका है

महर्षि दयानन्द की विशेष देन

सरदार : एक शब्द चित्र

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति

नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

श्रद्धाञ्जलि : डा० राममनोहर लोहिया

होलिकाष्टकम्

श्री विश्वनाथ केशव छत्ते

श्री शङ्करदेवो विद्यालंकारः

कवीशः श्री रामकैलाशः पाण्डेयः एम. ए.

विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा

श्री बुद्धदेव एम. ए.

“श्री चैतन्यः”

श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार, एम. ए.

श्री प्रो० भद्रसेन वेददर्शनाचार्य

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार

श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी

श्री हरिश्चन्द्र रेणापुरकर

आयुर्वेदाचार्यो श्री ब्रह्मदत्त शर्मा,

आयुर्वेदालंकार

३६५

३६६

३६८

३७०

३७१

३७५

३७७

३७९

३८३

३८४

३८५

३८६

३८३

३८७

४००

४०१

४०४

वार्षिकशुल्कम्

देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं

४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

फाल्गुन २०२४, फरवरी-मार्च १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ७, पूर्णाङ्कः २३५

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् ।

अकर्तं चतुरः पुनः ॥ ऋ० १।२०।६

(उत) और (त्वष्टुःदेवस्य) त्वष्टा देव के (निष्कृतम्) निष्पन्न निमित्त (त्वं) उस (नवं चमसं) नवीन मस्तिष्क को तुमने (पुनः) फिर (चतुरः अकर्तं) चार में विभक्त कर दिया ।

चमस तथा त्वष्टा के सम्बन्ध में हमने ऋभु देवता नामक अपनी पुस्तक में विस्तार से विचार किया है । यहां हम संक्षेप में अन्य विचार प्रकट करते हैं । त्वष्टा भगवान् संसार में समग्र पदार्थों के तक्षण करने उनको रूप देने वाले हैं । मानव-शरीर के भी ये निर्माता हैं । उन्होंने स्त्री-गर्भ में नया चमस अर्थात् नया प्रारम्भिक मस्तिष्क दिया । मस्तिष्क चमस (चमचा) है अर्थात् मस्तिष्क में विद्यमान देव इसके द्वारा सोम का पान करते हैं । अतः इसे देवपान भी कहा है । इस देवपान चमस के ऋभु लोग चार विभाग करते हैं । ऋभु देवता नामक पुस्तक में हमने चार वर्णों में विभक्त करने का भाव लिया है, यहां हम दूसरा भाव दिखाते हैं । द्युलोक के तीन विभाग माने हैं । (अवमा, पीलुमती, प्रद्यौ) इसी प्रकार द्युलोकस्थानी मस्तिष्क के भी ३ विभाग माने गये हैं । इन तीनों का ऊर्ध्व में उद्घाटन करना इन्हें ४ भागों में विभक्त करना है । द्युलोक से ऊपर का क्षेत्र इनके लिये खोलना है । इस प्रकार ये "चतुर्वयम्" चार क्षेत्रों में व्याप्त होने वाले हो जाते हैं । चार भागों में इनकी व्याप्ति ऋत से देदीप्यमान ज्ञानरश्मियां करती हैं ।

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगेलकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

३० उत्साहभंगकराः प्रसंगाः

इदानीं केचन अनपेक्षिताः प्रतिकूलाश्च अनुभवाः निवेद्यन्ते । उत्साहभंगकरा अपि ते मया सर्वथा उपेक्षिताः धैर्येण च मार्गक्रमणं कृतम् ।

निर्विकारः पंडितवरः

१ कस्यचित् सुरभारतीप्रणयिनः सुहृदः निवासं गतवान् अहं, सुभाषचरितस्य आद्यरचनां तस्मै दर्शयितुम् । तत्र पूर्वम् एव आगताय तस्य संबंधिने—संस्कृतपंडिताय मदीयरचनां दर्शयितुम् आदिष्टोऽहं सुहृदा तथा अकरवम् । परं हन्त ! तिष्ठता एव तेन पंडितवरेण निमेषपंचकं हस्तलिखिते सकृत् दृष्टिं प्रक्षिप्य, निर्विकारवदनेन समौनं च मे प्रत्यपितं तद् । ये आद्यश्लोकाः पं० श्री. महादेवशास्त्रि—जोशीभ्यः श्राविताः—तेषां हृदयं संपृश्य प्रशंसोद्गारान् तैः अवाद्यन्, ते एव अस्मिन् पंडितवरे कथं परिणामशून्याः अभवन् इति अनाकलनीयं खलु गूढम् ! ।

शुद्धीकरणं तु विदूषणीकरणम्

२ शुद्धीकरणहेतुना कस्मैचिद् विद्वत्सुहृदे मया आद्यसर्गद्वयस्य हस्तलिखितं दत्तम् । पुनः यदा तम् अहमपश्यम् तदा सः उवाच 'इदानीं भवान् सेवानिवृत्तः, अतः सर्वापि रचना सुखेन भूयः कर्तव्या इति सूचयामि ।' विद्यमानायां रचनायां के दोषाः, कथं च ते परिहर्तव्याः इति पृष्ठः सः यद् दोषशुद्धीकरणं सूचितवान्, तन्नूनं छंदोभंगकारि, विदूषणीकरणं च मे प्रतीतम् ! । अन्यथा मम साहाय्यकर्तापि सः अनुपयोगी शुद्धीकरणे इति विज्ञाय गु० श्री. राजा रामपंत—किजवडेकरशास्त्रिणां साहाय्यमर्थितवान् तत्

यथेप्सितं च लब्ध्वा समादधेऽहम् । प्रकाशितं तदेव सुभाषचरितं अन्यत्र दृष्ट्वा—विशेषतश्च भारतसर्वकारस्य अनुदानेन गौरवितं तत् इति श्रुत्वा—सः एव सुहृद् आश्चर्यचकितः बभूव ।

परपीडां न यो वेत्ति विद्वान् स्वाचरणोद्भवाम् । बोधितोऽपि न भाष्येण त्वभिधानं किमर्हति ॥६॥

३ कस्यचित् संस्कृतपत्रस्य प्रारंभतः ग्राहकः लेखकश्च इति द्विप्रकाराभ्यां चिरसंबन्धेन मया, स्थाने अपेक्षितं संपादकानां साहाय्यं सुभाषचरित-प्रकाशनविषये । तेषाम् आदौ समतिमवाप्या सुवाच्यं सकलमपि हस्तलिखितं मया प्रेष्य भूयः पृष्ठवानहं 'किं स्वीक्रियते तस्य प्रकाशनं, कियानर्थश्च मत्तः अपेक्ष्यते' । इति परं, हन्त ! न केवलं संपूर्णं मौनम् अवलंबितं तैः संपादकैः, परं हस्तलिखितप्रत्यर्पणेऽपि मे प्रदीर्घकालः वृथा यापितः, अयं जनश्च सामर्थ्यातिरिक्तं श्राभितः भूयः स्मरणपत्रलेखैः तथा मम तत्तत्संबन्धिजनश्च बहुवारं गतागतैः तेषां निवासं प्रति ।

४ ततः स्वावलंबनपूर्वकं 'सुभाषचरितम्' मया मुद्रापितम् । अत्रांतरे नासिकनगरे महाराष्ट्र-संस्कृत-साहित्य-संमेलनम् नचिरात्—मे १९६३ मासांते—भविष्यति इति ज्ञात्वा तस्य संचालकाः प्रार्थिताः मया सुभाषचरित-प्रकाशनविषये संमेलनमध्ये । तैः तथा कर्तुं प्रतिश्रुत्योपि प्रत्यक्षं नैव कृतं मंदतमस्वरेण पुस्तकनामोल्लेखादधिकम् ! । (उपरिनिर्दिष्टाः संपादकमहाशयाः संचालकेषु कार्यकर्तारः आसन् इति अत्र अवधेयम्) एवं सर्वथा उपेक्षां गतं मत्कार्यं मम एव जन्मस्थाने !

इदानीं भगवंतम् एवमेव प्रार्थये । 'मम कवितालेखादिसाहित्यं सादरं नित्यं प्रकाश्य मम

संस्कृतोत्कर्षाय साहाय्यं कृतवद्भ्यः एभ्यः संपादक-
सुहृद्वरेभ्यः सुबुद्धि कृपया देहि, प्राप्तलेखानां
संरक्षणे, अस्वीकार्याणां शीघ्रप्रत्यर्पणे, तथा
कस्यापि प्रार्थनायाः मान्यामान्यता-निर्णयविषये
निःसंकोचविज्ञापने, इति ।

३१ कै० श्री० काकासाहेबगाडगील-

महोदयानाम् उदारहृदयत्वम्

सहाराष्ट्रीयाणाम् अभिमानी उत्कर्षाय
साहाय्यप्रदश्च इति कै० श्री० न० द्वि० गाडगील
(काकासाहेब) महोदयानां ख्यातिं श्रुत्वा पूर्वम्
अपरिचिताः अपि ते विज्ञापिताः मया, मम
विविध-संस्कृत-रचना-विषये, प्रार्थिताश्च ग्रंथ-
प्रकाशनाय यथोचितं साहाय्यम् अर्पयितुम् । तैः
विना विलंबं प्रत्युत्तरितम् 'यथाशक्ति साहाय्यम्
अवश्यं करिष्यामि, इति । पंजाबराज्यपालपद-
स्थिताः अपि ते प्रत्युत्तरप्रेषणे सदा दक्षाः
प्रतीताः । अनावृतनपि मत्पत्रं ते सादरं पठन्ति,
कार्यबाहुल्यव्यापृताः अपि । पुण्यपत्तनम्, आगता-
श्च ते विनाविलंबं दर्शनमुलभाः स्वगृहे, यदि न
बहिर्गताः । एवं तैः सह कंचित्कालं पत्रव्यवहारं
कृत्वा मया प्रार्थितं यद् श्रीजवाहरलालजन्माहे
मया गीर्वाणवाग्-निबद्धं तद्-गौरवकाव्यं मुख्या-
मात्याय समर्प्य अनुग्राह्यः अयं जनः इति ।
श्रीकाकामहोदयैः सत्वरं तद् अनुमत्य मत्काव्यं
समर्पितं दापितं च स्वाक्षरीयुक्तं प्राप्तपत्रं
श्री जवाहरलालमहोदयेभ्यः । १२ नो०हैंबर
१९५७ दिनांकितम् एतत्पत्रं देदीप्यमानं रत्नं

खलु मत्संग्रहे वर्तमाने महापुरुषलेखरत्नभांडारे ।
इदं काव्यं प्रकाशितं गुरुकुलपत्रिका--नो० हें०-
डिसें० १९६४ अंके ।

सुभाषचरितमुद्रापनाय सप्ताष्टशतरूप्यक-

द्रव्यव्ययस्य साहसं यदहं कर्तुं प्रवृत्तः अभवम्, तद्
दृढविश्वासेन यत् श्री काकामहोदयाः भारतसर्व-
कारं-शिक्षणमंत्रालयात् तदर्थम् अनुदानं मे दाप-
यितुं प्रयतेरन् यशस्वितया इति । एवं मम सदैव
हितकारिभ्यः तेभ्यः 'सुभाषचरित-समर्पणम्'
मया सकृत्तजभावं कृतम् । तैश्च त्यक्तोच्चपदैरपि
मत्कृते प्रशस्तिपरं पत्रं सुभाषचरित-काव्यग्रंथेन
सह डॉ० श्री० राधाकृष्णन् महोदयान्-राष्ट्रपति-
पदं भूषयतः-प्रति प्रेष्य सत्वरं दशोनपंचशतरूप्य-
काणाम् (रु० ४६०) अनुदानं मे दापितं
भारतसर्वकारात् । एकदा तेषां गृहे सोपानपरं-
पराम् आरुह्य कासपीडया कष्टेन श्वसंतं मां
विलोक्य ते अवदन् 'अहं सानंदम् आगमिष्यम्
नीचैः यदि आहूतः अभविष्यम्' । कियती इयं
वत्सलता तेषां, पीडितार्थं निरहंकारिता च !
तेषां श्रद्धाञ्जलिकाव्ये मया उक्तं भावाकुलित-
हृदयेन एवम्--

"तस्मिन्नूनं गुणिनि गुणवत्प्रेम दुष्प्राप्यमुर्व्या
साहाय्यार्त्या सह गुणिजनैर्नित्यमेवानुभूतम् ।"

'नरेण अयतेहे कीर्त्या तु जीवेत् ।'

इति मनोबोधे ग्रथिता श्री रामदासोक्तिः

तैः सार्थतां नीता ॥

इति पूर्वार्धः--

आचार्यवर्याय श्री० काका कालेलकर महाभागाय

स्वागतप्रसूनाञ्जलिः

सौराष्ट्र-प्रांते पोरबंदरपत्तने स्त्रीशिक्षण-विषये महनीयं कार्यं संपादयतः आर्य कन्यागुरुकुल-महाविद्यालयस्य वार्षिकोत्सव-समारंभः आचार्यप्रवराणां विद्वत्-कुलावतंसानां श्री काकाकालेलकर-महाभागानां साभापत्ये चारुतया निष्पन्नः । तस्मिन् शुभप्रसंगे गुरुकुल-विद्यामंदिरस्थ मूल्याधिष्ठात्रा बन्धुवर्येण श्री शंकरदेव विद्यालंकारेण यः स्वागत-प्रसून-संभारः सुरभारत्यां समुपकल्पितः सोऽत्र उपन्यस्यते । सुरवाणीप्रणयिनां प्रमोदाय कल्पिष्यते--

-- संपादकः

---०---

धन्येयं शारदी शोभा, धन्या पुण्या वसुंधरा ।
तपोवनेऽस्मिन् संप्राप्तः संस्कृतेः परिव्राजकः ॥
प्रसन्नः मधुरो वाग्मी, प्रेक्षावान् शिष्यवत्सलः ।
शीलेन प्रज्ञया वंद्यः वदान्यः गुरुसत्तमः ॥
अदच नः हृदयं तुष्टं, अदच नः सफलं मनः ।
श्रुतेन तपसा चायं नमस्यः समुपागतः ॥
भाविकां रचयित्रीं च, जुषाणः प्रतिभां कलां ।
संगतोऽयं गुरुदिष्ट्या, सारस्वत-धुरि स्थितः ॥
धूलिभिर्यस्य पादस्य, पावनं ज्ञानमन्दिरम् ।
जंगमः ज्ञानकोषोऽयं, ऋषिकल्पोऽत्र राजते ॥

× × ×

मुदृढा सम्मतिर्यस्य, साहित्यं जीवनाय वै ।
चतुर्वर्गफलप्राप्त्यै, मांगल्याय च कल्पते ॥
प्रसन्ना मधुरा रम्या, पावना शीतला तथा ।
गद्य-मंदाकिनी यस्य, पद्यबंधाद् विशिष्यते ॥
'जीवनस्य विकासेन,' भाति 'जीवन-संस्कृतिः' ।
गायन्ती 'जीवनानंद' यस्य, 'जीवन-भारती' ॥
पुरुषार्थस्य पथानं, दिशन्ती लोक-नंदिनी ।
लोकसंतर्पका शशवत्, काव्यानंदाय कल्पते ॥
सारस्वत-निकुंजे वै, सहकार-समावृते ।
कलितां कार्कलिं कुर्वन्, कोविदः कोकिलायते ॥
पुण्यं यो भारतं लोकं, भ्रामंभ्रामं विलोकयन् ।
प्रबंधः ललितैः हृदयैः सायं सायं प्रमोदते ॥

पर्वतानां, नदीनां च, स्रोतसां सरसां तथा ।
मुग्धेन मनसा विज्ञः, महिमानमगायत ॥
निखिलं भारतं वर्षं, स्तावं स्तावं प्रमोदयन् ।
कृष्ण-द्वैपायनो मन्ये, तपोवनमुपागतः ।
यस्य 'जीवनलीला' वै, जायते चित्तनंदिनी ।
तृज्यन्तो निखिलं लोकं, पावनीं धन्यतां गता ॥
बोधिता भवता सम्यक् 'जीवनस्य व्यवस्थितिः' ।
तत्त्वतो व्याकृतं इत्थं, कृत्स्नं जीवन-दर्शनम् ॥

+ + +

दाक्षिण्यं भाष्यकर्तृत्वं, गांधी-तत्त्व-विवेचने ।
विश्रुतं विज्ञ-गोष्ठीषु, कोविदः परिकीर्त्यते ॥
यस्य संस्कृति-वैदुष्यं, प्रथितं तत्त्व-दर्शनम् ।
नमोभिरभिनन्दामः, आचार्यं प्रियदर्शनम् ॥

+ + +

पुण्ये साभ्रमती तीरे, राष्ट्रशिक्षण-कर्मणि ।
चिरं येन तपस्तप्तं, प्रबोधं प्रापिताः प्रजाः ॥
आचारः ग्राहितो येन, विनये स्थापिताः प्रजाः ।
विद्यापीठं यशो लेभे, यस्य प्रज्ञा-प्रभावतः ॥
प्रज्ञा शीलवते तस्मै, आशया मुदितात्मने ।
शांताय मुनिकल्पाय, नमस्या संप्रदीयते ॥
धर्मशास्त्रे पुराणे च, ऐतिह्ये संस्कृतौ तथा ।
प्रतिभा सर्वतो भद्रा, विदग्धैरभिनन्दयते ॥

गृहेषु पंडिताः केचिद्, केचिद् ग्रामेषु पंडिताः ।
 सभायां पंडिताः केचिद् 'काका' सर्वत्र पंडितः ॥
 समन्वयस्य संदेशं, संदिशन् विश्वशांतये ।
 विश्वनागरिको नूनं, प्रकृत्या कर्मणा तथा ॥
 भद्रं वाञ्छति सर्वेषां, ऋषि-कल्पस्तपोधनः ।
 भद्रं भद्रं सदा ब्रूते, भद्रकारी महामना ॥
 प्रज्ञा-संस्कार-नेताऽयं, शंकराय प्रियंकरः ।
 ग्राश्रमवासिनः सर्वान्, आशिषा संयुनक्तु नः ॥
 मनसा कर्मणा वाचा, शुचिमान् लोकसंग्रही ।
 आरोग्यं लाभतां बन्धः, शतायुष्यं नु विन्दताम् ॥

आचार्यं वर्यं प्रथित-प्रभावं
 विद्याश्रमेऽस्मिन् समुपागतं वै ।
 सारस्वतानां धुरि कीर्तनीयं
 पूजा-प्रसूनांजलिभिर्नमामः ॥

(उपश्लोकयिता—विद्यालङ्कारः शंकरदेवः)

शुभाशंसा

विजहतु भुवि भद्राः दीर्घनिद्रामिदानीं
 पुनरपि सुरबाणी साहिती मानमेतु ।
 इह विविध-दुराशा कष्टसंबाध-जुष्टं
 त्रिभुवन-मणिभूतं जायतां भारतं नः ॥

—०—

सावधान

मेरे नाम से "औरफेनेज चेरीटी बोर्डिंग (रजि० नं० ८०
 एक्ट २१ के १८६०) नाम की बोगस संस्था की रसीद बुक, नीचे
 मेरा नाम मैनेजर, आनंदप्रिय, अंग्रेजी में छाप कर, कांगली बाग,
 आत्माराम गेट बड़ौदा ओफ गायकवाड़ ऐसा पता छाप कर, दान के
 नाम पर एक ठगों की टोली पैसा एकत्रित कर रही है । मैं ऐसी
 कोई संस्था नहीं चलाता । यह मेरे नाम से पैसा एकत्रित करने का
 बदमाशों का षड़यंत्र है । इस प्रकार पैसा मांगने वालों को दान न
 दें और उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दें ।

आनंदप्रिय

मन्त्री

आर्य कन्या महाविद्यालय कांगली बाग बड़ौदा (गुजरात)

‘सूक्तिप्रशस्तिः’

रचयिताः—भारतशतकप्रणेता कवीशः रामकैलाशः पाण्डेयः एम०ए०, शास्त्री ।
भारतीयविद्याभवनविद्याश्रमः बटोदरम् ।

या वृन्दारकवृन्दवाग्विलसिता भावैः पराध्यैर्भृता
या मोदं जनयन्ति हृत्सु च सतां नव्याः सदा चापि याः ।
या नाम्नैव पुनन्ति कर्णकुहरं प्रीति किरन्त्यः परां
जृम्भन्तां भुवि काव्यपृष्ठपतिता भव्याश्च ताः सूक्तयः ॥१॥

धन्यास्ते कवयोऽद्य यैर्विलिखिता दीव्यन्ति सम्प्रत्यपि
शिक्षादानविचक्षणा नयपरा ज्ञानाञ्जिताः सूक्तयः ।
याभिः सूक्तिभिरन्धकारनिचयोऽज्ञानोद्भवो भिद्यते
याभिर्जगिरिता भवन्ति मनुजा भूता भविष्यन्ति च ॥२॥

आचारं दिशसि प्रमाणभरितैर्वाक्यैरहो ज्ञानदे !
सन्मार्गं नयसि प्रियैर्नवनवैरच्छैरनूतैर्गुणैः ।
लोकं शिक्षयसि स्वकीयचरितं पूतं प्रमोदप्रदं
भोः सूक्ते कुरुषे न किं त्वमिह किं स्वानल्पलीलालयैः ॥३॥

नो द्राक्षाफलमप्यहो मधुयुतं नास्तीक्षुकाण्डे रसो
न स्वाद्वस्ति गवां पयश्च फलमप्याम्रस्य नानन्ददम् ।
धिग्धिक् कोकिलपञ्चमस्वरलयं केकेऽस्ति ते का गतिः
सर्वं सूक्तिरसोऽप्यतीत्य महसा मूर्ध्नि स्थितो मोदते ॥४॥

धर्मस्याचरणं परोपकरणं नीतिश्च सामाजिकी
प्रज्ञाया महिमा विवेकसरणिश्चाध्यात्मिकी संस्थितिः ।
आदर्शोऽनुपमः कलापरिणतिश्चातुर्यचर्याचयः
सूक्ते ! सर्वमिदं त्वयीव समयेऽप्यस्मिन्नरीनृत्यते ॥५॥

—o—

संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुरम्)

भारतेपत्रकारिता

भारते पत्रकारिता यूरोपीयैरांग्लशासकैः सहाज्राजगाम । एकोनविंशत्याः शताब्द्याः प्रारम्भकाले, यदास्माकं देशेऽत्र भारतवर्षे गौराङ्गानां शासनं स्थिरतां दृढतां चापेदं, तदांग्ल-शासकैस्तैः शासनाङ्गे सूचनाविज्ञप्त्यादेशादीनां प्रसारणाय 'गजट' इत्याख्यं राजपत्रं प्रकाश्य प्रसारितम् । सर्वादौ कालिकातानगरात्, ततः क्रमेण सर्वेष्वपि प्रान्तेषु गजटसंज्ञकानां राजपत्राणां सम्पादनम्, प्रकाशनं, प्रसारणं च तेषामांग्ल-शासकानाम् प्रशासकीयनीतेरनुरोधात् तात्त्विक-मनिवार्यं च समभूत् । तानीमानि राजपत्राण्ये-वात्रास्माकं देशं प्रारम्भिकानि पत्राणि पत्रत्वेन प्रचकाशिरे । इत्थं क्रमेण सर्वादावांग्लभाषाया माध्यमेनैवात्र देशे पत्राणां सम्पादनस्य, प्रकाश-नस्य, प्रसारणस्य च सूत्रपातो बभूव ।

ततस्तत्कालीनैर्विद्वद्भिर्देशभक्तैश्च कैश्चिद् बङ्गीय-पारसीक-हिन्दी-गुर्जरी-महाराष्ट्रीप्रभृ-तीनां प्रादेशिकीनां भाषाणां माध्यमेन स्व-स्व-प्रान्तेषु साक्षरताविकाशाय, शिक्षावृद्धये तथा च समाज-सुधार-सङ्घटनाद्युद्देश्यैः पत्राणां सम्पादनं, प्रकाशनं, प्रसारणं च प्रारब्धम् । एवं क्रमेण महाराष्ट्रीगुर्जरीत्यादीनां भारतदेशस्यास्य सर्व-प्रान्तीयभाषाणां पत्रसम्पादनस्य सूत्रपातोऽजायत ।

ततः पुनरत्र देशेऽस्माकं यदा कांग्रेसनाम्न्या भारतीयराष्ट्रियमहासभायाः स्थापना समभूतदा नवजागरणस्योन्मेषात् संस्थाया अस्या वैधानिक-त्वापादनानुरोधाच्च विधिविधान-प्रस्ताव-विज्ञ-प्ति-कार्यक्रम-विवरणादीनां प्रचारप्रसारावश्यक-तयाऽऽंग्लभाषायामिव प्रादेशिकीष्वपि भाषासु

पत्रसम्पादनोपक्रमः प्रारम्भे । एवं क्रमेण यथा यथादेशे सैषा राष्ट्रियमहासभा कांग्रेसस्या स्वविकाशमासादयन्ती बबूधे, यथा यथा चात्र देशे राष्ट्रियताभावाः, स्वदेशभक्तिः, समाजसुधाराः, शिक्षाप्रसाराः, सङ्घटनभावना, राजनैतिकी चेतना स्वातन्त्र्यभावनाः, स्वराज्याप्तिसमुद्यमाः क्रान्त्या-न्दोलनानि च विकाशमापेदिरे, तथा तथा तत्त्वै-रतैः सहैव भारतीया पत्रकारिता नवजागरण-प्रतीकमिव सर्वतः प्रगतिशीलतामाससाद । इदानीं स एष भारतीयपत्रकारिताया वटवृक्षो महान् वाञ्छनीयं प्रोज्ज्वलमूर्ज्जस्वलं विकाशमाप्तो नानाशाखाप्रशाखासनाथः पल्लवितः पुष्पितः सफलश्चास्माकं पुरतो भास्वरस्वरूपो विजयते-तमाम् ।

संस्कृतपत्राणामाविर्भावः

अथोपर्युक्तायां तथाविधायां पृष्ठभूमौ तादृशे च देशे काले पात्रे परिस्थितिवातावरणे च संस्कृतभाषायाः पत्राणामपि सम्पादनं, प्रकाशनं विंशत्याः शताब्द्याः प्रारम्भकाले समभूत् । यद्यपि वयमत्र निश्चयेनेदमित्थं वक्तुं नोत्सहामहे यद्धि संस्कृतभाषायाः किं नाम पत्रं सर्वाद्यमावि-रासीत्तथा को नु खलु महानुभावः सर्वाद्यः सम्पादको विरेजे, तथापि विषयेऽत्र निसर्गतोऽनु-रागात्, स्वाभाविक्याः प्रवृत्तेश्च हेतोः कासांचित् संस्कृतपत्रपत्रिकाणां नामानि गुरुजनेभ्यः परम्परा-प्राप्तानि श्रावं श्रावं जानीमहे, कानिचित् संस्कृत-पत्राणामभिधानानि सुहृद्वन्धुभ्यः शृणुमः, कानि-चित् स्वयं दृष्ट्वा पठित्वा च विद्यो नूनम् । यावज्जातं तेषामत्रोल्लेखः क्रियते विषयप्रवेश-सौकर्याय । । प्रयासेनानेन विशेषज्ञा अस्मद्वन्धवः संस्कृतपत्रकारिताया विकाशक्रमतन्तून् संयोज्य

प्रामाणिकेन प्रकारेण किमपि साधिकारं वक्तुं पारयेयुः । सम्भवति, यदत्र येषां पत्राणाम्, सम्पादकानां च स्मरणं नामग्रहणमुल्लेखश्च क्रियते ततोऽतिरिक्तमपि कानिचित् पत्राणि सम्पादका वा श्रृण्वलायामस्यां स्थानधिकारिणो गणनीया मान्याश्च स्युः । परन्त्वत्राल्पज्ञेन मया पङ्क्तीनामासां लेखकेन श्रुतचराणां ज्ञाताभिधेयानां संस्कृतपत्रपत्रिकासु समुल्लिखितानामेव सादरं नामस्मरणं क्रियते येन विषयस्यास्य स्पष्टीकरणे प्रकाशः साहाय्यं चोपलभ्येत ।

अस्माकं मान्या गुरुकुलपाश्चापि लेखनीसुहृदः स्वर्गीया महामहोपाध्यायाः पण्डितनारायणशास्त्रि-खिस्तेमहाभागा यदा वाराणसेयराजकीयसंस्कृत-महाविद्यालयाद् अमरभारती नाम्नी मासिकीं संस्कृतभाषायाः पत्रिकां सम्पाद्य संस्कृतपत्रकारत्वेन सुरभारतीं सेवितुं प्रवृत्तास्तदा पत्रिकायास्तस्याः प्रादुर्भावकाले (संवत् १९६१, कार्तिक-मार्गशीर्षौ, सन् १९३४ नवम्बर-दिसम्बर) ततः पूर्वं जातानां कासांचित् संस्कृतभाषायाः पत्रिकाणां, पत्राणां, तत्सम्पादकानां च नामावलीं सादरं सश्रद्धं च स्मरुः । विषयस्यास्य स्पष्टीकरणाय, प्रकरणेऽत्रानिवार्यतया च सम्पादकधुरीणानां खिस्तेमहाभागानां लेखनीप्रसूतममरभारत्या आद्याङ्के प्रकाशितं प्राक्कथनरूपं सम्पादकीयं वक्तव्यमिहांशतः सादरं समुद्धरामः—“स्वग-वासिनो महाविदुषो हृषीकेशशास्त्रिणो विग्रहवती कीर्तिरियं विद्योदयो न केषामपि विदुषामपरिचितः । विद्योदयेन विना कृता विद्वज्जनता नूनं दिङ्मोह-मुपगतेव वम्भतमीति सम्प्रति । श्रीमज्जयचन्द्र-सिद्धान्तभूषणपुरस्कृतस्य वाचस्पतेरप्पाशास्त्रिराशि-वडेकरमहाभागस्य संस्कृतचन्द्रिकाऽऽत्मको महानु-द्यमो न कैरपि विस्मर्तुं शक्योऽमरभारतीप्रणयिभिः । सहृदया तु तिरोहिता सती दुनोत्येव सहृदयानां

चेतांसि । मञ्जुभाषिणीं को न स्मरेद्रसिकः ! शारदयापि शरदम्भचपलया सत्यमुत्कण्ठामापादितो रसिकलोकः । रघुपतिवर्णस्मारिकया काव्यकादम्बिन्या विहीनाः कवयः सम्प्रति तप्यन्त एव । गुर्जरदेशे नडियादनगरादचिरादाविर्भूता पीयूषपत्रिकाऽपि कांश्चिदेव पीयूषबिन्दून् सहृदयान् पायायित्वा तिरोदधे । इत्थमन्यान्यपि बहूनि सुरगवीपत्राणि तत्र तत्र तदा तदा लब्धास्पदानि कियन्तं चित्कालं विद्युत्य क्षणप्रभालीलामन्वकुर्वन्त ।

“भगवतो नवचन्द्रमौलेर्विश्वेश्वरस्य मोक्षराज-धान्यामस्यां सुरलोकातिशायिन्यां वाराणस्यामपि बहोः कालात् पूर्वं तात्कालिकविद्वत्कविचक्र-वर्तिभिः काशिकराजकीयसंस्कृतपाठशालासंसृष्टा काशीविद्यासुधानिधि-नाम्नी पण्डितपत्रिकापरा-ख्या प्रवर्तितासीन्मासिक पत्रिका । मन्ये, सकल-संस्कृतपत्रिकाणामादर्शभूता गुरुस्थानीयैव सेति । कालप्रभावादस्तं गतापि स्वकीयपुरातनसञ्चि-काभिः शिक्षयतीव लेखसौष्ठवगाम्भीर्यमाधुर्याण्य-धुनातनानस्मान् । ततः परं काशिकैर्बङ्गीयविप-श्चिद्भिः प्रवर्तिता मित्रगोष्ठी चिराय रञ्जयति स्म चेतांसि सज्जनानाम् । साऽपि हन्त ! निली-नाभूष्णिष्कृपेव विहाय क्रन्दतः स्वीयस्तनन्धयान् । अथ महामहिमशालिभिः काशिकैः साहित्यसाम्रा-ज्यधूर्धरैर्विद्वत्कविचक्रवर्तिभिः सोत्साहं निर्मथ्य साहित्यसागरं प्रवर्तिता सूक्तिमुधाऽपि वर्षद्वयमेव ध्रियते स्म । दुर्भाग्याद्रसिकलोकस्य साहाय्यविरह-क्षामक्षामा सापि जगामापुनरावर्तनं धाम । सूक्ति-मुधया किल वर्षद्वयावधिकेऽपि स्वजीवने यानि काव्यरत्नान्याविष्कृतानि, न तथाविधानि पुनः सुलभानीति वदतां नः स्फुटतीव हा, हन्त ! हृदयम् !! तत्रत्यां शिवाश्वघाटीं के वाऽनुकुर्तुं प्रभवेयुः ! अलिबिलासिसंलापकमाकलयन् को

नाम सचेतास्तस्य निस्तुलतां नानुवदेत् ! अभि-
नवबृहत्कथयापि विस्मारितो भट्टसोमदेवोऽपि ।
वहवः कवयः सुलेखकाश्च जनिताः सूक्ति-
सुधयाऽल्पीयसि स्वसमये । अन्तर्हितायां तस्यां
चिराय शून्यमेवासीत् सुरगीः पत्रिकाक्षेत्रम् ।

“अथ नव्यैः प्रभूतोत्साहैर्विपश्चित्प्रवरैः
प्रवर्तितस्य संस्कृतसाहित्यसमाजस्य मुखपत्रात्मना
प्रचलितं सुप्रभातम् नाम संस्कृतमासिकपत्रं कियन्ति-
चिद् वर्षाणि सुललितेन लेखजालेन विनोदयच्चेतो
रसिकानां शोभनायति सम्भावनां जनयति स्म चेतसि ।
वर्तमानकालानुरूपं सर्वतोमुखीं क्रान्तिं कामय-
मानैस्तदधिकारिभिः प्राच्यपथप्रदूषणैर्जनतायाम्
जागरायां जनितायामपि साहाय्यविरहान्मध्ये
कञ्चित्कालं विश्रान्तिराश्रिता सुप्रभातेन ।
प्रभूतोत्साहस्तदीयसम्पादको नूनमसंख्यानं धन्य-
वादानर्हति यत्नेन तथाभूतेऽप्यवस्थान्तरे प्रयत्नाति-
रेकैर्धनिकेभ्यः किमपि साहाय्यमासाद्य सम्प्रति
पाक्षिकं सुप्रभातं प्रचाल्यते । आशास्महे, यदे-
तदमरभारतीभात्मनः कनीयसीं स्वसारमिव
सम्भाव्य तदभ्युन्नतौ न प्रातिकूल्यमाचरेदिति ।
भारतधर्ममहामण्डलस्यच्छत्रच्छायायां निरगलं
प्रचलन् सनातनधर्मानुसारिणाम् प्राच्यपथाध्वगानां
मतमनुवदन् सूर्योदयः किल भान्यतमो ज्येष्ठोऽमर-
भारत्याः सहोदर एव । आत्मानमनुसरन्त्याः
कनीयस्याः स्वमुः सौभाग्यसम्बर्धनाय प्रयतनं
तस्यावश्यकर्तव्यमेव तेन पूरयिष्यमाणं वयं सम्भाव-
यामहे । जयपुरीयविद्वत्कविचक्रवर्तिभिः सोत्साहं
प्रचारितो, मध्ये कियन्तं चित्कालमन्तर्हितोऽपि
भूय आविर्भूतोऽनेकलेखमौक्तिकमालालङ्कृतो हि
संस्कृतरत्नाकर एकल एव सम्प्रति गोर्वाणभारती-
गौरवं प्रथयन् वर्द्धते । कालिकातास्थविद्वद्बृन्द-
सम्पादिता संस्कृतसाहित्यपरिषत्पत्रिकापि बङ्गीय-
विपश्चिद्विद्यागौरवं दिगन्तविश्रुतं विदधती विद्यो-

तते । काशीस्थब्राह्मणमहासम्मेलनं तु प्रायो
धार्मिकसाहित्यमात्रप्रकाशकं धर्मरक्षणक्षेत्रे रवि-
रिव प्रकाशते ।

“इयानेव संस्कृतपत्रिकाणां साधारण इति-
हासः । विस्मरणेन यासां पत्रिकाणां नामानु-
कीर्तनं कर्तुं नापार्यत, तत्सम्पादकवर्यैर्वयम्
क्षन्तव्या इति तान् साञ्जलिबन्धं समभ्यर्थयामहे ।”

अत्र स्वर्गीयैर्महामहोपाध्यायैर्नारायणशास्त्रि-
खिस्तेमहाभागैर्विहङ्गमालोकनं कुर्वद्भिः संस्कृत-
भाषायाः पत्रपत्रिकाणां यासां नामोल्लेखो व्या-
धायि, ता एव पत्रपत्रिकाः संस्कृतपत्रकारितायाः
प्रारम्भकालीना इति वयं स्वीकर्तुमर्हामः । प्रसङ्गे-
ऽत्र संवत् १९६६वर्षस्य वैशाखमासतः प्रकाशितायाः
सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैर्महादेवशास्त्रिभिस्तथा माधवप्रसाद-
मिश्रैर्बलदेवप्रसादमिश्रैः रामजीपाण्डेयशास्त्रिभि-
जितेन्द्रियाचार्यप्रभृतिभिर्मन्यैर्मनीषिजनैः सम्पाद्य
प्रकाशितायाः संस्कृतभाषाया ज्योतिष्मती पत्रि-
कायाः शुभाभिधानं वयमत्र सादरं स्मरामः ।
एवमेव-उच्छृण्वल पत्रमपि प्रसङ्गेऽत्र स्मरणार्हम् ।
एतत्पर्यन्तं येषां पत्राणामत्रोल्लेखोऽक्रियत तान्येव
पत्राणि संस्कृतपत्रकारितायाः क्रमविकाशपरम्परा-
यामाद्यकालीनानि पत्राणीत्यवधारयितुमुचितं
स्यात् ।

ततस्तु संस्कृतपत्रपत्रिकाणामभ्युदयक्रम-
विकाशः साधोयसीं गतिशीलतामाससाद । फल-
तोऽद्यत्वे भारते देशेऽत्रास्माकमनेकानि संस्कृत-
भाषापत्राणि समर्थैर्विद्वद्भिः सम्पादकैः सम्पाद्य-
मानानि, प्रकाश्यमाणानि, सञ्चार्यमाणानि च
विजयन्तेतमाम् । अधुनात्र देशे प्रकाशं व्रजत्सु
संस्कृतपत्रेषु कानिचिच्छाण्मासिकानि, त्रैमासि-
कानि, मासिकानि, पाक्षिकानि, साप्ताहिकानि,
दैनिकानि च वर्तन्ते । अत्र तेषामपि लेखकेन

पङ्क्तिनामासां मया यावज्ज्ञातानामुल्लेखः सर्वे-
क्षणदृशाऽऽवश्यक इति तद्विषये किमप्युच्यतेऽध-
स्तात्—

अथ साहित्य-अकादेमी, नवदेहलीति सुप्रसि-
द्धाया अखिलभारतीयसाहित्यसंस्थायाः संरक्षकत्वे
तथा च प्रख्यातस्य संस्कृतविदुषो द्राक्तरवर्यस्य
श्री वी. राधवन् महाभागस्य सम्पादकत्वे
संस्कृतप्रतिभा नाम्नी षाण्मासिकी पत्रिकाती-
वोच्चस्तरीया प्रौढा च प्रकाश्यमाणा विद्यते ।
षाण्मासिकीषु संस्कृतपत्रिकासु सेयं संस्कृतप्रतिभा
किलैकला विजयते ।

संस्कृतभाषायास्त्रैमासिक्यः काश्चन पत्रिका
विविधप्रदेशानां विद्वद्भिर्रुत्साहवद्भिः संस्थाभिश्च
प्रकाश्यमाणाः सम्पाद्यमानाश्च विद्यन्ते खलु ।
तासु गैर्वाणी इत्याख्या त्रैमासिकी संस्कृतपत्रिका,
संस्कृतभाषाप्रचारिणीसभा, चित्तूरु (आन्ध्रप्रदेश)
द्वारा सम्पाद्यमाना तत्रत्यैविद्वद्भिः प्रकाश्यमाणा
च वर्तते । स्वाध्यायमण्डल, पारङ्गी (सूरत)
इत्यस्मात् सुविख्यातात् प्रतिष्ठानात् खलु वेद-
मूर्तीनां महर्षिकल्पानां महामहोपाध्यायपण्डित-
प्रवरश्री श्रीपाददामोदरसातवलेकरमहाभागानाम्
तथा श्री श्रुतिशीलशर्ममहाशयानां सहसम्पादकत्वे
च अमृतलता त्रैमासिकी पत्रिकोत्तमा प्रकाशते ।
पत्रिकाया अस्याः किलामृतलतायाः परामर्शदातृ-
मण्डलमपि विद्यते, यस्य सदस्या महामहोपाध्यायाः
पद्मभूषणश्रीदत्तोवामनपोतदारमहाभागाः, स्व-
द्राक्तरवर्या वासुदेवशरणाग्रवालमहोदया, द्राक्तर-
वर्याः श्रीमंगलदेवशास्त्रिणो महाभागाः, पण्डित-
राजाः स्वामिवर्याः श्रीभगवदाचार्यचरणा, द्राक्तर-
वर्याः श्रीसुधीरकुमारगुप्तमहाशयास्तथा मीमांसा-
तीर्थ श्री श्रीपादशास्त्रिणो महोदयाश्च सन्ति । अथ
विश्वेश्वरानन्दवैदिकशीघ्रसंस्थान, होशियारपुरतः

(पञ्चाम्बुप्रदेशतः) आचार्यवर्यश्रीविश्वबन्धु-
शास्त्रिमहाभागानां प्रधानसम्पादकत्वे तथा च
प्राध्यापक श्रीशिवप्रसादभारद्वाजशास्त्रिमहोदयाना-
मुपसम्पादकत्वे च विश्व-संस्कृतम् इति त्रैमासिक-
मतीव प्रौढविचारचारु प्रकाश्यमाणमास्ते । पत्र-
स्यास्य परामर्शदातृमण्डले द्राक्तराः श्रीसिद्धेश्वर-
वर्माणः शास्त्रिवर्या, द्राक्तरश्रीनरेन्द्रनाथचौधरी-
महोदया, द्रा. श्रीमङ्गलदेवशास्त्रिणः, द्राक्तरश्री-
अमलानन्दधोषमहाशया, आचार्यश्रीविश्वनाथ-
शास्त्रिवर्या, आचार्य श्रीचारुदेवशास्त्रिपादा,
आचार्य श्रीदीनानाथशास्त्रिसारस्वतमहाभागा,
आचार्य श्री शिवनाथशर्माणः शास्त्रिवर्याश्चेत्येते
सदस्याः सन्ति । सारस्वतीसुषमा इत्याख्या
त्रैमासिकी पत्रिका संस्कृतविश्व-विद्यालय, वारा-
णसी कैण्ट, इत्यस्यानुसन्धानविभागतः प्राकाश्यं
व्रजन्ती विद्यते । अथ भारतीयविद्याभवनम्,
मोहमयीति सुप्रसिद्धाद्विद्यासंस्थानान्माननीयानां
श्रीकन्हैयालालमाणिक्यलालमुंशीमहोदयानां संर-
क्षकत्वे, श्रीमज्जयन्तकृष्णहरिकृष्णदेवमहाभागानां
सम्पादकत्वे संविदनाम्नी त्रैमासिकी पत्रिका
रुचिररुचिरा सचित्रा च प्राकाश्यं व्रजन्ती वर्तते ।
अथ संस्कृतसाहित्यपरिषद्, दारागञ्ज, प्रयाग,
इत्यस्याः संस्थायास्तत्त्वावधाने, श्रीमत्प्रभात-
शास्त्रिसाहित्याचार्यमहाभागानां सम्पादकत्वे तथा
च श्रीतारिणीप्रसादज्ञा व्याकरणवेदान्ताचार्याणां
तथा च श्रीमज्जयशंकरत्रिपाठिसाहित्याचार्यवर्या-
णाम् सहसम्पादकत्वे संगमनी-नाम्नी त्रैमासिकी
पत्रिका प्रकाश्यमाणा विलसति । अस्याः पत्रि-
कायाः परामर्शदातृषु श्रीमन्तो बालकृष्णराव-
महोदया, द्राक्तरवर्याः श्रीहरवंशलालशर्माणस्तथा
द्राक्तरश्रीविद्यानिवासमिश्रा इत्येते विद्यन्ते ।
संस्कृत-परिषत्, सागर-विश्वविद्यालयः, सागरतः

(म.प्र.) प्राकाश्यं व्रजन्ती सागरिकाऽऽख्या
त्रैमासिकी पत्रिका गम्भीरविषयानुसन्धानपरा
प्रकाशते । अथ विहार-राज्य-संस्कृत-साहित्य-
सम्मेलनम् (श्रीमुरारकासंस्कृतमहाविद्यालय)
चौक, पटनासिटि, इत्यस्थ विद्यासंस्थानस्य मुख-
पत्ररूपम् संस्कृतसम्मेलनम् इति त्रैमासिकं पत्रं
चापि प्रकाश्यमाणमास्ते । अस्य पत्रस्य सम्पादक-
मण्डलस्य सदस्याः श्रीरामपदार्थशर्माणः, श्री-
जटाशंकर झाः, श्रीपरमानन्दशास्त्री, श्रीचन्द्र-
कान्तपाण्डेयः, श्रीब्रह्मदत्तद्विवेदस्तथा च श्रीबिक्कू-
सिंह इत्येते महानुभावाः सन्ति । अथ पश्चिमीय-
निमाडगञ्ज, जबलपुरतः श्रीकृष्णकान्त चतुर्वेद-
श्रीमाहेश्वरीप्रसाद, श्रीउमाशंकरपाण्डेयादिभिः
सम्पाद्यमाना ऋतम्भरा इत्याख्या त्रैमासिकी

पत्रिका चापि प्राकाश्यं व्रजति । अथ सनातन-
धर्मसभा, अहमदनगर (महाराष्ट्रप्रदेश) इत्य-
स्याः संस्थाया मुखपत्ररूपेण गुञ्जारवः इति
त्रैमासिकं पत्रं द्राक्तरवर्याणां व. द्र्यं झांबरेमहा-
भागानां सम्पादकत्वे, कालेश्वरमन्दिर धुमरेगल्ली,
अहमदनगरतः प्रकाशते । पत्रिकाया अस्याः
सम्पादकमण्डले—प्राध्यापकः द. ग. जोशी,
प्राध्यापकः दे. खं. खरवंडीकरः, प्राध्यापकः
म. ना. बोपडीकरः, प्राध्यापकः श्री म. केलकरः,
तथा श्री पां. का. मुले इतीमे महानुभावाः
सदस्या वर्तन्ते । एवमेतासां त्रैमासिकीनाम् पत्रि-
काणाम् परिचयोऽत्र प्रसङ्गे संस्कृतपत्रकारितायाः
क्रमविकाशाङ्गेऽस्माभिरनुचिन्तनीयः ।

(शेषागामिन्यङ्के)

कायाकल्पकालः

श्री बुद्धदेवः 'संस्कृतविभागः' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः

शाखाभ्य उड्डीय शनैर्धराया-

मनुक्रमेणावतरन्त्यनन्ताः ।

जीर्णच्छदा हैमखगा इवैते

पान्थस्य दृश्या दिवसावसाने ॥१॥

स्तम्भे अपर्णास्तनुतोलसालाः

श्राप्ताय पान्थाय तमीवृताय

पदे पदे वैद्युतपक्वबल्ब-

फलानि भूयो ददतीव मार्गे ॥२॥

पलाशकाषायतरैः पतद्भिः

शकुन्तपक्षैरिव जीर्णपर्णैः ।

दृश्यश्च बोधिद्रुमरीतिपीतैः

पान्थस्य पन्था रचनाविचित्रः ॥३॥

द्राक्षालतानां विटपा अपत्राः

सरीसृपाणां शिशवोऽतिशैत्यात् ।

जडा दिने कुण्डलिनी लभन्ते

ध्रुवं कवोष्णातपवृष्टिहर्षम् ॥४॥

नदीव सिन्दूरमयी प्रतीची

प्रदोषकाषायितशान्तरूपा

पुनर्निशायां यमुनायमाना

सिन्धुवम्बरे मज्जति मन्दमन्दम् ॥५॥

घनान्धधूमाभ्रनिभेन भूमि-

स्तुषारपातेन वृता धिलुप्ता ।

दिनावसाने प्रलयं गतेव

स्वप्नेन यामां नयति प्रवासी ॥६॥

स्वप्नोडुपेन त्वरितं कथंचि-

दुर्तीयं यामायमुनां घनान्धाम्

प्रातःप्रयागे दिनयामगङ्गा-

मागत्य पान्थो लभते निवृत्तिम् ॥७॥

तिमिङ्गलोत्तुङ्गतरङ्गपङ्क्ति-

गम्भीरतायां स्तिमिता यथापाम् ।

तथैव चिन्ताजडचित्तपान्थः

शान्तो जगत्यां न वसन्निवायम् ॥८॥

स्वचिच्च पर्णैरतिपोतवर्णै

रम्याः प्रसूनैरिव मार्गवृक्षाः ।

कालान्तरं तैः कपिशैश्च जातैः

काषायवेशाः स्थविरा पलाशाः ॥९॥

छायाः पदव्यां यदि रूक्षवृक्षाः

पङ्कायमाना दिवसे क्षिपेयुः ।

एतर्हि तर्हि स्वगृहं प्रवासी

कथं स गच्छेत् विवशः सुदूरम् ॥१०॥

द्रुकूलवस्त्रातपचारखण्डैः

साकं नवीनैः पवनातिनुन्नैः ।

छाया विदीर्णा मलिनाः स्वकीयाः

सोव्यन्ति वृक्षा इव नग्नकायाः ॥११॥

आदर्शनीरे यमुनाप्रतीरै

समक्षमाक्षालितशुभ्ररूपः ।

प्रासादराजः शशिनः किरीटौ

ध्रुवं धरास्थापितताजनामा ॥१२॥

विधूर्णयन्तः पवनावधूताः

कङ्कालकल्पाबकुला अनल्पाः ।

यान्तीव वत्सोभयतः पिशाचा

नृत्यन्त एते पथिकेन साकम् ॥१३॥

प्रकाशपूर्णार्कघटोऽतिताम्रो

भ्रष्टोऽस्तशैलावलिकूटकूलात् ।

सुदूरसिन्दूरसरित्प्रतीच्यां

सद्यस्तमो मेलयतीव पङ्कम् ॥१४॥

वहन्निशाशैवलिनीदशाशा-

धारासु ताराकुलडिम्बिका वै ।

चन्द्राकृतिः कुण्ठितकुप्यमुद्रा

च्युतेव छायापथधूलिपाल्याम् ॥१५॥

निशागुहाया बहिरेत्य पान्थो

नवीनजन्मेव पुनर्दिनादौ ।

मरीचिमाली पुलको दिशायाः

प्रीतिप्रतीतेरिव जातमूर्तिः ॥१६॥

धनो भवेद् यत्र तुषारपातो

ध्रुव्यां ध्रुवं तत्र स धूमकेतुः ।

प्लुष्टा इलाश्यामलशस्यरोम-

मालाः प्रवासी न दिदृक्षमाणः ॥१७॥

श्री चैतन्यनीतिशतकम्

“श्री चैतन्यः”

राजनीतिं परित्यज्य,
राज्यं भवति निर्बलम् ।
विशालं बलयुक्तं वा,
रिपुभिः पीड्यते सदा ॥२४०॥

महद्भिः पण्डितैर्युक्तो,
महाशूरैर्धनुर्धरैः ।
सम्पन्नो भारतो हन्त,
नीतिहीनः पराजितः ॥२४१॥

यस्मिन् राज्ये प्रजा सर्वा,
राजभक्ता न दृश्यते ।
नीतिहीनं च तद्राज्यं,
रिपुभिः पीड्यते सदा ॥२४२॥

निर्धना जीविकाहीना,
रोगचिन्ता समन्विता ।
अशिक्षिता प्रजा सर्वा,
राजभक्ता न मन्यते ॥२४३॥

संघशक्तिर्बलं प्रोक्तम्,
अखिलैर्नयपण्डितैः ।
राज्यं सर्वप्रयत्नेन,
संघशक्तिं समाश्रयेत् ॥२४४॥

शान्तिसंघं महासंघं,
स्थापयेद् वसुधातले ।
शान्तिसंघसहायेन,
विश्वशान्तिं सुरक्षयेत् ॥२४५॥

नाशयेद् धर्मभेदं तु,
जातिभेदं तथैव च ।
सुराज्यं प्रान्तभेदं च,
भाषाभेदं समापयेत् ॥२४६॥

भेदयेत् भेदिकां भित्तिं,
संघराज्यं महाबलम् ।
अपराधोऽयमक्षम्यो,
भेदभावप्रवर्तकः ॥२४७॥

ग्रामवत् एकदेशोऽयं,
विज्ञेयः संघसेवकैः ।
एकत्वस्य ह्यभावे तु,
नश्यति राष्ट्रभावना ॥२४८॥

राष्ट्रभावे विनष्टे तु,
जातिभेदः प्रवर्तते ।
जातयोऽपि विभज्यन्ते,
जायन्त उपजातयः ॥२४९॥

आगते जातिभेदे तु,
देशभक्तिर्विनश्यति ।
देशभक्तिर्विनाशेन,
मृतं राष्ट्रं हि गण्यते ॥२५०॥

स्वातन्त्र्यं मृतराष्ट्रस्य,
नश्यत्येव तु शत्रुभिः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन,
नाशयेद् भेदकण्टकान् ॥२५१॥

संघशक्तिर्बलं प्रोक्तं,
प्रथमं नीतिसूत्रकम् ।
आधारः सर्वशक्तीनां,
पोषकं राष्ट्ररक्षकम् ॥२५२॥

द्विविधाः शत्रवः प्रोक्ता,
बाह्याश्चाभ्यन्तरास्तथा ।
जागरूकः सदा भूत्वा,
शत्रुनाशं समाचरेत् ॥२५३॥

राष्ट्रद्विषे क्षमादानं,
 विषवद् घातकं परम् ।
 महापूर्वाः खलु ज्ञेयाः,
 शत्रुविश्वासकारकाः ॥२५४॥
 शत्रुविश्वासमापन्नं,
 मूढराज्यं हि गण्यते ।
 नाशयते रिपुभिर्नूनं,
 कर्तव्यो नात्र संशयः ॥२५५॥
 शत्रुसन्तोषिणीं नीतिं,
 त्यजेद्राष्ट्रं दृढव्रतम् ।
 शत्रुसन्तोषणेनैव,
 वर्धन्ते शत्रवः सदा ॥२५६॥
 दण्डनीतिप्रयोगेण,
 नाशयेद् राष्ट्रघातकान् ।
 दण्डनीतिभयाद् दुष्टो,
 शीघ्रं त्यजति दुष्टताम् ॥२५७॥
 दण्डनीतिप्रयोगे तु,
 निष्पक्षः साहसी भवेत् ।
 राष्ट्रद्वेषिवधायैव,
 दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥२५८॥
 राष्ट्रद्वेषिजनेभ्यस्तु,
 क्षमाभावो विनाशकः ।
 पातकं कथ्यते घोरं,
 प्रजापीडनकारकम् ॥२५९॥
 भेदभावरता नित्यं,
 भ्रष्टाचारयुता जनाः ।
 देशभक्तिविहोनाश्च,
 कथिता राष्ट्रशत्रवः ॥२६०॥
 भेदभावरतं दुष्टं,
 भ्रष्टाचारयुतं खलम् ।
 देशद्रोहिनरं चैव,
 मृत्युदण्डेन दण्डयेत् ॥२६१॥

अर्थलोभयुतं भ्रष्टं,
 कर्तव्यात् पतितं परम् ।
 कारागारे क्षिपेन्नूनं,
 सुराज्यं राजपुरुषम् ॥२६२॥
 चारैस्तु चतुरैः पश्येत्,
 प्रत्यहं देशद्रोहिणः ।
 जालं गुप्तचराणां तु,
 सर्वत्र स्थापयेद् दृढम् ॥२६३॥
 नेत्रहीनो यथा प्राणी,
 नक्षमं ह्यात्मरक्षणे ।
 गुप्तैश्चारैर्विहीनं तु,
 ध्रुवं राज्यं विनश्यति ॥२६४॥
 ज्ञेयो गुप्तचरैर्युक्तो,
 विभागो राष्ट्रनेत्रवत् ।
 गुप्तैश्चारैर्विपश्यन्ति,
 शासका देशद्रोहिणम् ॥२६५॥
 मेरुदण्डाश्रयेणैव,
 शरीरं धार्यते यथा ।
 चतुरैश्चारैर्युक्तं,
 राष्ट्रं संरक्ष्यते तथा ॥२६६॥
 चराणां तु विभागोऽयं,
 प्रमुखो राष्ट्ररक्षकः ।
 धनेन प्रचुरेणापि,
 तस्मात् तं परिपोषयेत् ॥२६७॥
 चौरं च हिंसकं क्रूरं,
 बलात्कारिजनं खलम् ।
 आततायिनरं राज्यं,
 मृत्युदण्डेन दण्डयेत् ॥२६८॥
 पापाचारिजनान् सर्वान्,
 महादण्डेन दण्डयेत् ।
 जागरुकः सदा भूत्वा,
 दृष्टमन्वेषयेद् रिपुम् ॥२६९॥
 (क्रमशः)

अग्निसंहिता

मूललेखकः—श्री अरविन्दः, अनुवादकः मुखबन्धलेखकश्च श्री जगन्नाथो वेदालंकारः

मुखबन्धः

विदितमेव वेदितव्यविदां विदुषां यत् महर्षिणा श्रीअरविन्देन वेदविषये सुबृहद् गम्भीर-ञ्च साहित्यं प्रणीतमाङ्गलभाषया । तत्र 'On the veda', 'Hymns to the mystic fire' इति ग्रन्थौ प्राधान्यं भजेते । अन्याश्च तस्य काश्चन लघुरचनाः—The Vamadeva Hymns to Agni, The First Rik of the Rigveda, Riks of Madhuchchhandas (Sri Aurobindo Mandir Annual, Jayanti Nos. 10 11. 12, 15 Aug 1951. 52, 53.) 'विविधरचना'—नामक—तदीय—बङ्गला—पुस्तकान्तर्गता नातिलघुनिबन्धाः इत्यादिकाः—अद्यापि पृथक्—पुस्तकाकारेण प्रकाशनं प्रतीक्षन्ते । एतदेव तस्य विपुलं वेदवाङ्मयमवलम्ब्य ब्रह्मश्रीकपालि-शास्त्रिभिर्यद् ऋग्वेद-प्रथमाष्टकस्य सिद्धाञ्जन-भाष्यं सुरभारत्या प्राणादि तदपि विश्रुतमेव वेदमनीषिषु । श्रीमदाचार्याभयदेवमहोदयैः उपरि-निर्दिष्टयोः 'On the Veda', 'Hymns to the mystic fire' ग्रन्थयोः केचनांशाः हिन्दीभाषया अनूदिताः, 'वेद-रहस्य' इति नामक पुस्तकरूपेण खण्डित्येण प्रकाशिताश्च हिन्दीभाषाभिज्ञानां वेदप्रेमिणां वेदामृतपिपासां प्रशमयन्तितराम् । परमिदं तदीयं महार्घवाङ्मयं संस्कृतगिरा नाद्यापि प्रकाशमायातम् ऋते कतिचिन्मन्त्रेभ्यः श्रीकपालि-शास्त्रिकृतप्रथमाष्टकभाष्यगतेभ्यः । अपेक्ष्यते चास्य भारतीयसंस्कृतिमूलभित्तिभूतस्य वैदिक-साहित्यस्य संस्कृतावतारणमिति नात्र मतद्वयं संभाव्यते । तद्धि आङ्गलभाषानभिज्ञानां संस्कृत-विदां श्रीमदरविन्दस्य वेदव्याख्यावगाहनलालसानां सुतरां सहायकं तृप्तिकरञ्च स्यात् । यतः

श्रीअरविन्देन वेदानां कोऽपि गुह्यार्थः साक्षात्कृतः, योगबलेन च तेषाम् आध्यात्मिकार्थस्य कुञ्चिका सम्प्राप्ता या स्कन्दस्वामिमहर्षि १ प्रभृतीनां भाष्यकाराणाम् अपि हस्तगता नाभूत्, का कथा सायणादीनाम् । श्रीअरविन्दकृता वेदव्याख्या मूलस्य मर्मविभेदिनी, मन्त्रशक्तेः साक्षात्कारकारिणी, आधुनिकविचारकाणामपि बुद्धिगम्या वर्तमानयुगानुरूपा च । अतोऽसौ सविशेषानुशीलनमर्हति सर्वेषामपि वेदप्रेमिणां विपश्चितान्, येन ते संस्कृतमाध्यमेन श्रीअरविन्द-स्य वेदविषयकविचारान् परिशील्य, तद्द्वारा यथार्थस्य वैदिकधर्मस्य स्वरूपं परिज्ञाय च तत्प्रसारेण भारतीयसंस्कृतौ नवजीवनं सञ्चारयेयुः भारतस्याभ्युदयञ्च सम्पादयेयुः । अनया दृष्ट्या-ऽस्माभिः तस्य वैदिककृतीनां संस्कृतरूपान्तरस्य प्रयासः आरभ्यते । तत्रादौ 'Hymns to the Mystic Fire' नामक ग्रन्थस्यानुवादो विधास्यते क्रमशः । तस्मिन् प्रायः सर्वेषामपि ऋग्वेदगताऽऽ-ग्नेयसूक्तानामविकलोऽनुवादः तेन उपन्यस्तः आङ्गलभाषया । तत्कृतानुवादस्यावबोधाय, अग्नेः आध्यात्मिकस्वरूप-कार्यव्यापारादीनां गुण-कर्म-स्वभावानां वा ज्ञानं नितान्तमावश्यकम् । तद्विना

१. श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीभिः वेदशब्दानां यौगिकार्थस्य कुञ्चिका सम्प्राप्ता प्रदत्ता चास्मभ्यमिति महर्षिश्रीअरविन्दपादैः प्रति-पन्नं स्वप्रणीत—'दयानन्द'—'वेदरहस्य'—नामक पुस्तकयोः । किन्तु वैदिकपदानां बहूनां प्रतीकात्मिकार्थद्वारा वेदमन्त्राणां य उदात्ततमः आध्यात्मिकार्थः प्रसिद्ध्यति तस्य कुञ्चिका श्रीअरविन्दपादै रस्मभ्यं प्रदत्ता ।

तु सोऽनुवादोऽनाविष्कृतगहनरहस्यमिव न कमपि रसमावदेत् स्वाध्यायकृताम् न चावेदयेदृचां परमोदात्तं गभीरमर्थम् । अतः प्रकृतग्रन्थस्य संस्कृतानुवादात् प्राक् तदुपोद्घातमुखेन अग्नि-देवस्य स्वरूपव्यापारादिकं निरूप्यते महर्षि श्रीमद-रविन्दग्रन्थाध्याधारेण ।

अग्नेः स्वरूपम्

अथ कोऽयमग्निः य ऋग्वेदे सर्वप्रथममीडितः (अग्निमीडे), स्तुतः, आवाहितः, प्रार्थितः, कीर्तितः, उपवर्णितश्च ? वैयाकरणास्तावत् अग्नि गत्यर्थे इत्यस्माद् धातो निष्पादयन्ति अग्निशब्दम्, अङ्गेर्नलोपश्च' इत्युणादिसूत्रञ्च तत्रोदाहरन्ति । श्रीअरविन्दोऽपि अग्न कुटिलायां गतौ यद्वा अग्नि गत्यर्थे इति धातोः निर्वक्ति अग्निपदम्, वक्ति च यदयं धातुः न खलु साधारणगतेर्वाचकः किन्तु शक्तिमत्त्वदीप्तिमत्त्वयुक्तगतिविशेषस्य इति प्राची-नार्यभाषाशास्त्रीयानां गत्यर्थकधातूनां परीक्षणेन ज्ञायते । अगतेरङ्गतेर्वा शक्ति-दीप्ति-पुरोनयन-प्रचालनादिषु वर्तमानत्वात् अग्निशब्दः कामपि शक्ति दीप्तिविशेषम्, आलोकं, ज्वालां, पूर्वत्वं प्रधानत्वं च अभिधत्ते । वेदानामाध्यात्मिकार्थेऽयं भागवत-तपः शक्तेः (Divine will or cosmic will), दिव्यसंकल्पान्तेः ज्योतिर्मयसंकल्पशक्तेर्वा (Illumined will or seer will) वाचकः । अग्निर्नाम भगवतः ओजस्तेजोभ्राजस्वरूपा, सर्व-ज्ञानमण्डिता, परमज्ञानात्मिका तपश्शक्तिः या ज्ञानज्योतिषा प्रोज्ज्वलिता, ज्ञानस्य क्रियाशक्ति-

१. On the Veda, Hymns to the mystic fire 'विविध रचना' (बङ्गभाषापुस्तक)-
ऋग्वेदसिद्धाञ्जनभाष्यमूमिकादीनामाधारेण,
अनेकत्र च तद्गतसन्दर्भाणामनुवादेन उद्धर-
णेन वा ।

रूपा, जगतः सर्वासामपि अभिव्यक्तशक्तीनां मूलभूता प्रधानतमा च । वेदस्य शतशः सूक्तेषु अग्नेरिमे सर्वेऽपि गुणाः स्तुता वर्णिताश्च ।

किं नु खलु अस्याः तपः शक्यते स्वरूपम् ? तत्सम्प्रति निरूप्यते । भगवतः चिच्छक्तिर्यदा 'सतः परमपुरुषस्य' अनन्तनामरूपाणां ध्यानं करोति तदा तस्यास्तत् नानामुखं ध्यानं, स बहु-मुखः समाधिरेव तपश्शक्तिनाम्ना आम्नायते । 'सत्' स्वरूपः पुरुषो यदा स्वचिच्छक्तिं कस्यापि नामरूपात्मकपदार्थस्य सर्जनाय, कस्यापि तत्त्वस्य विकासाय, कस्या अपि अवस्थायाः प्राप्तये वा समाहरति, प्रेरयति एकाग्रो-करोति च तदा सा तपःशक्तिरूपेण परिणमते । इयमेव तपःशक्तिः (Divine will or cosmic will) जगत् सृजति, सञ्चालयति रक्षति च । अस्या एव नाम अग्नि-रिति ।

इयञ्च काऽपि दीप्तिशक्त्यात्मिका, मूर्तिमती, व्यक्तित्वमयी देवता न तु केवलं निराकारा शक्तिः । इयं परमदेवात् प्रथमोत्पन्ना शक्तिः । विश्वव्यापारसञ्चालनार्थम् आदिदेवात् याः शक्तयः अर्थात् देवताः उत्पन्नाः तासु इयमेव प्रथमं प्राप्तजन्मा, प्रधाना, पुरोहितरूपा च तासाम् । अन्ये सर्वेऽपि देवाः चक्रनाभावरा इव अस्यां निहिताः ।

इयं भागवतसंकल्पशक्तिः सदा सर्ववस्तुषु उपस्थिता, सर्वलोकेषु क्रियारता, सततं सर्जने विनाशे च, निर्माणे पूर्णत्वादाय च व्यापृता, सृष्टेः जटिलविकासस्य सदैवाऽवलम्बभूता, तत्तद्-बीजात् तत्तद्बृक्षस्य प्ररोहे नियामिका, तत्तत्कर्मणः तत्तत्फलविशेषस्य विधायिका व्यवस्थापिका च । इत्थञ्चेयं वैदिकदेवतासु सर्वाधिकमहत्त्वशालिनी व्यापकतमा च ।

अथेयं ब्रह्माण्डवत् पिण्डेऽपि प्रतिपत्तं क्रिया-
परायणा । इयमस्माकं सचेतनसत्तायाः शक्तिर्या
देहप्राणमनसां व्यापाराणां भूलप्रेरिका । प्राणस्य
अर्थात् क्रियाशीलजीवनशक्तेः मूलस्थिता संकल्प-
शक्तिरियमेव । तत्र स्थितेयं स्वक्रियया प्राणं
पवित्रयति । इयमेव नो मनसि सङ्कल्पतयाऽव-
स्थिता तस्मिन् पावित्र्यप्राप्तेः परमां स्पृहाम्
(अभीप्साम्) समुत्पाद्य तन्निर्मलीकरोति ।
किम्बहुना, अस्माकं कर्मसु अस्पृग्मानवीयसंकल्पस्य
पृष्ठतो यस्तिष्ठति सोऽयमग्निरेव दिव्यसंकल्प-
स्वरूपः ।

अतो यदा मर्त्यजातिः सचेतनतया महा-
लक्ष्याभिमुखी भवति, स्वात्मनि दिव्यतां स्मृष्टुं
च प्रयतते तदा प्रथमतः प्रधानतश्च सा इमम-
ग्निदेवं प्रत्येव स्वविवारं प्रकाशयति । अयमेव
अस्मत्प्रयत्नोच्छेदपराः सर्वाः शक्तीः समुन्मूल्य
अस्मत्लक्ष्यं प्रति अग्रतो नयत्यस्मान् (अग्र-णीः-
अग्निः) चरितार्थयति च तद् अन्ततः । एव-
ञ्चायं कस्यापि लक्ष्यस्य सिद्धये सर्वप्रथममपेक्षिता,
तस्य मूर्तरूपदायिनी, प्रधानशक्तिः ।

यदा मनुष्योऽज्ञानान्धकारात् प्रबुद्धो भूत्वा
सत्प्रतरोच्चतरजीवनं निर्मातुमनाः तादृशजीवन-
प्रदायिनो देवान् प्रति सर्वाण्यपि स्वकार्याणि,
बाह्यान्त्यान्तराणि च, समर्पयितुम् इच्छति, एवञ्च
मर्त्यताया निर्गत्य अभीष्टं लक्ष्यभूतञ्च ऊर्ध्वस्थ-
ममृतत्वमारोढुमिच्छति तदा तेन ऊर्ध्वाकाङ्क्षि-
संकल्पस्य अयमग्निः, उच्चाभीप्सात्मकशक्तेरियं
ज्वाला प्रज्वालनीया निजान्तरे, अस्यामेव चाहु-
तिर्देया सर्वकर्मणाम्, समर्पणीयं सर्वम् । यदाऽसौ
सचेतनः सन् अस्यां स्वकर्महृतिं जुहोति, स्व-
कार्याणि सर्वाणि अस्यां समर्पयति तदाऽयं प्रादुर्भूय
पुरतः प्रकाशते ।

सोऽयमग्निदेवोऽस्मज्जीवनस्य घोरतमरात्रा-
वपि जागर्ति, अस्माकं निश्चेतनाऽर्द्धचेतनसत्ताया
गहनान्धकारेऽपि दिव्यसंकल्पज्वालारूपेण प्रकटी
भवति । यदा वयं मनसः चेतनाऽऽलोकं, सचेतन-
प्रकाशं क्वचिदपि न पश्यामो मार्गदर्शकतया,
तदाऽप्ययं निश्चिन्तकर्म नित्यजागरूकोऽग्निस्तत्र
क्रियारतो भवति । अन्ये देवास्तावत् 'उषर्बुधः',
उदितायां ज्ञानोषसि अन्तर्ज्योतिषि च अस्मासु
बुध्यन्ते, अयन्तु तिमिरावृतमस्मदन्तरं निर्भिद्य
प्रकाशयति प्रथमतः ।

तदेवम् अग्निरेव अस्मदन्तरस्थपरमदेवस्य
प्रथमं प्रधानञ्च जाग्रद्रूपम् । यदि वयं तं
हृदयवेदौ प्रज्वलितं, प्रकाशितम्, उन्मुक्तमूर्ध्वगा-
मिनञ्च कर्तुं शक्नुयाम तर्हि स नो मानवचेतन्ये
देवीमुषसमानीय, अस्मासु देवताः प्रबोध्य,
अनृताऽज्ञान-निरानन्द-वैफल्यानाम् कृष्णावरणं
निवार्य च अस्मान् अमरान् दिव्यांश्च करिष्यति ।

अग्नेर्जन्म

अयमस्माकं देहे, अस्मत्पार्थिवसत्तायां निगूढ-
स्तिष्ठति-‘कामोऽहच्छयः सर्वभूतानाम्’ । अरणि-
निर्मथनाज्जायमानः स्थूलाग्निरिवायं देहमनसोर-
धरोतरारण्योः संयोगेनोत्पद्यते । उत्तरारणेः
अधरेण घर्षणात्, तस्मिन् आघातात् तत्प्रभावाच्च
जन्यतेऽयम् । पूर्वमयं प्राणगतसंकल्परूपेण जीवने-
च्छारूपेण वा जागर्ति ततश्च मनसि प्रादुर्भवन्
शुद्धः सञ्जायते ।

ऋग्वेदे एतत् सत्यम् इत्थमुपवर्णितम्--
मानवस्य हृदये यो 'मर्त्येऽवमर्त्यः' परमो देवः
प्रमुत्तस्तिष्ठति तं सर्वप्रथमम् अथर्वा एव निर्मथ्य
आविष्करोति,

१. कामस्तदग्रे समर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं
यदासीत् ऋ० १०. १२६. ४
हृदि क्रतुमान् । ऋ० ४. ४१. १

‘इममु त्यमथर्ववदग्निं मन्यन्ति वेधसः ।’

ऋ० ६।१५।१७॥

अथवापि एकस्मिन् मन्त्रे एवमुक्तम्—

सर्वेषामपि देवभक्तानां पुष्कराख्यात् शिरः—
कमलात् अथर्वा अग्निं निर्मथितवान् ‘त्वामग्ने
पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत मूध्नो विश्वस्य
वाघतः ॥’

ऋ० ६।१६।१३॥

अस्मास्वन्तर्हितो देवो यदा प्रथमतः सुप्तोत्थितो
भवति तदाऽस्माकं हृदये भगवदभीप्साया ज्वाला,
भगवत्प्राप्तेस्तीव्रा उत्काङ्क्षाऽनुभूयते । उद्बुध्य-
मानस्य अग्निदेवस्य सा प्रथमा ज्वाला अथर्वा
इत्युच्यते, न थर्वतीति अथर्वा स्थिरा निस्स्पन्दा च
ज्वालेत्यर्थः । तथा हि अग्नेः, भगवत्सङ्कल्पाग्नेः
प्रकाशपूर्णसङ्कल्पशक्तेर्वा सप्त ज्वालाः, ज्वालामय-
शक्तयो वा भवन्ति याः सप्त अङ्गिरसः उच्यन्ते,
तेषु सप्ताङ्गिरस्तु प्रथमोऽथर्वा । सोऽङ्गिरसामग्र-
गण्यः । सोऽयमथर्वा यदा मानवसत्तायां पदं लभते
तदा स दिव्याग्नेः सम्पदः आविष्करोति क्रमशः ।

अन्तर्गते साधनापथे दिव्यप्रकाश-प्रापकं मार्गं
सर्वप्रथमम् अथर्वा, अग्नेर्ज्वाला-विशेष एव रचयति
अन्तःसाधनेः—

यज्ञैरथर्वा प्रथमं पथस्तते ।

ऋ० १।८३।५ ॥

एवञ्च यदाऽसौ सुप्तोत्थित इव ज्वलत्यूर्ध्व-
मुखः तदा अन्तर्यज्ञपरस्य यजमानस्य यज्ञ (साधना)
भारं स्वयं परिगृह्य तदपितं हविः, तत्प्रदत्तं सर्वस्वं
देवान् प्रापयति यथाभागम् । यजमानश्च तेन सर्व-
स्वसमर्पणरूपेण हविर्दानेन देवान् प्रति अनृणो
भूत्वैव यजनसमर्थो जायते, न ततः प्राक् । तथा
चाहुर्ब्राह्मणानि—

‘आत्मानं निष्क्रीयाऽनृणो भूत्वाऽथ यजते ।’

कौपीतिके ब्राह्मणम् १०।३ ॥

‘सर्वाभ्य एव देवताभ्यो यजमान
आत्मानं निष्क्रीणीते ।’

ऐतरेय ब्राह्मणम् २।६।३ ॥

अग्नेः प्रदीपनस्य फलम्

यथा यथा च यजमान इममग्निं पुनः पुनः
प्रदीपयति तथा तथा अयमूर्ध्वादूर्ध्वतरं धाम (चैत-
न्यभूमिम्) आरोहति आरोहयति च यजमानम् ।
‘मर्त्येष्वमर्त्यः’, ‘अतिथिः’ (अर्थात् सततगमनशीलः,
अतनादतिथिः, अत सातत्यगमने), ‘सप्तजिह्वः’,
उत्तरोत्तरप्रखरायमाण—सप्ताज्वालाभिरूपितः, तद्-
द्वारा च सप्तधामाधिगामी सप्तविधचिद्भूमिकाधि-
रोही अयमग्निदेवः अस्माद भूलोकात्, अन्नमय-
सत्तायाः प्रस्थाय दिवम् (दिव्यचिद् भूमिम्) आरो-
हति यथाक्रमम्, अवतारयति च ततः प्रतिफलरूपेण
निखिलमपि आध्यात्मिकैश्वर्यम् दिव्या ज्ञानधाराः,
ज्योतिः, शक्तीः, दिवः, वृष्टोश्च । तथा हि दिवमा-
रूढे अग्नौ तत्सत्कारपुरस्काररूपेण दिवस्पतिः,
दिव्यमनोऽधिरतिरिन्द्रोऽपि दिव्यालोकद्युतिभिः
(विद्युद्भिः, विद्युद्देवताभिः) सह अवरोहति,
‘पर्जन्य’—देवरूपेण च अभीष्टजीवनदानैर्वर्षति
(‘वृषा’), दिव्यजीवनस्य प्रकाशस्य चावरणभूतान्
वृत्रादीनमुरान् निषूदयति, प्रतिबन्धकावरणानि
अपवार्य च परं सत्यमुद्भासयति, सत्यस्य सूर्यं
साक्षात्कारयति ।

तदेतत् सत्यं साक्षात्कर्तुमेव अन्तरे दिव्य-
सङ्कल्पाग्निः प्रदीप्यते । प्रदीप्ते च तस्मिन् ज्ञान-
शक्तिमयजाज्वल्यमानाऽग्नौ स्वतुच्छसुखदुःखानि,
क्षुद्रचेष्टा-विफलताः, अज्ञानं मिथ्यात्वं मृत्युश्च
ह्रियन्ते, येन सर्वमपि पुरातनमनृतञ्च भस्मी-
भवेत्, अथ च यत्किमपि नवीनं सत्यञ्च तदग्नेः
प्रादुर्भवेत् ।

(क्रमशः)

सम्पादकीय टिप्पण्यः

कच्छ का रन

सर्वसाधारणजनानामयं चर्चाविषयो यत् 'कच्छ का रन' प्रदेशस्योच्चभूमिभागोऽन्ताराष्ट्रिय-न्यायाधिकरणेन पाकिस्तानाय प्रदत्तः पङ्कमयत्वा-ज्जनैरगम्योऽवशिष्टो भागो भारतवर्षस्य भाग्य-स्फोटनाय भारतायोपायनीकृतः । दुर्बलस्य न कोऽपि भवति बन्धुदेवोऽपि दुर्बलघातक इति सूक्तिरप्यत्रैव चरितार्थतां गता । शृणु, रे मूढ ! भाग्य हतक ! किमर्थं रोदिषि ? शृणु. काश्मीरोऽपि यास्यति, आसामप्रदेशो न स्थास्यति, नांगलैण्डोऽपि पला-यिष्यते, न जाने, के के प्रदेशाः पृथग्भवितुमुद्यताः सन्ति । अहमहं ममममेत्यहमहमिकया स्वार्थान्धाः सन्तः स्वशिरसि चक्रवद्भ्रमन्तं मृत्युमपि न पश्यन्त्येते दैवहतकाः भारतीयाः । अद्यापि स्वतन्त्र-ताफलं पूर्णरूपेण न प्राप्तं परं स्वस्वोदरदर्या प्रक्षेप्तुमुद्यता बहूषु दलेषु विभक्ताः परस्योन्नतिम-सहमाना ईर्ष्याभावभरिताः कुरुपाण्डवीयमाचरितुं सततं बद्धपरिकरा अवलोक्यन्ते भारतीयाः । श्री कामराज-सुब्रह्मण्यं-अन्नादुराई-राजगोपालाचार्या-दिभ्यो दाक्षिणात्यनेतृभ्योऽन्यत् किञ्चिदपि कार्यं कर्तुं नावशिष्टमृते भाषाविवादात् । आंग्लभाषाया अनिवार्यता वाञ्छन्त्येते समग्रेऽस्मिन् भारते । अधुना भारते श्रूयमाणं सर्वं विवादजातं भारतीय-संस्कृतिं प्रति भारतमातरं प्रति प्रेमाभावं व्यनक्ति । भोः ! भोः ! नेतारः शृणुत, भारतमातरमत्तुं मुखं विदार्य वृकाः समन्तात् परिभ्रमन्ति । इमं श्रुत्युपदेशं धारयत 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्' इति ।

उपाध्यायो न हतोऽपितु धर्म एव हतः

श्रुतचरं भवद्भिर्वृत्तपत्रेषु च पठितं यज्जन-संघस्याध्यक्षपदमलङ्कुर्वतः श्रीउपाध्यायदीनदयाल-

महोदयस्य हत्या धूम्रयानयात्रावसारे शकटाभ्यन्तर एव केनापि धर्मध्वंसिनाऽसुरेण विहितेति चिन्त-चिन्तं भृशं खिद्यते नश्चेतः । नेयं राजनीतिकहत्या । उपाध्यायो न हतोऽपितु धर्मएव हतः । उपाध्यायो विद्याविनयसम्पन्नः समदर्शी परोपकारपरायणो निर्लोभो दरिद्रोऽप्रतिद्वन्दी तपस्त्यागागाधमूर्तिरेव न जाने कियन्तोऽन्ये गुणा अन्तस्तलाद् बहिरागन्तुमहं पूर्वमहं पूर्वमित्यहमहमिकया बद्धपरिकरा भवन्ति स्म । राजनीतिकक्षेत्रेऽद्वितीयसंगठनशक्तिमादधा-नोऽपि शान्तिपरायणो धर्मप्रिय एवासीत् स महा-जनः । न कस्याप्यप्रियकरोऽहितचिन्तको वाऽऽसीत् तदाश्चर्यं केन हेतुना हतोऽयमज्ञातशत्रुः ? अस्म-न्मते कारणमिदं भवितुमर्हति यद् हिन्दुषु जागतिर्न भवेत् तेषां संगठनं वा कुण्ठितं जायेत । भारत-वर्षं पुनरेकसूत्रतायामावद्धुं येन केनापि यत्प्रयत्न-जातं विधीयते देवोऽपि सन्नसौ हन्तव्य एवेति राद्धान्तस्तेषां कलितमानवदेहानां हिंसाऽसूयेर्ष्यादि-दुर्गुणगणानाम् । यदि राजनीतिकदृष्ट्या वा दलदृष्ट्या वाऽविमृश्यकारिणो हिन्दएवात्र कारणं तदेषा हत्या हिन्दुधर्मायापशकुनमित्यूहम् । मन्ये ! न कस्याप्येकस्य दैवहतकस्य कार्यमेतत् । भारत-मातरं खण्डशः कर्तुमुद्यतानां बहूनामासुरकीट-किट्टानां कदर्याणां पातकमेतत् ।

सर्वसर्जनकर्ता परमप्रभुरेवात्र प्रार्थ्यते यत् पुन-रपि श्री उपाध्यायमहाभागोऽत्र भारते जन्तिमानु-यात् येनासौ भारतं सर्वजगति भासयितुं प्रयतेत ।

शिवरात्रि पर्व--बोधोत्सवः

शिवरात्रिपर्वणो हिन्दुषु विशेषतः शैवजनेष्व-तीव महत्त्वं विद्यते । शिवभक्तेषु लब्धजन्मा स्वामिवर्यः श्री दयानन्दसरस्वतीमहाभागोऽप्यस्मिन्

पर्वणि बोधमवाप । अस्यां रात्रौ शिवः स्वकीयं सत्यस्वरूपं दयानन्दात्मनि समुद्बोधयामास तदनन्तरं शिवस्य प्रेरणयैवाजन्मब्रह्मचर्यं तपश्चर्या कष्टसहिष्णुत्वं योगावाप्तिं शिवस्य साक्षात्कारमित्यादीन्यन्यान्यपि सद्धर्मजातान्यधिगन्तुं प्रायतत महर्षिरसौ दयानन्दः । न केवलं महर्षिपदवाच्योऽसौ दयानन्दः प्रत्युत शिवस्यैव साक्षादवतार आसीदित्यस्त्यस्माकं दृढो विश्वासः । भगवतः शिवस्य रूपद्वयं वेदेषु प्रथितं विद्यते घोररूपं शिवरूपं च । यजुर्वेदस्य षोडशाध्याये प्रपञ्चितमेतद् रूपद्वयं । वस्तुतस्तु रुद्रस्य घोररूपमेवाभिमतव्यम् । यतो हि घोरात्मकस्य तस्य क्रियाजन्यपरिणामः शिवत्वं प्रतनोति, अतः शिवरूपोऽप्यसौ मन्यते । यदि जातस्य मृत्युर्न भवेत् तदाऽनर्थपरम्परायाः कदापि

विलोपो न स्यात् । अतो मृत्युः परिणामे शिवः । भारतवर्षे “बहुप्रजानि कृतिमाविवेश” श्रुत्युक्तिरेषा भृशं रुद्रस्यावश्यकतां बोधयति । युद्धमेव समीचीनः पन्थाः प्रजानां संक्षेपाय भारतीयजीवने बद्धमूलानां महान्याधिरूपाणां दुर्गुणगणानाञ्च समुन्मूलनायेति ब्रुवते केचन युद्धैकभेषजाभिमानिनो नरपुंगवाः । यद्यधुना शिवः स्वनृत्यं प्रदर्शयेत् तदा भारतपाकिस्तानचीनादिदेशानां महत् कल्याणं भवेदित्यभियुक्तानां विचारसरणिः । स्वामिदयानन्देनापि पाखण्डखण्डनमसत्यमतमतान्तरेषु प्रहारश्चाकारि । शिक्षाराजनीत्यादिसकलक्षेत्रेषु पन्थानमवलम्ब्य भारतमुन्नतिं कर्तुं पारयतेऽसावपि तेन प्रदर्शितः । अतोऽधुना स एव पन्था अस्माभिरनुसरणीयस्तदैव भद्रं शिवं च भविष्यति नो चेत् महती विनष्टिः सम्पत्स्यते ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थं पुस्तकद्वयं पत्रिका-कार्यालये प्रेषणीयम्)

पूर्व और पश्चिम

लेखकः—श्री नित्यानन्द पटेलः

प्रकाशकः—श्री गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क दिल्ली, पृष्ठसंख्या १६२, मूल्यम् ७.५०

हिन्दीभाषायामुपनिबद्धं निबन्धात्मकं पुस्तकमिदं विद्वद्वयेण श्रीनित्यानन्दपटेलमहाभागेन विरचितम् । पुस्तकस्य नामनि पूर्वशब्देन प्रायो भारतवर्षस्यैव तात्पर्यमित्यूह्यम् । भारतपश्चिमयोः शिक्षास्यसमाजादिक्षेत्राणां तुलनात्मकं विवेचनमत्र साधु सम्पादितं विदुषा लेखकेन । स्वतन्त्रतावाप्त्यनन्तरं भारतवर्षस्य नवनिर्माणं द्रुतगत्या प्रारब्धमत्रत्यैर्नैतृवर्गैः । नानाविधा आयोजना आयोज्यन्ते परं भौतिकतायाः प्रावल्यात् अन्येभ्यो राजनीतिककारणेभ्यश्च यत्र तत्र महान् सङ्घर्षो दिग्भ्रान्तिः

पदे पदे स्थलनमित्यादीनि पतनसाधानान्यपि व्युत्पाद्यन्तेऽस्माभिः । पूर्वेः पथिकृद्भिर्महर्षिसंघैः प्रतिपादितेनादर्शेन सह पाश्चात्यसभ्यतायाः कथं कीदृक् क्रियञ्च मेलनं भारतवर्षस्योन्नतयै साधु भविष्यति तदत्र सम्यक्तया प्रतिपादितम् । नैतदावश्यकं यल्लेखकस्य सर्वे विचाराः सर्वेभ्यो नूनं संग्राह्या भवेयुस्तत्र मतवैपरीत्यं भवितुमर्हति । महाव्याधिग्रस्तोऽयं भारतदेशः । न केवलमुपदेशगुटिका चमत्कारं जनयिष्यति । सुवर्णशुद्धिमिव तापसंस्पर्शोऽप्यावश्यकः । अत्र पुस्तके निम्नविषयानुपजीव्य निबन्धाः संकलिताः (१) आध्यात्मिकता या अर्थपरायणता (२) नैतिकता में आगे कौन (३) हमारी नैतिक दुर्बलता (४) नैतिक बल

(४०४तमे पृष्ठेऽवशिष्टांशः)

‘श्री गंगा सभा, हरिद्वार’ द्वारा ‘मालवीय जयन्ती १९६७’ में प्रथम पुरस्कृत निबन्ध—

भारत की संस्कृति भारत की एकता की संयोजिका है

श्री महावीर ‘नोर’ विद्यालंकार, एम. ए.

भूमिका

जैसे किसी चित्र-विचित्र वर्ण वाले उद्यान में पहुंच कर दर्शक उन सुमनों की रंगविविधता से यह समझ बैठता है कि इस विशाल उपवन में एकीभाव नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल भारत-राष्ट्र की अनेक-विध विचित्रताओं को देखकर प्रायः विद्वान् यह समझ लेते हैं कि यहां एकता का अभाव है। इसका कारण है—समस्त भारतीय जनमानस में बहने वाले उस विचार को न जानने का अभाव जिससे यह अविरल गतिशील है।

तथ्यपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ मूलभूत तत्त्व होते हैं, जिनसे वे स्थापित रहते हैं। गतिमय रहते हैं। बहुत से विद्वान् यह भूल करते हैं कि ‘राष्ट्र’ और ‘राज्य’ में कोई भेद नहीं। वे उन्हें अभिन्न समझते हैं, जब कि उनमें मौलिक भेद है। ‘राज्य’ का कार्य शासन करना है जबकि ‘राष्ट्र’ उसके आन्तरिक तत्त्वों को पोषित करता है। ‘राज्य’ भौतिक सीमायें निर्धारित करता है जबकि राष्ट्र आन्तरिक। और इन्हीं आन्तरिक चेतनाओं से अभिभूत राष्ट्र-जन पुकार कर कह उठते हैं “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।”

हमारे भारतीय दर्शन में राष्ट्र को एक ‘देवता’ के रूप में सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद में तो इस राष्ट्रीय-देवता की प्रचुर उपासना की गई है। अथर्ववेद का सम्पूर्ण (१२।१) भूमि-सूक्त आदर्श राष्ट्र की कल्पना

का एक मनोरम चित्र है। अतः राष्ट्र का महत्व सर्वोपरि है। ‘राज्य’ जहां शस्त्र और सेना के बल पर विघटित किये जा सकते हैं, वहां राष्ट्र नहीं। कारण है—राष्ट्र किन्हीं आन्तरिक भावनाओं, मर्यादाओं और आदर्शों से निर्मित होते हैं। राष्ट्र की ये मर्यादायें, भावनायें एवं आदर्श ही उसकी संस्कृति होते हैं। इसे हम राष्ट्र की आत्मा कह सकते हैं जो राष्ट्र को एकसूत्र में पिरोये रखती है। यही कारण है कि हमारा भारत-राष्ट्र और उसमें रहने वाले प्रजा-जन एक अन्तःसंस्कृति से संवेष्टित हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं।

संसार को एकता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति :—

संसार में बड़े-बड़े साम्राज्य बने। डेढ़ सहस्र वर्ष तक सारे ईसाई संसार में रोमचर्च और लैटिन भाषा का साम्राज्य रहा। रोम का सितारा भी कभी बुलंद था। संसार की आंखें एक दिन ग्रीस पर भी लगी थी। सिंध से स्पेन तक इस्लाम का विशाल साम्राज्य विद्यमान था। किन्तु कहां गये वे विशाल साम्राज्य? जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का दम्भ भरते थे। जिनके अरस्तु, प्लेटो और सुकरात संसार के महान् सत्यशोधक समझे जाते थे। जिनके कैरो, और अल-अजहर जैसे विशाल विद्याकेन्द्र अरब-संस्कृति का ज्ञान कराते थे। जो गणित और ज्योतिष का पाठ पश्चिमीय देशों को पढ़ाते रहे।

उत्तर स्पष्ट ही है। काल की कुटिलता के आगे वे भी टिक न सके। उनकी विशाल सभ्यता और संस्कृति दूसरों की दास हो गयी। किन्तु

धन्य है यह ऋषि-भूमि भारतवर्ष जिसकी संस्कृति व सभ्यता आज भी जीवित है। जिसके वेद, उपनिषद्, गीता, महाभारत और रामायण के अमर वाक्य नितनूतन परिवेश में भारतीय जन-मानस को आलोडित कर नयी चेतना और स्फूर्ति प्रदान करते रहते हैं। जिसकी गिरि-कन्दराओं से आज भी

‘एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः

स्वं स्वं चरित्रं शिखरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

मनु० २।१०।।’

इस महान् प्रेरणाप्रद श्लोक का पवित्र उद्घोष सुनाई पड़ता है। जिसकी पवित्र भावना से प्रेरित होकर भारतीय पुत्रों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता का दूर-दूर तक प्रचार एवं प्रसार किया। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के आदर्श के समान ऊँचा आदर्श किस संस्कृति में मिल सकता है। गौतम ने इसी क्रान्ति-मन्त्र से संचालित हो सारनाथ में अपने पाँच शिष्य-रत्नों को उपदेश दिया कि ‘भिक्षुओ ! अब तुम जाओ और बहुतों के कुशल के लिए, संसार पर दया के निमित्त, देवताओं, और मनुष्यों की भलाई और कल्याण के निमित्त भ्रमण करो। तुम उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अन्तमें भी उत्तम है। सम्पन्न, पूर्ण तथा पवित्र जीवन का प्रचार करो।’ यही कारण है कि हमारे भिक्षुओं ने, दार्शनिकों ने और राजाओं ने यौद्धिक विजय न करके सांस्कृतिक विजय की; उन्होंने दूसरों के हृदयों को जीता। उन्होंने जब सारा संसार मोह जाल में भटक रहा था, तब जीवन ज्योति का अमर प्रकाश-पुञ्ज उनके हाथों में दिया। बड़े-बड़े विहङ्ग जंगलों और समुद्र की भीषण तरंग-लहरियों, प्रचण्ड वायुसंधातों, बड़े-बड़े दुस्तर

हिम-खण्डों को पार करके ज्ञान का अनुपम संदेश उन्होंने दूर तक फैलाया। आज भी जावा, सुमात्रा, चम्पा और बोर्नियो आदि देशों के अंकोरवाट, अंकोरथोम, बोरोबुदुर जैसे विशाल ध्वंसावशेष हमारी सांस्कृतिक विजय का गीत गा रहे हैं। कितने अतिशा, शांतिरक्षित और पद्मसम्भव भारतीय ज्ञान-ज्योति को तिब्बत ले गये, यह हमें इतिहास ही बताता है। यश और कुस्तन ने तुर्किस्तान में भारतीय-संस्कृति का अमर संदेश फैलाया, इसे कौन नहीं जानता ?

इस प्रकार ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या ‘कृष्णन्तो विश्वमार्यम्’ की भावना ने हमारी संस्कृति को सदा अनुप्राणित रखा और हम राष्ट्र की एकता के निमित्त ही नहीं अपितु विश्व की एकता के अर्थ भी अपने अगाध ज्ञान का उदारता से वितरण करते रहे।

अतः हमारी संस्कृति अपने मूलभूत तत्त्वों से प्रेरित होकर बढ़ती ही रही। उसमें परिवर्तन भी हुए परन्तु ‘आत्मसात्’ करने की प्रवृत्ति ने उसे सदा नया जीवन ही दिया। यही कारण है कि भारत की भूमि पर (जो एक ओर हिमालय पर्वतमालाओं तथा तीन ओर समुद्र से घिरी हुई है) निवास करने वाले समाज ने सहस्रों वर्षों में आचार-विचार की जो विशिष्ट प्रणाली तथा जीवन की ओर देखने की जो दृष्टि विकसित की है वही भारतीय संस्कृति है। यह संस्कृति भारत की मृत्तिका से सम्भूत है। अतः धर्म और उपासना-पद्धति की विभिन्नता के आधार पर भारतीय एकता के विघटन की बात करना असांस्कृतिक तथा अतर्कसंगत ही नहीं अपितु अराष्ट्रीय भी है।

एकता की संयोजक : धार्मिक सहिष्णुता व विशिष्ट जीवन-पद्धति:—

हमारे संतों, महात्माओं, पीर, पैगम्बरों ने सदा यही कहा कि 'जात पांत पूछे नाहि कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।' कबीर ने आपस में द्वेष करने वालों पर तीखे व्यंग-वाण चलाकर उन्हें यही कहा—

'बेद कितेव पढ़े वें कुतबा, वें मुल्ला वें पांडे ।

बेगर-बेगर नाम धराये, एक मिट्टी के भांडे ॥'

कबीर की भांति पंजाब में गुरु नानकदेव ने भी सब धर्मों की मौलिक एकता और हिन्दू मुस्लिम अभेद पर बल दिया । उन्होंने भी कहा—

'बन्दे इक खुदाय दे, हिन्दू मुसलमान ।

दावा राम रसूल कर, लड़वे बेईमान ॥'

इस प्रकार हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि—दूसरे देशों में धर्म की दृष्टि से न केवल एक धर्म ने दूसरे धर्म पर किन्तु अपने ही धर्म में विभिन्न मत रखने वालों पर जो भीषण अत्याचार किए उससे योरोपियन इतिहास के पन्ने के पन्ने रक्तरंजित हैं । फ्रांस में फ्रांसिस प्रथम ने १५४५ ई० में अपनी मृत्यु से पूर्व आल्पस पर्वतमाला के तीन हजार निरीह निःशस्त्र कृषकों के कत्ले-आम की आज्ञा देकर शांति प्राप्त की । उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे ईसाई मत के मूल सिद्धान्तों में विश्वास रखते हुए पोप तथा पादरियों की प्रभुता नहीं मानते थे ।

किन्तु हमारे भारत में तो पूर्व से ही सहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रबल रही । धर्म उन सिद्धान्तों का संगठित रूप रहा जिससे मानव और उसका समाज अपने अस्तित्व को धारण करता है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि जिससे हो उसे ही धर्म

कहा गया और इन्हीं लौकिक तथा पारलौकिक भावनाओं से अभिभूत होकर हमने सब धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा । वेद ने भी कहा—'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।' भारतीयों का सदा यह विश्वास रहा कि भगवान् अचिन्त्य, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान सत्ता है । विविध प्रकार की उपासनायें, पूजन-अर्चन उस तक पहुंचने के साधन-मात्र हैं । जब साध्य एक ही है तो फिर साधनों के बारे में क्या भगड़ा । यही कारण है कि यहां सभी पंथ प्रीतिपूर्वक रहते रहे और आज भी रह रहे हैं । कोई किसी पर दबाव नहीं देता कि तुम्हें शैव, शाक्त, वैष्णव, वेदान्ती, सनातनी, सिख या आर्यसमाजी बनना ही पड़ेगा । अपितु जिसे जिसके विचार प्रभावकारी लगते हैं । वह उस मत को, उस धर्म को अंगीकार करता है । इससे हमारी एकता में कोई विघटन नहीं होता ।

अतएव हमारी संस्कृति की मूल प्रवृत्ति ग्रहण और संरक्षण की रही है, विनाश और विध्वंस की नहीं । हमें ग्रहणशीलता के कारण जो कुछ मिला उसे संजोया और सहिष्णुता के कारण उसे नष्ट होने से बचाया । अतः बड़े से बड़े आक्रमण भी हमारी एकता को खण्डित न कर सके । ईरानी, यूनानी, शक, यहूदी, हूण, कुषाण आदि अनेक जातियों ने समय-समय पर अपना प्रभाव जमाना चाहा, किन्तु वे स्वयं यहां के आचार-विचार और रहन-सहन में रम गयी । इस्लाम के ठेकेदारों ने भी चाहा कि हम इसकी हस्ती को मिटा दें । अंग्रेजी और अंग्रेजों के हिमायती अनेक मैकाले भी काल-कवलित हो गये, किन्तु इस संस्कृति को न मिटा पाये । क्योंकि भारतीय आत्मा समय-समय पर गुरु गोविन्दसिंह,

बन्दा वैरागी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, दयानन्द, श्रद्धानन्द, राममोहनराय, विवेकानन्द, रवीन्द्र, केशवचन्द्रसन, गोखले, गांधी और मालवीय के रूप में सतीप्रथा, विधवा-विवाह, जातिभेद, अस्पृश्यता, विदेशयात्रा आदि रुढ़ियों और दोषों को हटाकर हममें चेतना और वीरता का आह्वान करती रही। फलतः हम स्वतन्त्र हुए और हमने बहुत कुछ तरक्की की। आज हमारा राष्ट्र राष्ट्र-नेताओं की एक आवाज पर सजग और सचेत होकर खड़ा हो जाता है तथा वह अपने धर्म, भाषा और रहन-सहन की ओर अधिक झुकने लगा है। ये राष्ट्र के सबल और संगठित व्यक्तित्व के आसार दृष्टिगत होने लगे हैं। किन्तु दूसरी ओर श्री कृपलानी के शब्दों में हम धर्म, भाषा, रहन-सहन, खाने-पीने अर्थात् जीवन-पद्धति में इतने उदार भी हैं 'हमारा भोजन और पोशाक हर युग में बदलते रहे हैं। पहले दाल-भात और रोटी भोजन था फिर खिचड़ी आई। पठान, मुगल और तुर्क पुलाव, कुरमा तथा कबाब लाये। यूरोपियनों से चाय, केक, डबलरोटी, विस्कुट आये। ये सब भारत में बिना कोई झगड़ा किए शांतिपूर्वक रह रहे हैं। खाने के बर्तनों का भी यही हाल है। पहले केले के तथा दूसरे पत्ते, मिट्टी और धातु के बर्तन थे, फिर मुसलमानों का लोटा आया और अन्त में चीनी के बर्तन, चम्मच और छुरी-कांटे। ये सब भी इकट्ठे चल रहे हैं। तम्बाकू पीने तक के ढंग में एकता नहीं है। इस में हुक्के से चिलम, बिड़ी, सिगरेट, सिगार और पाइप तक सब फैशन चलते हैं। संक्षेप में मानव-जाति को विभिन्न हिस्सों में बांटने वाले सब पंथ यहां पाये जाते हैं। सब प्रकार की पूजा-पद्धतियां

यहाँ प्रचलित हैं। प्राचीन काल के कपिल और चार्वाक से आधुनिक युग के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तक सब विचारधारायें और दर्शन यहां मिलते हैं।" सब प्रकार के वैयक्तिक कानून यहां प्रचलित हैं। विवाह आज भी वेद-मन्त्रों के उच्चारण से दो आत्माओं को पवित्र सम्बन्ध माना जाता है और कोर्ट में शपथ खाकर दो प्रेमियों का मिलन-सम्बन्ध भी। यहां चार वर्ण और चार आश्रम भी पाये जाते हैं जो अनेकविध जातियों और वर्गों में विभाजित हो गए हैं। इस प्रकार यहां विविधता है किन्तु उससे एकता को कोई हानि नहीं। बल्कि यह सब इस संस्कृति की महानता है। 'जीयो और जीने दो' के अमर संदेश की यह वाहिका है।

अतः हम मुक्त कण्ठ से कह सकते हैं कि राष्ट्रनिर्माणकारी तत्त्वों में हमारी धार्मिक सहिष्णुता व विशिष्ट जीवन-पद्धति व परम्परायें अग्रेसर हैं। वहां विराम नहीं गति है। हमारे सांस्कृतिक पर्व दिवाली, दशहरा, रक्षाबन्धन, होली और शिवरात्री आज राष्ट्र की धरोहर बन चुके हैं। हमारे आचार-विचार, व्यवहार, पूजा-पद्धति कथा-वार्ता आदि सभी काश्मीर से कन्याकुमारी तक बंगाल से सिंध तक मिलते जुलते हैं। अतः उनमें समरसता या सामञ्जस्य होने से भारतीय-संस्कृति 'मितस्याहं चक्षुषा समीक्षामहे' के आदर्श पर चल रही है।

(क्रमशः)

शिवरात्रि के पुण्य पर्व पर—

महर्षि दयानन्द की विशेष देन

प्रा० श्री भद्रसेन वेद दर्शनाचार्य, साधु-आश्रम, होशियारपुर

महर्षि दयानन्द को विविध विबुधों ने विभिन्न २ दृष्टिकोणों से देखा है, वे हैं एक ईश्वर के उपासक, वेदोद्धारक, वेदवेत्ता, वेद-भाष्यकार, भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धारक, आर्य जाति के गौरव, उसके बोधक, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, भारतीय स्वाधीनता के प्रथम मूल-मन्त्र-प्रदाता, राष्ट्रीय एकता की सूत्रमयी हिन्दी के प्रसारक, अज्ञानान्धविश्वास-रूप पाखंडतम के निवारक, गौ, नारी, अछूत, विधवा, अनाथ के सम्मानी और रक्षक, मानवता और सत्य के पुजारी ।

दयानन्द के इन विविध कार्यों के पीछे एक अलौकिक दृष्टि, एक विचारधारा, एक कसौटी कार्य करती हुई दिखाई दे देती है । उसी से ही इन सब कार्यों को शक्ति, चेतना, प्रकाश और जीवन प्राप्त हुआ, जिसको हम महर्षि दयानन्द की एक देन कह सकते हैं । इसी प्रकाशज्ञानदायिनी विशेष देन के कारण महर्षि सबसे अधिक प्रिय और पथ-प्रदर्शक प्रतीत होते हैं और वह है महर्षि की विचार-क्रांति, विचार-स्वातन्त्र्य या उन्हीं के शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं—“सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना ।” चाहे वह सत्य किसी प्रकार का भी क्यों न हो ।

संसार के इतिहास में अनेक धर्म-संस्थापक या धर्म-सुधारक हुए । किसी भी महापुरुष, धर्मचार्य, गुरु की विचार-पद्धति में इतने स्पष्ट शब्दों में इन विचारस्वतन्त्रता और उदारता का परिचय प्राप्त नहीं होता । आज के बौद्धिक स्वातन्त्र्य के युग में महात्मा बुद्ध को विशेष विचार-क्रांति का मन्त्र-प्रदाता माना जाता है परन्तु वहां भी ऐसी

भावना दिखाई नहीं देती है । ऊपर से रमणीय प्रतीत होने वाले कुछ दिन के मेहमान-रूप समन्वय की अपेक्षा सत्य को ही पूर्ण महर्षि ने समर्थन दिया है । इसी भावना से महर्षि ने अपने अमरग्रंथ का नाम सत्यार्थप्रकाश रखा है, जिसकी भूमिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है—“मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य, सत्य-अर्थ का प्रकाश करना है ।” अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य प्रकाश किया जाए । किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य, को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है । परन्तु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है किन्तु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें । क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य-जाति की उन्नति का कारण नहीं है । इस ग्रंथ में जो कहीं-कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए उसको जानने, जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा । हां, जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनाबगा उसको सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा । यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात

न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूं। यही सज्जनों की रीति है कि अपने व पराए दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करें और हठियों का हठ, दुराग्रह न्यून करें करावें। क्योंकि पक्षपात से क्या-क्या अनर्थ जगत् में न हुए न होते हैं? सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षण-भंगुर जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है। इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात् जो उचित होगा वो माना जाएगा।

इस दृष्टिकोण से स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश के आरम्भिक शब्द सर्वथा पठनीय हैं—‘जो सत्य है उसको मानना, मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है।’ यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त्त में प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो-जो आर्यावर्त्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल-चलन है उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य-धर्म के बहिः है। मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यो के सुख-दुःख और हानि लाभ को समझे।

आज तक के विज्ञान और वैज्ञानिकों के इतिहास की एक ही शिक्षा है कि परीक्षणों के आधार से जो सत्य या तथ्य सिद्ध हो उसको सहर्ष स्वीकार कर पूर्वाग्रह को तिलाञ्जलि दे दी जाए। अर्थात् परीक्षणों से निर्णीत तथ्य का प्रकाशन ही विज्ञान है तथा उसका ग्रहण ही विज्ञान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और प्रीति का परिचय है। महर्षि के समग्र कार्य-कलाप में यही विचार-धारा कार्य करती हुई हमें अपनी ओर आकर्षित करती है इसलिए उनके विचारों में अपूर्व सजीवता,

नवीनता, उत्साह और यथार्थता अनुभूत होती है।

महर्षि के पूर्व के दिनों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि—‘यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः’ और न्यायदर्शन की पद्धति को रखने वाली भारतीय जनता प्रत्येक शब्द और वचन को सत्यवचन महाराज कह अनेक परम्परागत तात्कालिक पद्धतियों, रूढ़ियों की भ्रष्टभावात में भटक कर विदिशा में बही जा रही थी। इसी का ही तो परिणाम था—गर्भस्थ या दो चार वर्ष के बच्चों को विवाह-बन्धन में बान्धकर जहां पुरोहित वाल-विवाह की प्रथा को अष्टवर्षा भवेद् गौरी से शास्त्रानुमोदित सिद्ध करने में अर्हनिश प्रयत्नशील थे। वहां दूसरी ओर वृद्ध-विवाहों के परिणामस्वरूप आए दिन चढ़ती हुई जवानियों की बढ़ती हुई विधवा प्रथा तथा विधवाओं के प्रति किया जाने वाला सती प्रथा रूपी धार्मिक और सामाजिक दुर्व्यवहार मानवता का कलंक बनकर धर्म को अधर्म घोषित करने में तत्पर था। अक्षत-योनि तथा अभिलाषिणी विधवाओं को शास्त्र के नाम पर पुनर्विवाह की अनुमति न देने से काला पहाड़ की घटनाएं समाज की प्रगति में पहाड़ बनकर खड़ी हो गई थीं या आन्तरिक भ्रष्टाचार का मार्ग निकालकर भ्रूण-हत्या और अनाथों की समस्या को समुपस्थित कर रही थीं।

‘मातृदेवो भव’ और ‘मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुषो वेद’—की भावना वाला भारतीय समाज नारी शिक्षा का द्वार बन्द कर उसको पैर की जूती बना दुर्व्यवहार की वलिवेदी पर चढ़ा रहा था। गुणकर्म-मूलक वर्णव्यवस्था को शास्त्र-सम्मत जन्ममूलक मान धर्मध्वजीप्रभावित भारतीय समाज ऊंच-नीच के भावों से भावित होकर जहां फूट के रोग और फल का शिकार हो रहा था वहां अपनी ही अर्हनिश सेवा करने वाले

व्यक्तियों को ही घृणा की दृष्टि से अस्पृश्य बना, सामाजिक सुविधाओं और अधिकारों से दूर कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप वे कुएं, नदियों, सड़कों और धार्मिक स्थानों आदि सामूहिक वस्तुओं के उपयोग से वंचित होकर मनुष्य होते हुए भी पशुओं से बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दिए गये थे। शिक्षा, सामाजिकता और प्रगति के अवसर की बात तो दूर रही। आश्चर्य तो यह है कि भारतीय स्मृति-शास्त्रों के प्रायश्चित्ताध्याय में विविध पापों और स्थितियों के निवारणार्थ अनेक प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है परन्तु उनमें अस्पृश्यों और किसी कारण विशेष से विधर्मी के सम्पर्क में आ जाने वाले के लिए किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है।

ब्राह्मण-ग्रन्थों और श्रौत-गृह्यसूत्रों के वर्णन के अनुसार एवं आधार पर एक स्वर्गलोक की विचित्र कल्पना कर विविध यज्ञों का जटिल विधान कामधेनु और स्वर्गप्रापक हविर्भुक् देवता का प्रसादक माना जाता था। इन अध्वर नामधारी यज्ञों में पशुबलि के कार्य को वैदिक शास्त्र प्रतिपादित सिद्ध करना एक गौरव की बात थी।

जब सारे धर्मधारणात् की भावना को छोड़ नैतिक विषय से अस्पृक् हो सम्प्रदाय बन, सम्प्रदाय के एक अर्थ परम्परा को चरितार्थ करते हुए लकीर के फकीर बनकर हर संस्कृत और गुरु-शब्द को सत्य वचन मान बिना विचारे करने में प्रयत्नशील या श्रेय समझते थे। तब अपनी ऋषि-प्रज्ञा से इस सारी स्थिति का तत्त्वदर्शन कर सत्यानुरागी सत्य-पथ के पथिक महर्षि दयानन्द ने अपनी उद्घोषणा के अनुरूप नीर-क्षीर विवेक करते हुए कहा कि युवा अवस्था में ही स्वस्थ युवक और युवती का गुणकर्मानुसार विचारान्तर परस्पर की सहमति से विवाह होना चाहिए। बच्चे विवाह के उद्देश्य के

अयोग्य हैं तथा बच्चों का विवाह करना पनपते अंकुरों को मसलना है। सामाजिक प्रगति के विनाश को निमन्त्रण देना है, वृद्ध विवाह का भी यही फल है तथा इस सामाजिक दुर्व्यवहार की बलि बनी हुई विधवाओं को हठात् आजीवन वैधव्याग्नि में जलाना, आन्तरिक कुरीतियों, दुराचारों को बढ़ावा देना है तथा अपने समाज की जड़ों को खोखला करना है। अतः अक्षतयोनि विधवाओं का पुनर्विवाह कर देना चाहिए तथा अक्षतयोनि यदि वंश या कुल की रक्षा के लिए संयम का पालन कर सके तो बहुत अच्छा है अन्यथा नियोग-नियम अपनाना चाहिए।

प्रत्येक की प्रगति का मूल कारण शिक्षा है अतः समाज और जाति का नियम हो कि प्रत्येक बालक-बालिका को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तथा जब तक माता शिक्षित नहीं होगी तब तक बालकों का पूर्ण विकास दुष्कर और असम्भव है। अतः पुरुषों की अपेक्षा नारी-शिक्षा को प्रमुख स्थान देना चाहिए और समाज में उनको ससम्मान समानता का अवसर मिलना चाहिए।

सब मानव, मानवता के नाते सामाजिक समानता और सम्मान के अधिकारी हैं तथा वर्ण-व्यवस्था गुणकर्मणा एव स्वीकार्य है, यह जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था भारतीयों के लिए एक महान कलंक है तथा वर्ण-व्यवस्था नहीं मरणव्यवस्था है। यह जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था मिथ्याभिमान, दम्भ, एवं पाखंड की जननी है। कोई भी मानव जन्म की दृष्टि से अस्पृश्य कहलाने के योग्य नहीं है, तथा अपनी सेवा करने वाले व्यक्तियों को जीवन की सब सुविधाएं, पारिवारिक या सामाजिक सदस्य के रूप में देनी चाहिए। जिसको पढ़ाने लिखाने और सिखाने के बाद भी कुछ न आए वह महामूर्ख ही केवल शूद्र कहलाने का अधिकारी है।

इस संसार का बनाने वाला, पालक और

नियामक एक ईश्वर ही है। जिसके गुण-कर्म के कारण विष्णु, ब्रह्मा आदि अनेक नाम हैं, केवल उस की उपासना, पूजा, भक्ति करनी चाहिए, उसके स्थान पर अन्य देवी-देवताओं का अर्चन अवैदिक, अनुचित और ईश्वर में अविश्वास प्रकट करना है। अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन जल, वायु की शुद्धि है, जिनके शुद्ध होने से मानवों के शरीरों का समुचित विकास हो सकता है। ब्राह्मण-ग्रंथों और श्रौत-गृह्य-सूत्रों की विविध जटिल याज्ञिक प्रक्रिया के स्थान पर सरल सी ब्रह्म, देव, पितृ, अतिथि और बलिवैश्व नामधारी पञ्चयज्ञों के प्रतिदिन अनुष्ठान का समर्थन किया। यज्ञों से स्वर्गविशेष की प्राप्ति को अवैदिक और यज्ञीय पशुबलि को अवैदिक, निन्दनीय और घोर अत्याचार कहा। यज्ञ में पशुबलि से विविध दिव्यताओं की प्राप्ति का दावा करने वालों को, महर्षि ने सबल शब्दों में कहा—वे अपनी बलि से उसकी प्राप्ति क्यों नहीं करते। क्यों इन मूक प्राणियों की अपने स्वार्थ के लिए वेद के नाम पर बलि देते हो। ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—मानव जाति के हित के लिए ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में वेदों का प्रकाश किया, वे सूर्य वायुवत् मानवमात्र की सम्पत्ति हैं, जिनके शब्द यौगिक हैं, उनमें किसी जाति, वर्ग का इतिहास नहीं है। चार मूल वेद ही स्वतः प्रमाण और अन्य ग्रंथ वेदानुकूल होने से परतः प्रमाण हैं। वेदों में बुद्धिविरुद्ध असम्भव बातें नहीं हैं, वे तो वैशेषिक के शब्दों में 'बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे' हैं। अतः मानवमात्र के कल्याण का एकमात्र पथ वेदप्रदर्शित पथ ही है क्योंकि वे सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। तथा एक वैज्ञानिक ढंग की वेदभाष्य पद्धति प्रस्तुत की।

इस सत्य ग्रहण के उद्घोष की भावनानुसार केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से प्रेरित होकर दयानन्द ने हिन्दी को राष्ट्रिय एकता का साधन मान राष्ट्र

भाषा के पद पर आसीन करने के लिए वाणी और लेखनी का व्यावहारिक माध्यम हिन्दी को बनाया और इसकी पूर्णता के लिए एक आन्दोलनात्मक भावना को जन्म दिया। जब कि महर्षि की मातृ-भाषा गुजराती थी तथा आपकी प्रबल इच्छा थी कि सब वैदिक-धर्मी बनें, वेदों की भाषा संस्कृत है, पुनः वेदों का प्रसारक संस्कृत के स्थान पर किसी अन्य भाषा को प्रमुखता दे, ये एक रहस्य ही है। उधर गो-करुणानिधि में धार्मिक पक्ष की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से गो-रक्षा और महत्त्व का प्रतिपादन करना इस उद्घोष का ही परिणाम कहा जा सकता है।

'सत्य के ग्रहण करने, और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना,' महर्षि का यह उद्घोष हमें वेदकाल से ही घोषित होता हुआ मिलता है कि—
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्, सत्यानृते प्रजापतिः।
अथद्वामनृतेऽदधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥ यजु० १६, ७७।

प्रगति, कल्याण, स्वस्थ-स्वच्छ-स्वाधीन वायु-मण्डल में विचरण के अभिलाषियों—संसार के स्वामी ने देखभाल कर सत्य और असत्य को अलग-अलग कर दिया है और उस प्रजापति ने अनृत= झूठ, छल, विधानविरुद्ध, निन्दनीय, पाप, अन्धकार में अविश्वास, घृणा, निवृत्ति, परहेज स्थापित किया है तथा सत्य=ऋत, यथार्थ में विश्वास, निष्ठा, अनुराग, प्रेम को संजोया है।

यदि आप मुझे कहने की आज्ञा दें तो मेरे विचार से आज प्रगति, कल्याण और स्वाधीनता चाहने वाले को इस उद्घोष को ही स्वजीवन-पथ का पाथेय बनाना चाहिए। यही प्रत्येक क्षेत्र में विकास और सफलता का साधन है। यही विज्ञान और अनुसन्धान की मांग है, यही आज के पवित्र पर्व के प्रति या प्रतिनिधि महर्षि के प्रति श्रद्धाञ्जलि हो सकती है। —०—

सरदार : एक शब्द चित्र

लेखक—श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

अनुवादक—श्री शंकरदेव विद्यालंकार, महिला कालेज, पोरबन्दर ।

वर्षों पूर्व मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में सुना था कि वे अहमदाबाद के एक मेधावी कानूनशास्त्री हैं । कानूनशास्त्रियों की मंडली पर वे हावी हो गये हैं । वे बड़ी चातुरी से अपराधियों का बचाव करते हैं, बिज खेलते हैं और भारत में नवागन्तुक गांधी जी से लेकर सबका उपहास करते हैं । बाद को गांधी जी में उनको एक महान् गुरु के दर्शन हुए और उनका जीवन परिवर्तित हो गया ।

०

०

०

अपने जिले में चलने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध सविनय कानून भंग की घोषणा करके उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक के रूप में अपना जीवनकर्म प्रारम्भ किया । बाद को एक बार—पहली ही बार—एक भारतीय ने गोरे कमिश्नर को अपने कार्यालय में बुलाने की धृष्टता की, एक प्रबल प्रहार पड़ा और गुजरात में से अंग्रेजी नौकरशाही की इमारत टूट गई ।

तत्पश्चात् सरदार ने अहमदाबाद के नागरिक जीवन का नवनिर्माण किया । गांधी जी ने भारतीय इतिहास में एक अप्रतिम स्वातंत्र्य संग्राम का मोर्चा निर्माण किया और उसको चरितार्थ करने में सरदार गांधी जी के दाहिने हाथ बन गये । गांधी जी योजना बनाते थे, मार्गदर्शन करते थे, पद्धतियों का निर्माण करते थे तथा ध्येय निश्चित करते थे—और यह सब कुछ ठीक प्रकार सफल होता है या नहीं—सरदार उसकी निगरानी रखते थे । गांधी जी की विशाल योजनाओं को व्यवहार में लाकर उन्हें सफल बनाने के लिये सरदार ने अपने व्यक्तिगत

जीवन को तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं को समर्पित कर दिया । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निमित्तमात्र बनने का आदेश दिया था—सरदार गांधी जी के निमित्तमात्र बन गये ।

सन् १९२६ में बारडोली में सर्वप्रथम मैं उनके गाढ़परिचय में आया । उस समय उनकी अद्भुत आयोजनशक्ति का मुझे अनुभव हुआ । अस्सी हजार की बस्ती वाली उस तहसील को उन्होंने सुग्रथित करके एक बना दिया था । वहां मैं सरदार की कार्यशक्ति को निहार सका । गांधी जी के सत्याग्रह के शस्त्र द्वारा उन्होंने धीमे-धीमे बड़ी कुशलता से, सामूहिक उत्थान और जागरण का अहिंसक आयोजन, किस प्रकार रच डाला—यह भी मैं देख पाया । मनुष्य के चरित्र की सबलता और निर्बलता को परखने की उनकी अद्भुत शक्ति का भी मुझे दर्शन हुआ । उनकी तैयारी, अपने अनुयायियों में निष्ठा उत्पन्न करने की उनकी क्षमता, तथा दुर्वासा—सदृश उनका रोष—इन सब से ही सत्याग्रह को तीक्ष्ण धार मिली, तथा बारडोली में लड़े गए प्रथम स्वातन्त्र्य—संग्राम में भारत की सफलता प्राप्त हुई । उसी समय मैं सप्रज्ञ पाया कि जिसे गांधी जी उद्बोधित करते हैं, वह होनयान गांधोवाद है और सरदार ने उसे महायान गांधोवाद बना दिया है ।

०

०

०

अखिल भारतव्यापी उनकी आयोजन शक्ति का परिचय मुझे १९३६ में मिला । उन दिनों वे निर्वाचन की व्यवस्था में व्यस्त थे । वे उम्मेदवारों के

नाम निश्चित करते थे, मंत्रीमण्डल की रचना करते थे तथा उस पर अंकुश रखते थे, विपथगामी शक्तियों को एक सुनिश्चित दिशा में घुमा देते थे। समस्त देश में उन्होंने विविध व्यक्तियों और शक्तियों का आयोजन बनाकर, उनका संचालन किया। हानि कारक मोर्चों को तोड़ गिराया तथा नवीन शक्तियों को सुनियोजित किया। उन दिनों सारे देश में कांग्रेस दल महत्वाकांक्षाओं से उभरते हुए लोगों का एक दल था। केवल सरदार की प्रतिभा ने ही उसमें नियमन और अनुशासन स्थापित किया।

सन् १९३७-३८ के युग में मैं मुंबई के मंत्रीमंडल में गृहमन्त्री के पद पर था। तब मैं उनसे गाढ़ संपर्क में आया। देश बलवान् बने, यही उनका प्रयत्न रहता था। अनेक बार हम लोग निर्बल हो जाते थे। गवर्नरों का महत्व कम करके, उन्हें केवल वैधानिक अधिकारी जितना ही स्थान प्रदान कराने की कृति-कुशलता हममें नहीं थी, तब सरदार मंच पर आये।

सन् १९३७ से १९४० तक के अरसे में सरदार राजकोट के विषय में जो चर्चाएँ चला रहे थे, उनसे मैं परिचित था। सन् १९३९ के नवम्बर में मंत्री मंडल की अन्तिम घड़ियों से तथा १९४० में वायसरायके साथ होने वाली निष्फल चर्चाओं से भी मैं सुपरिचित था। वस्तु को आर पार देखने वाली उनकी तीक्ष्ण दृष्टि, व्यक्ति की शक्ति और अशक्ति को माप लेने की उनकी अद्भुत शक्ति, तथा राजनीति की प्रत्येक चालबाजी को अवगत करने की उनकी सच्ची सूझबूझ-आदि के लिए मैं उनकी प्रशंसा किया करता था। और इन सबकी पृष्ठ-भूमिका में मैंने निहारा एक महान् क्रांतिकारी

युद्धवीर—जो प्रताप की तरह जीया और स्वयं रचे हुए स्वतन्त्र वातावरण में घूमा।

सन् १९४० में हम लोग यरवदा जेल में थे। वहां उनके साथ रहते हुए हमें सरदार की उदात्त मानवता के दर्शन हुए। वे हंसते थे, उपहास करते थे और मनोरंजक चुटकुले सुनाते थे। वे हमारे गृहपति (आश्रम व्यवस्थापक) बने थे। वे हमारे लिए चाय बनाते थे। भोजन के विषय में तथा अन्य बातों में निगरानी रखते थे। मार्च १९४१ में मैं गंभीररूप में बीमार होगया था। तब उन्होंने माता की ममता-पूर्वक मेरी सेवा की। मुझे गंभीर अवस्था में स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। उस समय मैंने इस लोह-पुरुष के नयनों में, अदृष्ट-पूर्व अश्रुभीनी मृदुता के दर्शन किये।

सन् १९४६-४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अन्तिम दिवस आये। इन दिनों भारत और अंग्रेजों की इस राजनीतिक शतरंज के एक महान् खिलाड़ी के रूप में वे चमक उठे। प्रत्येक पक्ष पर—चाहे वह पक्ष मित्र का हो या शत्रु का—उनकी दृष्टि रहती थी। उनकी तत्पर दृष्टि प्रत्येक परिस्थिति का ख्याल रखती थी। कांग्रेस-मंडली में, विधान सभाओं में, सार्वजनिक जीवन में तथा केन्द्र सरकार में होने वाले प्रत्येक कार्य-कलाप का वे मूल्यांकन करते थे। उनका गहन मौन लोगों को वाचाल बना देता था। चुपके-चुपके वे ईष्याओं, महत्वाकांक्षाओं, आक्षेपों, शिकायतों और षड्यंत्रों की मन ही मन विचारणा करते, विश्लेषण करते तथा अनुमान लगाते थे। यह सब कच्ची सामग्री, परिस्थिति को मनचाहा घुमाव देने वाली उनकी अद्भुत चाणाक्षता के लिए उपयोगी होती थी।

सन् १९४६-४७ में हम लोग कई महीनों तक विरला-भवन में साथ-साथ रहे। कितनी ही गुप्त मंत्रणाओं में भी मैंने भाग लिया था। वे दिन महान् थे। एक ओर मुस्लिम लोग, और दूसरी ओर भारत के राजा लोग—दोनों मिलकर विद्रोह-भरा मेल करने का प्रयत्न कर रहे थे और सरदार एक-एक बिन्दु के लिए विषम युद्ध खेल रहे थे।

उन दिनों के आन्तरिक इतिहास से बहुत कम लोग परिचित हैं। भारत के राजाओं पर उन्होंने किस प्रकार विजय प्राप्त किया, यह तो एक महा-काव्य है। उसके एक प्रकरण को मैं भूल नहीं सकता।

१५ वीं अगस्त से कुछ दिन पहले भारत के राजाओं ने एक विद्रोह-भरा मेल साधकर, सिन्ध की सीमा और भोपाल की सीमा एक बाजू रखकर तथा दूसरी ओर सूरत जिले तक पाकिस्तानी सरहद बनाने की एक योजना बनाई थी। अपनी स्वतन्त्रता को छिन्न-भिन्न करने वाले लोगों का यह बहुत ही धृष्ट तथा भयंकर प्रयत्न था। उस समय मैं महाराणा-उदयपुर का वैधानिक सलाहकार था। इस जाल में फँसाने के लिये महाराणा को निमंत्रित किया गया था, इस कारण मैं इस विषय में विशेष दिलचस्पी ले रहा था। सरदार ने इस अभिसंधि को तोड़ गिराया। उसकी एक-एक कड़ी को पृथक् करके उसको नष्ट कर दिया और परिणाम में भारत की संपूर्ण एकता प्राप्त की जा सकी।

जूनागढ़ में उनकी अद्भुत कार्यदक्षता का परिचय हुआ। और हैदराबाद में तो उनके बुद्धि-कौशल का सर्वश्रेष्ठ परिचय सबको मिला है।

पूरे नौ महीने तक मैंने उनकी छाया में हैदराबाद के एजेन्ट-जनरल के रूप में काम किया था। हैदराबाद की लायकअली सरकार के पास पैसे थे, बड़े आदमियों से जान पहचान थी तथा दिल्ली में एवं लंदन में सत्ताशाली मित्र भी थे। तो भी भारत की एकता प्राप्त करने में हैदराबाद प्रकरण सरदार की सर्वोच्च सिद्धि बना।

“नृपोन्मूलन” का विरुद्ध-प्राप्त गुप्तसम्राट् समुद्रगुप्त, तथा विष्णु के अवतार परशुराम राजाओं के विनाश के लिए इतिहास-प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह बात कोई नहीं जानता कि जिन राजाओं का उन्होंने विनाश किया था, उन्होंने अपना विनाश करने वाले के लिए चिरायुष्य की प्रार्थना की थी या नहीं। परन्तु राजाओं का उन्मूलन करने वाले इस व्यक्ति (सरदार) के किस्मे में तो ऐसा बना है कि राज्यपद गंवाने वाले प्रत्येक राजा ने उनके उच्छेदकर्त्ता के लिए दीर्घायुष्य की प्रार्थना की है।

सरदार की शक्ति और चाणाक्षता के कारण ही देश में कानून और व्यवस्था की रक्षा हुई है। साम्यवादी बल छिन्न-भिन्न हुए हैं। देशद्रोही शक्तियों को निष्फलता मिली है। सिक्खों की पृथक्तावादी वृत्ति दब गई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वशवर्ती होगया है। तथा अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के अवशेषों के रूप में, जिन तथाकथित लघुमति के अधिकारों को विधानसभाओं में खड़ा किया था—उनको हटाने के लिये लघुमति वाली कौमों को समझाया जा सका है।

कांग्रेस की व्यवस्था पर उनका सम्पूर्ण काबू था। इन्टक का वे मार्गदर्शन करते थे—इस तथ्य से

इन्कार नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार विविध मुख्य मंत्रियों को जोड़ने में वे एक कड़ीरूप थे । और जीवन के अन्तिम श्वास तक वे भारतीय सरकार के लोह पुरुष रहे ।

१३ दिसम्बर १९५० के दिन मार्यरान जाते समय में उनसे अन्तिम बार मिला था । मुंबई लौटने पर, ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें नवशक्ति का संचार हो रहा है । कुछ मिनटों तक उन्होंने मेरे साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, उसी पुराने उत्साह के साथ बातें कीं । उनकी आंखें उसी पुरानी दुर्धर्षता के साथ चमक रही थीं । परन्तु वह तो बुझती हुई ज्योति की अन्तिम झलक थी । छत्तीस घण्टों में ही वह ज्योति बुझ गई !

अभिग्रहों तथा पूर्वग्रहों के लिए हिम्मत, प्रखर दक्षता, परिस्थिति को उसके सच्चे स्वरूप में निहारने की उनकी सूझबूझ तथा चूडान्त वास्तववाद-गुणों के द्वारा उन्होंने पिछले बत्तीस वर्षों में, एक एक शिला स्थापित करके भारत की शक्ति और स्थिरता का दुर्ग बनाया है । परन्तु इस सत्ता और शक्ति के पीछे एक किसान की अपूर्व सादगी, उनके प्रीतिपात्रों के प्रति निष्ठा और मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरित करती

हुई अजेय साहसवृत्ति कारणभूत है ।

वे देश के लिए जीये ! उन्होंने देश की सेवा की और देश के लिए कष्ट सहन किया । देश के इतिहास में, उसके महान्पुरुषों की सूची में, अपना नाम सदा के लिये लिख गये ।

इसके साथ अपनी एक व्यक्तिगत बात लिख दूँ तो वाचक मुझे क्षमा करें । भिन्न-भिन्न रूपों में मेरे जीवन में तीन महापुरुषों ने प्रवेश किया । जब मैं बड़ोदा कालेज में विद्यार्थी था तब श्री अरविन्द ने मेरे जीवन में प्रवेश किया । बारडोली के सत्याग्रह के समय में (जब मैंने मुंबई समिति में से त्यागपत्र दिया था) सरदार मेरे जीवन में आये और जब मैं नमक सत्याग्रह में सम्मिलित हुआ, तब गांधी जी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया । ३० जनवरी १९४८ के दिन गांधी जी का देहविलय हुआ । ५ दिसम्बर १९५० के दिन श्री अरविन्द चले गए और १५ दिसम्बर १९५० के दिन सरदार का अवसान हुआ—और इन महापुरुषों के बिना जगत् मेरे लिए ऊष्माविहीन, हिमसमान हो गया ।

०००

पृष्ठ ३६६ का शेष—

समर्पित कर देता था । प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति वर्तमान समय में संसार को जो सबसे बड़ी देन दे सकती है, वह यह है कि इसका लक्ष्य भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का संरक्षण तथा समन्वय है । वर्तमान जगत् की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जीवन के इन दोनों प्रादर्शों

में एक समझौता या समन्वय हो । इस विषय में पश्चिम का कल्याण इसी बात में है कि वह प्राचीन भारत के इस शिक्षा को ग्रहण करे । हमें इस बात में विशेष रूप से जागरूक और सावधान रहना चाहिये कि हम पश्चिम का अन्ध अनुकरण करते हुए अपनी प्राचीन संस्कृति के मौलिक तत्वों को तिलाञ्जलि न दे दें ।

०००

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति

श्री भूपेन्द्र नाथ सरकार, १२ ऐण्ड्रूज पल्ली, डाकघर—शांतिनिकेतन, ५० बंगाल ।

सुप्रसिद्ध चीनी यात्री और विद्वान् युआन च्वांग ने ब्राह्मण गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा देने की पद्धति का इस प्रकार वर्णन किया है ।
 “गुरु शिष्यों को पाठ का सामान्य अर्थ और सूक्ष्म बातें बतलाते हैं वे उनमें नाना प्रकार की क्रियाशीलता को उत्पन्न करते हैं उनको उत्पत्ति करने के लिये प्रेरणा देते हैं । मन्दमति शिष्यों को प्रखर बनाते हैं । इन गुरुओं की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है । राजा इनका बहुत सम्मान करते हैं किन्तु वे इन्हें अपने दरबारों में नहीं बुला सकते हैं । राजा और जनता विद्वानों का और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का बहुत आदर करती है ।”

युआन च्वांग ने हमें नालन्दा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं । आजकल नालन्दा संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर इस चीनी यात्री का चित्र टंगा हुआ है । इस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री के वर्णनानुसार कई हजार व्यक्ति रहते थे इनमें कई सौ व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे । यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षु अपने सम्प्रदाय के नियमों और विधि विधानों का पालन बड़ी कठोरता से किया करते थे । इन्हें सारे भारत में आदर्श समझा जाता था । वे अपना सारा समय अध्ययन और वाद-विवाद में लगाया करते थे । यदि उनमें से कोई व्यक्ति त्रिपिटक के रहस्यों को नहीं समझता था तो ऐसे व्यक्ति यहां स्वयमेव लज्जित होते थे । इस विश्वविद्यालय में अपने धार्मिक संदेहों का समाधान करने के लिए विदेशों से भी विद्यार्थी आया करते थे और जो विद्यार्थी यहां से पढ़कर कहीं भी जाते थे, उनको

नालन्दा में पढ़ा होने के कारण विशेष प्रतिष्ठा मिलती थी । विदेशों से जो विद्यार्थी यहां आते थे उन्हें यहां प्रवेश में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती थीं, क्योंकि यहां उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती थी, जो प्राचीन तथा नवीन ज्ञान विज्ञान में गंभीर ज्ञान रखते थे, और इस व्यवस्था के कारण यहां प्रवेश चाहने वाले १० विद्यार्थियों में से केवल दो या तीन प्रवेश पाने में सफल होते थे । इसके बाद चीनी यात्री ने नालन्दा के कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस संस्था के गौरव और कीर्ति को बढ़ाया था, इनमें धर्मपाल, बौद्ध विद्याओं के पण्डित चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र और शीलभद्र के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी और इन ग्रन्थों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी ।

सर जान मार्शल द्वारा तक्षशिला की खुदाई की जाने पर भी हम इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कम बातें जानते हैं । यहां विद्यार्थियों को विभिन्न कलाओं, वेदों, वेदान्त, व्याकरण, अर्थ-शास्त्र, आयुर्वेद, गणितशास्त्र, धनुर्विद्या, मृत-संजीवनी विद्या आदि अनेक विद्याओं का अध्यापन कराया जाता था । तक्षशिला संस्कृति और ज्ञान का एक ऐसा केन्द्र था जहां यूनानियों और भारतीयों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और भारत ने अपने विजेता ग्रीस को सांस्कृतिक दृष्टि से जीत लिया ।

यह बात उल्लेखनीय है कि शिक्षा-संस्थाओं के

अतिरिक्त भारत में धार्मिक विचारों और नैतिक शक्तियों का व्यापक प्रसार रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित ऐसी कथाओं से होता रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही है। बौद्ध साहित्य की जातक कथाएँ इसी प्रकार की कहानियाँ हैं, जिनका प्रयोग शिक्षा देने के लिए और बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धान्तों को साधारण जनता के चित्त पर अंकित करने के लिए किया जाता रहा है।

सामान्य प्राथमिक पाठशालाओं में शिष्यों की अपेक्षा विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। दण्ड देने के प्रकार बहुत ही कठोर थे। शिक्षा विशिष्ट विद्यार्थियों को नहीं किन्तु समूची कक्षाओं को दी जाती थी। कक्षाओं में व्यवस्था बनाये रखने के लिए गुरु विद्यार्थियों में से कक्षानायक या मानीटर नियुक्त किया करते थे। इन विद्यालयों का बाह्य जीवन से सबन्ध होता था। मोन्टीसरी पद्धति में हम इसी विशेषता को पाते हैं। रे वरेण्ड की (Kaye) ने लिखा है कि पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए और लिखना सिखाते समय विद्यार्थी की अंगुलियों को निरन्तर (Grooved or sand paper) के अक्षरों पर घुमवानी चाहिए ताकि अक्षरों की आकृतियाँ स्मृति में भली भाँति अंकित हो जायँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय पाठशालाओं में बहुत समय पहले से ही इन विचारों को क्रियात्मक रूप दिया गया था।

प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति अब तक भी कुछ संशोधित रूप में बनारस, नदिया (नवद्वीप) भट्टपल्ली आदि की पाठशालाओं या टोलों में जीवित है। नवद्वीप के श्रीरामनाथ जी ऐसे आदर्श गुरु थे, जिन्होंने निर्धनता में तथा शिक्षा-संस्था के

साथ प्रायः आवश्यक समझी जाने वाले उपकरण सामग्री के अभाव में भी ज्ञान की दीप-शिखा को प्रज्ज्वलित बनाये रखा। नदिया का राज विद्वानों का संरक्षक था किन्तु श्री रामनाथजी ने अपनी सहायता के लिए महाराजा से कभी प्रार्थना नहीं की थी। वे यह कहा करते थे, “धन या सम्पत्ति लोभ की भावना को उत्पन्न कर देती है और यह विद्याप्राप्ति में बाधक होती है।” ऐसा कहा जाता है कि राजा को यह उत्सुकता हुई कि वह इस प्रकार के विचार रखने वाले पण्डित के दर्शन करे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे अपने शिष्यों को एक जंगल में पढ़ा रहे थे, उसने उनके पढ़ाये जाने वाले पाठ को सुना, इससे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पण्डित से पूछा “क्या आपकी कोई कठिनाई है?” श्री रामनाथ जी ने उत्तर दिया, “मैं जिन चार पुस्तकों को पढ़ाता हूँ उनमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है। केवल एक कठिनाई थी अब मैंने उसका भी समाधान कर लिया है।” महाराजा ने कहा, “मैं आपसे आर्थिक कठिनाइयों के बारे में पूछ रहा हूँ।” उसे यह उत्तर मिला, “मैं आर्थिक कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी पत्नी जानती है, सम्भवतः हमारी कोई आवश्यकताएँ नहीं हैं।” महाराजा ने उसकी पत्नी से पूछा, “माता जी, आपकी क्या आवश्यकताएँ हैं?” उसने उत्तर दिया, “हमारी कोई आवश्यकताएँ नहीं हैं। हमारे पास लेटने के लिये चटाइयाँ हैं भोजन करने के लिए पत्थर के प्याले हैं, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन हैं। खाने के लिए इस इमली के पेड़ पर पर्याप्त मात्रा में पत्ते विद्यमान हैं, मेरे पति को ये पत्ते बहुत पसन्द हैं। महाराजा इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, सादा रहन-सहन और उच्च विचार रखने वाला ऐसा जीवन वर्तमान युग में अतीत की वस्तु हो गया है।

इन पण्डितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर कावेल ने यह सत्य ही लिखा है, "भूमि पर बैठे हुए तथा अपने शिष्यों के समुदाय से घिरा हुआ गुरु न्याय-शास्त्र की उन बारीकियों पर प्रकाश डालता है, जिनके विचारमात्र से ही एक योरोपियन व्यक्ति का मस्तिष्क चकराने लगता है, किन्तु जिसके रहस्यों को नदिया में शिक्षा पाने वाला एक विद्यार्थी अच्छी तरह समझता है।" हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक प्रधान विशेषता यह थी कि गुरु अपने जीवन से शिष्य में नवजीवन का संचार करता था। एच-जिम्सर यह कहता है कि इसमें गुरु और शिष्य में एक मनोवैज्ञानिक स्थानान्तरण किया जाता था। शिष्य के प्रभाव ग्रहण करने योग्य चित्र को एक आदर्श गुरु के सांचे में ढाला जाता था। गुरु के जीवन और नैतिक आदर्शों के बारे में यह आवश्यक समझा जाता था कि गुरु की शिक्षाओं में तथा उसकी जीवन पद्धति में पूर्ण रूप से समानता होनी चाहिए।

परवर्ती युगों में, नवद्वीप को "बंगाल का आक्सफोर्ड" कहा जाता था। यह वस्तुतः मिथिला, काशी या बनारस के प्राचीन शिक्षा-केन्द्रों की भांति एक सच्चा भारतीय विश्वविद्यालय था। १८१८ के लगभग एक योरोपियन लेखक ने यह अन्दाज लगाया था कि नवद्वीप में ३१ शिक्षा-संस्थाएँ थीं और इनमें विद्यार्थियों की कुल संख्या ७४७ थी। एक टोल या पाठशाला प्रायः एक चतुष्कोण के चारों ओर गारे से बनी हुई ऐसी झोपड़ियों का समूह होता था, जिसमें विद्यार्थी अत्यधिक सादगी से रहा करते थे। यहां विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। गुरु विद्यार्थियों को कई बार भोजन और कपड़ा दिया करते थे गुरु शिष्यों के लिए पिता के सब कार्य किया करता था। शिष्यों में गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति होती थी। नवद्वीप जैसे शिक्षा-केन्द्र शेष भारत के लिए आदर्श बने

हुए थे। कावेल के अनुसार नवद्वीप के पण्डितों ने नव्यन्याय की जिस सुन्दर पद्धति का विकास किया था वह योरोप में मध्यकाल में विकसित होने वाली स्कौलेस्टिक (Scolastic) दार्शनिक पद्धति से कहीं अधिक सूक्ष्म था। भारत की जनता ने अब पुराने ज्ञान को तिलाञ्जलि देकर नये ज्ञान को ग्रहण किया है। किन्तु नवद्वीप जैसे केन्द्रों ने भारतीय इतिहास के अधिकतम अन्धकारपूर्ण युगों में ज्ञान की ज्योति को प्रज्ज्वलित रखा। उन्होंने अपने अत्यधिक सादे जीवन के आदर्श से समाज पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाला था। ऐडम और कावेल जैसे विद्वानों ने इसकी बहुत अधिक सराहना की है उन्होंने भारत में पुरानी और नई परम्पराओं के समन्वय में भी बड़ी सहायता दी है। यह भारतीय पुनर्जागरण की एक मनोरञ्जक विशेषता है।

प्राचीन भारत के शिक्षाविषयक आदर्शों की एक विशेषता गुरु और शिष्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह वर्तमान भारत में आजकल बिल्कुल नहीं पाया जाता है। गुरु-शिष्य में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होने के कारण विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि उस समय शिक्षा निःशुल्क थी और जनता के लिए एक वरदान थी। उसका एक और परिणाम यह भी था कि विद्यार्थियों के चरित्र पर गुरु के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता था। भारत में शिक्षा-संस्था की अपेक्षा गुरु अधिक महत्वपूर्ण रहा है। गुरु शिष्यों के आगे नैतिक और धार्मिक जीवन का, चरित्र, ज्ञान एवं त्याग का एक उच्च आदर्श स्थापित करता था। गुरु के आगे शिक्षा देने के लिये कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता था, अपितु वह अपना जीवन शिक्षा के लिए समाज को एवं भगवान को

(शेष पृष्ठ ३६६ पर)

नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

रचयिता:—श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी, गुरुकुल श्रज्जर

अरे वीर ! हुँकार गुंजादे, वीर स्वरों में गादे तू ।
उठी वेदना ज्वलित हृदय में, उसको आज मिटादे तू ॥
जिनके वज्र-हृदय पिघले हैं, उनको फिर सरसादे तू ।
कर्म त्याग कर बैठे उनको, कर्म की याद दिलादे तू ॥
शब्द सुनाई दे कण-कण से, कायरता तू भाग ! भाग !! १॥
नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

तरुण तरङ्ग उठे जब मन में, दिग्गज भी दहला जायें ।
नभमण्डल के ग्रहमण्डल भी, उतर घरा पर आ जायें ॥
शून्य हृदय को मथे मन्थनी, वीर भावना भर जायें ।
वीर उठे हुँकार भरे तो हृदय-कमल द्रुत खिल जायें ॥
तेरे तीक्ष्ण तीर की गति से, भङ्कृत हो जाये राग ! राग !! २॥
नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

प्रबल प्रतापतप्त भूतल में, अपनी वाणी से भरदे ।
राष्ट्रभक्त निर्भय निशङ्क, तू सारे युवकों को करदे ॥
ज्वाला ऐसी धधकादे, परिताप देश का जो हरदे ।
प्रखर प्रहारों से माता के, अरिदल को हतप्रभ करदे ॥
आर्यवीर वर वीर बनें, 'योगेन्द्र' भेद को त्याग ! त्याग !! ३॥
नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

पादरी पोप पाखण्डी दल, ईसाई धर्म बढ़ाते हैं ।
बतलाते ईशा ईशपुत्र, जगदीश्वर व्यर्थ बताते हैं ॥
इतर मूढ मतवादी दल, प्रभुता की मूल मिटाते हैं ।
उठो इन्हें भट नष्ट करो, बहुकष्ट बढ़ाते जाते हैं ॥
'पुरुषार्थी' निज पुरुषार्थ बढ़ा, प्रियमित्र हाथ ही भाग ! भाग !! ४॥
नवयुवक हृदय उठ जाग ! जाग !!

श्रद्धाञ्जलि

(प्रा० श्री हरिश्चन्द्र रेणापुरकर एम्. ए., गुलबर्गा)

राममनोहर लोकमनोहर कोटि-कोटिजन-दुःखतापहर
भारत मां के कंठहार सम गये लोहिया स्वर्ग सिधर
मानो चलकर स्वयं सुनाने बापू जी को करुण कहानी
आजादी के दो दशकों में भी ना बदली दशा पुरानी ॥१॥

‘छोड़ो भारत’ आन्दोलन के अमर वीर सेनानी
गोवा और नेपाल युद्ध के संचालक तूफानी
मानवबन्धन-तमो-नाशहित जले जो बन कर बाती
गये छोड़ वे आज अकेले जननी को अकुलाती ॥२॥

भारतमां के भालपट्ट की उज्ज्वल निर्मल बिन्दी
प्यारी जिनको प्राणों से थीं भव्य भारती हिन्दी
करने जिसका राजतिलक संघर्ष जिन्होंने छोड़ा
करके अपनी पूर्ण कामना विश्व उन्होंने छोड़ा ॥३॥

सत्य-अहिंसा-मानवता की दृढभित्ति पर खड़े हुए
समाजवादी आन्दोलन के भारत में वे जनक हुए
भारत में क्यों अखिल विश्व में नई दृष्टि के दाता
शोषित-भासित मानवता के चले गये वे भ्राता ॥४॥

उत्पीडन-सामन्तवाद-अन्याय-घृणा से जम कर
आजीवन संघर्ष घोरतम किया अंत तक डट कर
संग्राम भयंकर किया अंत में मृत्यु से भी जिसने
किया किनारा धरती से है हंसते-हंसते उसने ॥५॥

अमरीका में रंगभेद की नीति को ललकारा
पुर्तगाल के दमनचक्र को गोवा में धिक्कारा
राणाओं की अधिसत्ता को जिसने दिया लथाड़
हुई शांत है उसी सिंह की आज घोर चिंघाड़ ॥६॥

मौलिक चितक और विचारक क्रांति का उद्गाता
समाजवादी आन्दोलन की नई दिशा का दाता
शासकदल की प्रभुसत्ता को जिसने दिया बदल
हाथ अचानक ! कठिन घड़ी में हमसे गया निकल ॥७॥

नई चेतना नई जवानी नये खून की नई रवानी
 संचारित कर राजनीति में नई प्रेरणा मस्तानी
 अवसाद-निराशा-हत-जनमानस-मोर नचाने वाला
 चला गया वह राममनोहर अद्भुत संत निराला ॥८॥

बेईमान और अवसरवादी सत्तालोभ-पिपासु
 राजनीति के कट्टर शत्रु सत्यमार्ग जिज्ञासु
 त्यागपत्र दे कई दिलों से नये दिलों के कर्ता
 अद्भुत मानव चले गये वे चमत्कार के कर्ता ॥९॥

समाजवादी शासन ने जब केरल में की गोलीबारी
 दल से ही तब अलग हुए वे तत्त्वनिष्ठ थे इतने भारी
 गांधीवादी न्यायनीति के कट्टर पालनहारे
 संकट की इस कठिन घड़ी में हुए प्रभु के प्यारे ॥१०॥

शक्ति का वह पुञ्ज अनोखा महाक्रान्ति की ज्वाला
 जनजीवन-वैषम्य-विफलता-अंतक पीकर हाला
 अंधियारी हर कुटी-कुटी में फैलाने उजियाला
 आया था वह मानवता का बनकर दूत निराला ॥११॥

निज भाषा निज देश संस्कृति जिसको थी नित प्यारी
 आसमान से भी ना ऊंची हस्ती उसकी उनसे भारी
 रखने जिसकी शान मान को तनमन जिसने वारा
 संकट की इस कठिन घड़ी में हुआ प्रभु का प्यारा ॥१२॥

चिंता जिसको कभी नहीं थी खुद के जीवनयापन की
 परवाह जिसने कभी नहीं की खाने पीने रहने की
 जिसके दिल में लगी टीस थी केवल मां के दुःखों की
 वैषम्यविखण्डित जनजीवन में व्याप्त निराशा कुंठाओं की ॥१३॥

जनता का प्रिय नेता था और जनता उसको थी प्यारी
 जनता के हित जेल गया और जनता से ही की यारी
 जनता के हित जिया मरा और जनता का उजियारा था
 जनता ही भगवान उसे थी जनता उसका नारा था ॥१४॥

सुनकर जिसके सिंहनाद को सिंहासन हिल उठते थे
 जिसकी तीखी खरी-खरी बातों से शासक डरते थे
 शब्द-शब्द से जिसके उठते क्रांति के अंगारे थे
 बात-बात पर उसकी मानों लोग यहां के मरते थे ॥१५॥
 पैसे उनके तर्कों के जब तीर अनोखे चलते थे
 शासक दल के घायल नेता बोल तभी ना पाते थे
 तीनाने १ प्रति व्यक्ति आय की साधक उनकी युक्तियों को
 सुनकर संसद चकित हुई थी अद्भुत न्यारे तर्कों को ॥१६॥
 गहरी उसकी सूझबूझ थी व्यापक पैनी दृष्टि
 हर मसले के हर पहलू पर उसकी थी निज दृष्टि
 लोकसभा में जिसके कारण जीवन ही था न्यारा
 हाथ अचानक आज हुआ है वही प्रभु का प्यारा ॥१७॥
 किये त्याग की फसल काटने दौड़े थे जब नेता सारे
 सत्ता की जब होड़ लगी थी कुर्सी के थे प्यासे सारे
 तभी स्वार्थ की छाया से भी रहकर कोसों दूर निरंतर
 रचने में थे लीन लोहिया विरोध का वह दर्शन हितकर ॥१८॥
 झुकना जाना कभी नहीं था बर्बर अत्याचारों से
 डरना सीखा कभी नहीं था बरची तीर कटारों से
 डटकर लोहा लिया सर्वविध शोषण अत्याचारों से
 टूटे-पर वे झुके कभी ना लौहपुरुष थे वे ऐसे ॥१९॥
 सत्ता की इस चकाचौंध में बापूजी का बनकर चेला
 सत्य अहिंसा मानवता की अलख जगाने वाला
 स्थान-स्थान पर क्रांति की नित धुनी रमाने वाला
 चला गया वह बिना कुटी का जोगी मस्त निराला ॥२०॥
 जीवन भर विद्रोही रह कर जनहित पहरेदारी की
 मानप्रतिष्ठा के हित जिसने कभी नहीं गद्दारी की
 हुए बहुत और होंगे भी पर होगा उसका ना सानी
 राममनोहर लोकमनोहर सचमुच था वह लासानी ॥२१॥

१. तीन आने (१९ पैसे)

होलिकाष्टकम्

(गीतिकारः—आयुर्वेदाचार्यो ब्रह्मदत्तः शर्मा, आयुर्वेदालङ्कारः, जामनगरीय 'संस्कृतालोक'—
सम्पादकः; ए४— आयुर्वेदिककालोनी, जामनगरम्)

('आर्या' गीतिकायाम्)

द्रढयति सम्यग् गात्रं, छात्रं कुरुते गुणैस्तथा क्षात्रम् ।
दात्रं शिष्टगुणानां, श्रद्धापात्रं तदपि 'होली' ॥१॥
कपिलम् पिङ्गलकं वा, बभ्रु वा किशुकाश्लिष्टम् पिष्टम् ।
कुङ्कुमपाटलकं वा, धातकीकमलकिञ्जल्कवत् ॥२॥
सर्षपपीतं चित्रं, गोधूमसौवर्णं वपुर्दधती ।
पुष्पैरञ्चितमञ्चा, प्रकृतिनटी सुरोचतेतराम् ॥३॥
सुरभिमनोज्ञामोदा, सुमनोहरसुमनोनुदितमनोज्ञा ।
उपहरति मनोजाय, रतिमति विततीकरोतीव ॥४॥
रक्तं यदि वा पीतं, हरितं नीलं च जम्बुफलसदृशम् ।
नारङ्गं कृष्णं वा, 'कोलतार'—पूर्णं वाऽपि मेचकम् ॥५॥
एतै रञ्जयन्ति वै, परस्परं क्रीडन्ति मोदकामाः ।
रङ्गैश्चित्रितगात्राः, लोकाः प्रकृतिमनुकुर्वन्ति ॥६॥
रक्तमवीरगुलालम्, पाटलकालवतकमनश्शिलाऽऽलम् ।
कालं वाऽपि करालं, कियच्छोभते रङ्गजालम् ॥७॥
सकलं लुनातु विकलं, तनोतु नतिं सुनोतु सौमनस्यम् ।
चिनोतु साद्गुण्यचयम्, पुनातु 'होलिका' सर्वान्नः ॥८॥

—०—

३८४ पृष्ठतोऽग्रे—

की संजीवनी (५) धर्म और सद्व्यवहार
(६) संयमी या भोगी (७) संयम की
परीक्षा (८) गुजरात का रहन-सहन (९)
गरीबी या गुण-हीनता (१०) समृद्धि और
समझदारी (११) आवादी-नियन्त्रण और लोक-
शाही (१२) आवादी नियन्त्रण (प्रलोभन
से या कानून से) (१३) गलत प्रोत्साहन
(१४) इन्साफ बनाम सप्लाई डिमाण्ड (१५)
समाजवाद की ओर कदम (१६) समता और
संविधान (१७) साम्यवाद न बुलाइये ।

(१८) असमानता का अन्दाज (१९) चुभती बातें
(२०) हमारी फरियाद (२१) धन-मोह
(२२) दृष्टिभेद (२३) प्रायश्चित्त की बेला
(२४) भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्त्व ।

पुस्तके प्रभावोत्पादको वाक्यविन्यासः,
भाषायाः प्रवाहपूर्णत्वं पठनाय प्रेरयतः । पुस्तकस्य
मूल्यं किञ्चिदधिकं प्रतीयते । अभिनन्दनीयोऽयं
लेखकः साधुवादाहंश्च । सर्वैः पुस्तकमिदमवश्यं
ग्राह्यं पठनीयञ्च ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः ।

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नीका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गो (सजिल्द)	७.५०
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमासा	२.००
वै. पशु यजमीमासा	१.५०
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषिरहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	७.५०
गुरुकुल की आहुति	१.५०
अपने देश की कथा	१.३०
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
एशियण्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अश्वरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिण्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	५.००
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	५.००
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वाद्ध (सजिल्द)	२.००
पंचतन्त्र उत्तराद्ध (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)	७.००
पंचतन्त्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	५.००
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	२.००

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।
पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विश्वनाथ, प्रशासनिक विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक : जी० आर० पाल, प्रिन्टर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवदत्त वेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : ८

पूर्णाङ्क : २३६

मार्च-अप्रैल ६८, चैत्र २०२५

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

चैत्रमासः २०२५

मार्च-अप्रैल १९६८

पूर्णांकः २३६

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम० ए०

विषयः	लेखकाः	पृ० सं०
श्रुतिसुधा		४०५
अग्निसंहिता	श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः	४०६
संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः	विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा	४०८
स्कन्दस्वामी तदीयम्प्रथमाष्टकमिति	श्री डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः	४१२
श्री चैतन्यनीतिशतकम्	"श्री चैतन्यः"	४१६
साधना	श्री सत्यन्द्रबाबु, अनु० महाकाविरामकृष्णभट्टः	४१८
ईश्वर-प्रार्थना	कविवरः श्री जनमेजयः विद्यालंकारः	४२२
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	४२३
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	४२६
भारत की संस्कृति भारत की एकता की संयोजिका है	श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार, एम० ए०	४२७
अजमेर का कैथोलिक कैथेड्रल	श्री शंकरसिंह वेदालंकार एम० ए०	४३१
रघुवंशोक्त राजनयिक विचार	आचार्य श्री शिवशरण शर्मा	४३३
देवनागरी का महत्त्व	श्री मुनि देवराज विद्यावाचस्पति	४३८
बुद्ध और शंकर	श्री अभेदानन्द	४४०
अग्न्याधेय	श्री अभयदेव, १५, त्रिलोकनगर, अजमेर	४४१
गुरुकुल-समाचार	श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)	४४५

वार्षिकशुल्कम्
दंशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं
४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

चैत्र २०२४, मार्च-प्रप्रेत १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ८, पूर्णाङ्कः २३६

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेढ्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः ।

ऋभवो विष्ट्यक्त ॥ ऋ० १।२०।४

(ऋजूयवः) मरल मार्ग का अवलम्बन करने वाले (सत्यमन्त्राः) सत्यज्ञान वाले (ऋभवः) ऋभुओं ने (पितरा) मन और बुद्धिरूपी पितरों को (पुनः) फिर (युवाना विष्टी अकृत) युवा तथा सर्वत्र व्यापक कर दिया ।

दिव्य मन व बुद्धिसूर्य की ये रश्मियां जब ऋत से देदीप्यमान हो जाती हैं तब इन की गति अत्यन्त सरल (ऋजु) होती है, और इन का ज्ञान सदा सत्य होता है । इन के माता और पिता ये मन और बुद्धि हैं । वृद्धावस्था में मनुष्य की मन और बुद्धि आदि सभी इन्द्रियां शिथिल व जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं । परन्तु ऋत के आने से ये मन बुद्धि आदि फिर युवा तथा शक्तिसम्पन्न बन जाते हैं और ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त (विष्टी) होने की शक्ति इन में जागृत हो जाती है ।

अग्निसंहिता

मूललेखकः—श्री अरविन्दः, अनुवादकः मुखबन्धलेखकश्च श्री जगन्नाथो वेदालंकारः

अन्तर्यज्ञस्य यजमानपुरोहितादयः

ननु यजमानपुरोहितान्, हविः समिदादिपदार्था-
श्चान्तरा न कोऽपि यज्ञः सिद्ध्यति । तर्हि अस्मिन्
दिव्यसङ्कल्पाग्नौ यो यज्ञोऽनुष्ठीयते तस्य किं स्वरूपं,
तत्र को यजमानः, के पुरोहिताः, किं हविः, काः
समिधः, किञ्च तस्य यज्ञस्य फलम् ? तत्रोच्यते ।
देवत्वप्राप्तये देवतानिमित्तेन क्रियमाणं, देवतायै एव
च समर्प्यमाणं यत्किमपि कर्म, आन्तरं बाह्यं वा,
यज्ञ एव । यज्ञरूपस्य ईदृशकर्मणः कर्ता 'पुरुषः',
जीवः, एव यजमानः गृहस्वामी वा, जीवस्य प्रकृति-
रेव गृहपत्नी यजमानस्य सहधर्मिणी वा । यद्वा,
यथा नारायणोपनिषदि ८० तम सन्दर्भे प्रोक्तं,
श्रद्धा एव यजमानपत्नी—'तस्यैवं विदुषो यज्ञ-
स्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी ।' कस्तर्हि पुरोहितः ?
न खलु जीवः, तस्याहंकारचालितत्वात्, देहप्राण-
मनसां बन्धनैर्निगडितत्वाच्च । सति तु तस्य
पौरोहित्ये महाऽनर्थसम्भावना । अतः अन्तरस्थ-
देवताया आह्वानं कृत्वा पौरोहित्येन होतृत्वेन च
तस्याः प्रतिष्ठापनं कर्तव्यमन्तर्वेदौ—'उर एव
वेदिः,' छान्दोग्योप० (५।१८।२) । भागवतसङ्कल्प-
रूपाऽन्तःस्थिता सा देवता यदि न जागर्ति अन्तरे,
तर्हि कोऽपि जीवं त्रातुं तारयितुं च न समर्थः,
यतोऽसौ देवतैव यज्ञस्य सिद्धिदाता पुरोहितः ।
परमदेवतायाः पुरोहितात्मकस्वरूपमेव 'अग्नि'
शब्देन निगद्यते वेदे ।

अथ काः खलु समिधः ? ईश्वरोन्मुखानि अन्तर्यज्ञाय
सिद्धानि च देहप्राणमनांसि अन्यानि चास्मत्सत्ताया
अङ्गोपाङ्गान्येव समिधः । मनसो बुद्धेर्वा निर्मलता
प्रकाशयुक्तावस्था च घृतम् । देहप्राणमनसां नाना-
विधावस्थाः सत्यस्यान्वेषणार्थमभिव्यञ्जनार्थं वा

क्रियमाणानि कर्माणि सकलान्यपि पूर्णोत्सर्गार्थमुप-
यक्तानि हव्यानि १ । ज्योतिश्शक्तिसत्प्रानन्दा-
ऽमृतत्वप्राप्तिरेव हविष्प्रदानस्य फलं यदुपरिष्ठा-
दुपन्यस्तमस्माभिः सविस्तरम् ।

स्पष्टमेवेतेन यत् अन्तर्यज्ञस्य सर्वाण्यपि अङ्गो-
पाङ्गानि अस्मास्वन्तरेव सन्ति । मनुष्ये अन्तरे-
वास्ति अग्निः, अन्तरेव वेदिर्हविर्होता च । अभ्यन्तरे
एवास्ति ऋषिर्मन्त्रो देवता च, अन्तरेव प्रधानपुरो-
हितस्य ब्रह्मणो वेदगानम्, अन्तरेव च ब्रह्मद्वेषि-
राक्षसाः, देवद्वेषिदैत्याश्च । अन्तरेव वृत्तां वृत्तहन्ता
च, अन्तरेव च देवदानवयुद्धम् । अन्तरेव वशिष्ठः,
विश्वामित्रः, अङ्गिराः, अत्रिः भृगुः, अथर्वसुदास-
त्रसदस्यु-प्रभृतयश्च ऋषयः, अन्तरेव च पञ्चविधाः
ब्रह्मान्वेषिण आर्यगणाः ।

तदेवम् अग्नेराध्यात्मिकं स्वरूपम् अस्माभिर्नि-
रूपितम् । अयमग्निरेव यज्ञस्य पुरोहितः यं मनुष्यः
निजाध्यात्मिकप्रतिनिधिरूपेण पुरो निधत्ते, पुरो
धीयमानत्वादेवायं पुरोहितः प्रोच्यते—पुरः
पुरस्तात्, अग्रे हितः स्थापितः इति कृत्वा । अय-
माहुतिद्रव्याणि अर्थात् देहप्राणमनः—प्रभृतीनि
अस्मत्सत्तायाः सर्वाण्यङ्गानि तेषां कार्याणि च
परिशोधयति, अर्पयति च देवान् यज्ञे आहूतान्
प्रति । देवानाम् आह्वानात्, आह्वान-पूर्वकं होम-
निष्पादनाच्च अयं 'होता' इत्युच्यते; ऋत्वनुसारम्
अर्थात् स्वकार्याणां यथायथविध्यनुसारं, तेषां
समुचित-ऋत्वनुरूपं च यजनात् स ऋत्विगुच्यते,—

१. विस्तारार्थम् On the Veda ग्रन्थस्य चतु-
र्थाध्यायः "The foundations of the
Psychological theory" शीर्षकोपेतो द्रष्टव्यः ।

ऋतुम् अथोत् ऋतस्य सत्यस्य विधिं कालञ्च,
अनु यजतीति ऋत्विग् । अन्तर्यज्ञस्य योगस्य च
संसाधकत्वात् स 'साधुः' इत्युच्यते (साधयतीति
साधुः) । स देवानां दूतो योऽग्रणीरिव नः पुरो
गच्छन् नयत्यस्मान् देवानां धामानि । स मुखं देवा-
नाम् । मुखत्वादेव स प्रमुखतां भजते प्रथमश्च
दृश्यते सर्वदेवेषु, अन्ये देवास्तावत् परस्यैकस्याङ्ग-
भूताः, परस्तात् स्थिताः, अग्निमुखेनैव प्राप्यन्ते ।
स देवानामास्यम् । अस्माभिरर्प्यमाणं सर्वं प्रथमतः
तस्यैव आस्ये हूयते, तन्मुखेनैव देवास्तत् स्वीकुर्वते,
तेनैव तत्तद्देवाय तत्तद्भागः प्रदीयते । एवञ्च स
साक्षात् सर्वदेवतप्रतिनिधितया अस्मद्दुहदयगुहा-
ग्रामवस्थितः ।

अयमग्निः सत्य - ज्योतिरमृतत्वप्राप्तये
सङ्ग्रामपरायणस्य आर्यस्य महाकर्मणः कर्ता,
भूलोकद्युलोकयोः शुद्धः उदात्तश्च मध्यस्थः । अना-
सक्तो निस्तम्बोऽविजयोऽयं दिव्यसङ्कल्पाग्निः सर्व-
भूतेष्ववस्थितो वैश्वानर इव विश्वस्मिन् विश्वे-
ऽविरते क्रियापरः । विश्वेषु नरेषु विद्यमानः,
विश्वेषां नराणां हितश्चायं वैश्वानरोऽग्निः देवेषु
महत्तमः, शक्तिमत्तमः, तेजस्विनमो निर्व्यक्तिकत-
मश्च ।

अग्नेर्यदेतन्महामहिममयमाध्यात्मिकं स्वरूप-
मस्माभिरुपवर्णितम् तत् स्वयं भगवतो वेदस्यैव
मन्त्रवर्णैः—

'अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ।
देवो देवेभिरागमत् ॥'

ऋ० १।१।५॥

“ गोपामृतस्य दीदिविम ।
वर्धमानं स्वे दमे ॥'

ऋ० १।१।८॥

'ऋतजातः' ऋ० १।१४।७॥

'हृदि ऋतुमान्' ऋ० ४।४१।१॥

इत्यादिभिः स्पष्टीभवति । ईदृशेषु मन्त्रेषु
अग्निः 'कविक्रतुः' अर्थात् कर्मसु अवस्थितः द्रष्टृ-
सङ्कल्पः, सर्वद्रष्टृसङ्कल्पशक्तिरूपः, सत्यमयः,
सत्यस्वरूपः, चित्रविचित्रान्तःश्रवणेश्वर्यसम्पन्नः
अर्थात् नानाविधान्तःप्रेरणानां महाधनी चाम्नातः ।
सत्यम्, आनन्दम्, विशाला वैश्वप्रज्ञा-शक्तेरविच्छिन्ना,
ज्ञानशक्त्योः समवायभूता प्रज्ञा—च तस्य निजधाम,
'स्वे दमे ।'

कविक्रतुः, सत्यः, चित्रश्रवस्तमः इत्यादीनि
अग्नेः विशेषणानि अस्मिन् भागवतसङ्कल्पशक्तिभूते
आध्यात्मिकेऽग्नौ यथा सङ्गच्छन्ते न तथाऽऽधि-
भौतिके आधिदैविके वाऽग्नौ इति सम्यगवधेयं
मुधीभिः ।

तदिदमग्नेः स्वरूपं गुणकर्मस्वभावादिकञ्च
मनसि निधाय आग्नेयसूक्तानां श्रीअरविन्दकृताम्
व्याख्यां परिशीलयन्तः पाठकाः अपूर्वमालोकं परं
प्रमोदञ्च प्राप्स्यन्तीति नः पूर्णः प्रत्यय इत्यलमति-
पल्लवितेन ।

(गतमासाङ्कतोऽग्रे)

संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुरम्)

अथ संस्कृतभाषाया मासिकपत्राण्यपि च बहूनि देशेऽत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाश्यमाणानि दरीदृश्यन्ते । तेषु किल उद्यानपत्रिका तिरु-
पतिः (आन्ध्रप्रदेशात्) प्रकाशते । अथ गुरुकुल-
कांगड़ी विश्व-विद्यालय, हरिद्वारात् गुरुकुलपात्रिका
ऽऽविर्भवति । 'जयतु संस्कृतम्' इत्याख्या
पत्रिका १०।१५८ भोटाहिरी, काठमांडूतः (नेपाल)
प्रादुर्भवति । अवस्थितिवास मंगेर (बिहार)
इति स्थानतः देववाणी पत्रिका प्रकाश्य याति ।
आनन्द-लॉज, जाबू, शिमला—१ स्थानात्—
आचार्यश्रीदिवाकरदत्तशर्ममहाभागानां प्रधान-
सम्पादकत्वे तथा च कविरत्न श्रीकेशवशर्मशास्त्रि-
महोदयानाम् प्रबन्धसम्पादकत्वे दिव्यज्योतिः
इति पत्रिका प्राकट्यमेति । श्रीसीताराम-वैदिक-
महाविद्यालय, ७।३ पी० डब्लू० डी० रोड,
कलकत्ता ३५ इति स्थानात् प्रणवपारिजातः
इत्याख्यं मासपत्रं प्रकाशते । कालिकातातः
मञ्जूपा नाम्नी मासिकपत्रिकापि प्रकाश्यं
व्रजति । बालसंस्कृतम् इति नाम मासपत्रं,
आगरारोड, घाटकोपर, बम्बई—७७ इति स्थानतः
प्रकाशते । खुरजा, जिना बुलन्दशहरतः विज्ञान-
ज्योतिः इति पत्रम् प्रकाश्यं व्रजति । आदौ स्व.
म. म. गिरिधरशर्मवतुर्वेदमहाभागानां तथा च
स्व. कविशिरोमणिदेवर्षिभट्ट पं० मथुरानाथ-
शास्त्रि साहित्याचार्यवर्याणामेवमेवान्यान्यजय-
पुरीयविद्वत्तल्लजानां, तथा ऽधुनाऽऽशुक्विविद्वद्वर-
श्रीहरिशास्त्रिदाधीच महोदयानां सम्पादकत्वे,
श्रीदीनानाथ 'मधुप'—महाभागानां सहसम्पादकत्वे
तथा च पं० श्रीगिरिराजशर्मशास्त्रिवर्याणां प्रबन्ध-

सम्पादकत्वे भारती-भवन, गोपाल जी का रास्ता,
जयपुर (राज०) इति स्थानाद् भारती नाम्नी
मासिकी पत्रिका प्रकाशते । अथ मालवमयूरः
इति मासिकम् पत्रं मध्यभारतप्रदेशे मन्दसौर-
स्थानतः पण्डित श्रीवृद्धदेवत्रिपाठिमहाभागानां
सम्पादकत्वे तथा श्री जयदेवत्रिपाठिमहोदयस्य सह-
सम्पादकत्वे च प्रकाश्यं व्रजति । वैदिकमनोहरा
नाम्नी पत्रिका, काञ्चीवरम् (मद्रास) इति
स्थानतः प्रकाशते । अथ पञ्चभूषणमहामहोपाध्याय-
पण्डितप्रवरदत्तोवामनपोतदारमहोदयैः संरक्षिता
तथा श्रीवसन्तानन्तगाडगिलमहाभागैः सम्पादिता,
लोककल्याण, ७७, शनिवारपैठ, पूना—२ इति
स्थानात् प्रकाश्यमाणा शारदा नाम्नी पत्रिका
मासिकी प्रकाश्यमेति । संस्कृतसाहित्यपरि-
षत्पत्रिका इति विख्याता मासिकपत्रिका १६८।१
राजाधनेन्द्रस्ट्रीट, श्यामबाजार, कलकत्ता—
स्थानात् प्रकाश्यते । अथादौ स्व. कविशिरोमणि-
भट्टमथुरानाथशास्त्रिसाहित्याचार्यवर्यैः सम्पादिता
तथा च स्व. म. म. पं० गिरिधरशर्मचतुर्वेद-
महाभागादिभिः संरक्षितश्च जयपुरात् सुचिरं
प्रकाशितस्तथा पुनर्वाराणसीतः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां
पं० महादेवशर्मणां कवितार्किकचक्रवर्तिनां प्रधान-
सम्पादकत्वे तथा श्रीरघुराजमिश्रन्यायाचार्याणां
सहसम्पादकत्वे, ततः पुनर्जयपुरतः स्व.
पं० वृद्धिचन्द्रशर्मशास्त्रिव्याकरणधर्मशास्त्राचार्याणां
सम्पादकत्वे, तदन्वखिलभारतीयसंस्कृतसाहित्य-
सम्मेलनस्य, देहल्यां सुप्रतिष्ठितस्य तत्त्वावधाने
प्रकाश्यमाणः संस्कृतरत्नाकर इति पत्रं मासिकं
को वा न जानीते संस्कृतपण्डितस्तत्पत्रपाठकश्च ?
पत्रस्यास्य सम्पादनं कंचित्कालं महामहोपाध्याय-
पण्डितवर्यपरमेश्वरानन्दशास्त्रिमहाभागैस्तथा सुचिरं

स्व. केदारनाथसारस्वतमहोदयैरपि कृतम-
भूत् । स च रत्नाकरोऽधुनाऽखिलभारतीयसंस्कृत-
साहित्यसम्मेलनम्, देहली-६ इति प्रधानमन्त्रिभि-
र्द्रष्टारवर्गैर्मण्डनमिश्रमहाभागैः एम.ए., पी-एच.
डी., मीमांसाचार्यैः अ. भा. संस्कृतसाहित्य-
सम्मेलनस्य मुखपत्ररूपेण सम्पाद्यमानः प्रकाश्य-
माणश्च वर्तते । अथ श्रीभारतधर्ममहामण्डलस्य,
काशिकस्य तत्त्वावधाने त्यक्तमहामहोपाध्याय-
पदवीकैः पञ्चानननर्करत्नभट्टाचार्यैस्तथा श्रीमद-
वधेशप्रसादशर्मद्विवेदिमहोदयैः सहकारिसम्पादकैश्च-
सम्पाद्यमानः सूर्योदयः नाम मासिकपत्रं संस्कृत-
ज्ञकुलसदस्यानां सुररचितमेव । विहारसंस्कृत-
सञ्जीवनप्रवाजः, वारीपथ, पटना-४ इत्येतस्मा-
त्स्थानात् संस्कृतसञ्जीवनम् इत्याख्यं मासिक-
पत्रमपि प्राकाश्यं प्रयाति । अथ च स्व. बुर्ली-
श्रीनिवासाचार्यवर्यैः संस्थापिता तथा संस्कृत-
साहित्यरत्नैः पण्डितप्रवरैः श्रीगलगलीरामाचार्य-
वर्यैः प्रधानसम्पादकैस्तथा च संस्कृतसाहित्य-
सुधाकरैः पण्डितश्रीगलगलीपण्डरीनाथाचार्यमहा-
भागैः सहसम्पादकैश्च सम्पादिता मधुरवाणी
नाम्नी पत्रिका, गदग (कर्णाटक) स्थानत आवि-
र्भवन्ती विद्यते । श्रीगोविन्दप्रसादशास्त्रिदाधीच-
महाशयैः सम्पादिता तथा श्रीबाबूलालजैनद्वारा
प्रकाशिता, खण्डेलाहाउस, कल्याण जी का रास्ता,
चांदपोलबाजार, जयपुरतः प्राकाश्यं व्रजन्ती
कल्याणी नामिका मासिकी पत्रिकापि च
प्रकाशते । संस्कृतभाषाया मासिकपत्राणां सैषा
महती संख्या खल्वाशाप्रदास्ते नाम नूनम् ।

एभ्योऽतिरिक्तं संस्कृतभाषाया मासिकपत्रेभ्यः
संस्कृतभाषायाः पुण्यपुरस्थाया भारतवाणी
इत्याख्या पक्षिकी पत्रिकापि प्रादुर्भवति । अस्याः
पत्रिकायाः प्रधानसम्पादका द्राक्तरवर्याः श्री व.

ग. राहूरकरमहाभागास्तथा कार्यकारिसम्पादकाः
प्राध्यापकाः श्रीद्राक्तर ग श्री. वारे वेदान्त-
शास्त्रिणश्च वर्तन्ते । अस्याः पत्रिकायाः सम्पादक-
मण्डले प्राध्यापका वि. भा. देवमहाशया, द्राक्तरा
म. व्यं. सहजबुद्धे, द्राक्तरा व. व्यं. झांबरे
तथा च द्राक्तरवर्या ग. बा. पलसुले इत्येते
महानुभावाः सदस्या विद्यन्ते । अयोध्यापुरीतः
संस्कृतसाकेतः इत्याख्यं पाक्षिकं पत्रं प्रादुर्भव-
दास्ते ।

अथ संस्कृतम् नाम साप्ताहिकं पत्रम्,
संस्कृतकार्यालय, अयोध्यातः प्रचरति । संस्कृत-
प्रचारिणी सभा, नागपुरतः संस्कृतभवितव्यम्
इत्याख्यं साप्ताहिकं पत्रमपि चाविर्भवति ।

संस्कृतभाषाया दैनिकं पत्रं केवलमेकमेव
प्रकाशते । तच्च संस्कृतिः इत्याख्यं वर्तते ।
तदिदं पत्रं श्रीमद्बालाचार्यवरखेडकरमहाभागानां
सम्पादकत्वे, डेक्कनकॉलेज, पूना-६ इत्यस्मात्
स्थानात् प्रकाशते ।

अथ चैताभ्यः पत्रपत्रिकाभ्योऽतिरिक्ताश्चापि
काश्चन प्रकाश्यमाणाः स्युरिति सम्भवति, परं
तासामपरिचितत्वात्तन्नामादीनामत्रोल्लेखमकुर्वाणो
जनोऽसौ पङ्क्तीनामासां लेखकः स्व-
स्याज्ञानाय सर्वेभ्यः सम्पादकबन्धुभ्यः सप्रश्रयं
क्षमां याचमानोऽस्ति ।

एतासां किलोपर्युक्तानां संस्कृतपत्रपत्रिका-
नामस्तित्वं तावत् संस्कृतपत्रकारितायाः सजीवं
प्रत्यक्षं च प्रमाणमास्ते । धन्यास्ते महान्तो विद्व-
ज्जना महामनसो महाप्राणा महात्मानश्च यैः
प्रतिकूलेऽपि च देशे काले भूयांसि कष्टानि क्ले-
शाश्च विबुध कथमपि पत्राणि नानाविधानि
सम्पाद्य प्रकाश्य च विदेशीयैः स्वदेशीयैश्च कृतं
'संस्कृतभाषा मृतभाषा' इति परीवादमपोह्य तामि-

माम् सुरभारतीं जीवन्तीं प्रमाण्याद्यत्वे संस्कृत-
पत्रकारितायाः प्ररोहाङ्कुरः सुरक्षितोऽस्ति ।
वयं सर्वे संस्कृतहितैषिणस्तान् प्रति कृतज्ञाः स्मः ।
तेभ्यो हार्दान् धन्यवादांश्च वक्ष्यः ।

यदीदानीं वयं संस्कृतपत्रकारिताम् समुत्तेतुं
वाञ्छामस्तदा सौभाग्यात् पृष्ठभूमिस्तु सुतरां
सुपरिष्कृतास्ते । एतदपि च मन्तव्यं भवेद्यद्वि-
सेवा संस्कृतभाषायाः पत्रकारिता सद्योऽङ्कुरिता
स्वशैशवकाल एव वर्तमानास्तीति । यतोऽधुनातने
विश्वस्मिन् 'पत्रकारिता'-शब्दाद् यो हि पुरुषार्थो,
राष्ट्रसेवा, समाजसेवा, मानवसेवा, ज्ञानविज्ञानो-
पासना, साहित्यसेवाप्रभृतयो ये येषां परिगृह्यन्ते
पत्रकारैः समर्थस्ते सर्वेऽधुनावधि संस्कृतभाषायाः
पत्रकारितोद्योगे गम्भीरया, व्यापकया, परमार्थया
च दृष्ट्या नैवान्तर्भूता भवन्तीति स्वीकरणमुचितं
स्यात् । पत्रकारिता नाम केवलं पत्राणां सम्पा-
दनमात्रमेव नास्ते । केवलं पत्रसम्पादनं तु
साहित्य-सेवा, समाज-सेवा किं वा विद्याकला-
नामाराधनमात्रमेव भवितुमर्हति । वस्तुतः पत्रका-
रिताया नानाहेतवो, बहूनि प्रयोजनानि, अनेका-
न्युद्देश्यानि च वर्तन्ते खलु । अतो नात्र केवलं
केषाञ्चन साहित्यिकानां वा समाजसङ्घटनाय
प्रवृत्तानां पत्राणां सम्पादनमात्रमेव पत्रकारिता
मन्तव्या, वरञ्च पत्रकारितायाः सुविस्तृतो
व्यापको गम्भीरश्चार्थो गृहीतव्योऽस्माभिः ।
संस्कृतसाहित्ये ज्ञानविज्ञानभासुरेऽतिव्यापके
विस्तृतेऽपि सति न तत्र पत्रकारेभ्यः पथः प्रदश-
नोपयुक्ता कापि 'पत्रकारसंहिता' समुपलभ्यते ।
सत्यमेव हि पत्रकारत्वं विकाशमानस्यास्य विश्व-
स्य किमपि नवीनमद्यतनयुगीनं तत्त्वम् नवीना
विद्या, नवं विज्ञानं, नव्या कला, नूतनं शिल्पं,
नवीनं शास्त्रं, नव्या सेवाप्रणाली च वर्ततेतमाम् ।
अतोऽत्र वयं पत्रकारिताया व्यापकमर्थं हृदयङ्गमं

कर्तुं कानिचिदुद्घरणान्यवतार्य पत्रकारिताया
व्यापकमर्थं स्पष्टीकर्तुं च प्रयत्नामहे । तथा हि—

“साधकस्य कृते साधनायाः, त्यागिनः कृते
त्यागस्य, तपस्विनः कृते कष्टसहिष्णुताया,
अनासक्तस्य कृतेऽनासक्ततेः, योद्धुः कृते सङ्घर्षस्य
रणस्य च, कवेः कृतेऽनुभूतीनामभिव्यक्ततेः, कला-
कारस्य कृते संसृतेर्गूढानां रहस्यमयानां च
चित्राणां चित्रणस्य, आलोचकस्य कृते जीवनस्य
स्थूलसूक्ष्मधाराया विवेचनस्य, साहित्यिकस्य कृते
लौकिकस्य यथार्थस्य भावुकस्य च जगतोऽभि-
व्यक्ततेः पन्थानं युगपदेवोपस्थापयितुं पत्रकारितामृते
को नु खलु समर्थोऽस्ति ?

“ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, दर्शनस्य, साहित्यस्य,
कलायाः, शिल्पस्य, राजनीतेरर्थनीतेः, समाज-
शास्त्रस्येतिहासस्य, सङ्घर्षस्य, क्रान्तेः, उत्थानस्य,
पतनस्य, निर्माणस्य, विनाशस्य, प्रगतेर्दुर्गतिश्च
तथा लघुमहतां सर्वेषां मानवजीवनस्य प्रवाहाणां,
प्रतिबिम्बापादने पत्रकारितेव कोऽन्यः सफलो
भवितुमर्हति ? जीवनस्य, समाजस्य, संस्कृतेर्विश्व-
स्य चोत्कृष्टदर्पणत्वसाधने पत्रकारकलासदृशम-
द्यत्वेऽन्यत् किमास्ते ?

“अन्यायस्य प्रतिरोधकरणे, नवविचाराणां
कल्पनानां च वाहनत्वे, नवरचनायाः सन्देशस्याग्र-
दूतत्वाङ्गीकरणे तथान्ततो जीवनसागरे प्रोत्तिष्ठ-
माणानामुल्लोलकल्लोलहिल्लोलानां, विप्लवो-
पप्लवानां च प्रतिनिधित्वोपढौकने ननु पत्रकार-
कलायाः सजीवप्रतिभारूपाण्यधुनातनानि पत्राणीव
नान्यत् किमपि साधनान्तरं विद्यते ।”

—श्री कमलापतिस्त्रिपाठी

अथ पत्रकारो न हि विद्वान् दार्शनिको वा वक्तुं युज्यते, कामं स शास्त्रज्ञो वा चिन्तको वा भवतु । पत्रकारः कविर्भवितुं नार्हति, यतस्तस्य गतिर्भाविसाम्राज्ये स्वच्छन्दं विहरणे भवति । पत्रकारो लेखकोऽपि न भवति, यतस्तस्य कर्मक्षेत्रं लेखादिरचनापर्यन्तं परिसीमितं भवति । ग्रन्थकारः पत्रकारो न भवति, यस्मात्तस्य ग्रन्थप्रणयनमेव कार्यमास्ते । साहित्यिकपत्रपत्रिकाणां सम्पादकः पत्रकारो नोच्यते, स खलु सम्पादको वा साहित्यकारो वा केवलं स्यात् । एवमेवाभिनेता, नाट्यकारः, संगीतज्ञश्चित्रकारोऽपि पत्रकारो भवितुं नार्हति । परन्तुतेषां सर्वेषामेव गुणानामेकत्र हृदि धारको बहुश्रुतो राजनीतिज्ञो नेतृत्वगुणसम्पन्नो जागरूको जगद्गतिव्यापारान्निपुणं जानानो, घटनान्तराणां वेत्ता, संसारस्य सर्वाण्यपि परिवर्तनानि विपरिवर्तनानि च जानानो नानाविद्यासु कलाकलापेषु च व्युत्पन्नो भवति पत्रकारः । ततः सेयं पत्रकारिता किमपि विचित्रमेव प्रतिभानवत्त्वमपेक्षते ।

सेयं पत्रकारिता स्वात्मनि परशतान् समुत्कर्षान् धत्ते । मुख्यतः पत्रकारो मानवतायाः, समाजस्य, राष्ट्रस्य, साहित्यस्य, विद्यायाः, कलानां, ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, शिक्षायाः, संस्कृतेः, सभ्यताया, नैतिकताया, धर्मस्य चोन्नायकोऽपि विनम्रो भवति मूकसेवकः । स मर्यादामनुपालयन्नपि सर्वतन्त्रस्वतन्त्रं चेष्टते । क्रान्तदर्शी चापि स्वाधीनदृशा पश्यति विश्वप्रपञ्चं निखिलम् । क्रान्तिकारोऽपि सः प्रशांतचेता धैर्यधनो, भावुकोऽपि यथार्थवादी, निर्भीकोऽथ कर्तव्यनिष्ठुरो भवति पत्रकारः ।

पत्रकारः स्वकार्योपयोगिनां तत्तत्त्वानां सपदि सारं सारं सङ्गृहीते । स खलु मानसिकीं सतर्कतां, समयानुसारिणीं वृत्तिं, सूक्ष्मां निरीक्षणशक्तिं, बुद्धिप्रभावाद्घटनान्तराणां सन्तस्तत्त्वज्ञतां, सहनशीलतां, साहसप्रियतां, सावधानतां, निष्पक्षतां, मौलिकतां, कल्पनाप्रवणतां, निर्लिप्ततां, निर्भीकतां च दधानो भवति । पत्रकारस्य सर्वश्रेष्ठो गुणो जगज्जीवनं प्रति सम्बेदनशीलता वर्वति ।

संसारेऽस्मिस्तादृशो नास्ति कोऽपि विषयो, नास्ति कोऽपि प्रश्नो, नास्ति कापि समस्या, या पत्रकारस्य कर्मक्षेत्रसीमान्तर्नायाति । समयानुरोधात् परिस्थित्यनुसारं पत्रकारो जनहिताय वाक्कीलत्वं, नेतृत्वं, सैनिकत्वं, शिक्षकत्वं, दार्शनिकतां, वैज्ञानिकत्वं, साहित्यिकताम्, भाष्यकारत्वं, शास्त्रज्ञतामालोचकत्वं, व्यावसायिकतां, राजनीतिज्ञतां, कलाकारत्वमुपदेष्टृत्वमाचार्यत्वं सर्वमपि चाङ्गीकुरुते । एवं कुर्वाणोऽपि पत्रकारोऽन्ततः सर्वथा कूटस्थो मौलिकश्च भवति । स खल्वान्दोलयन्नपि जनमनोवृत्तीः, स्वयं निष्पन्दोऽविचलवृत्तिः स्थितप्रज्ञतामात्मनो द्रढयति ।

निवेदनस्याशयोऽयं यद्धि पत्रकारो नाम कश्चन विलक्षणो विचित्रश्च व्यक्तिविशेषो भवति । पत्रकारस्य व्यक्तित्वं किमप्यन्यादृशमेव वर्तते । विद्वांसस्तु सर्वमेतज्जानते, परं पाठकेभ्यो वयमेतद्वक्तुमुत्सहामहे विशेषतः संस्कृतपत्रकारितामभिलषद्भ्यो, यत् सैषा पत्रकारिता स्वात्मसंयमं, स्वात्मशिक्षणं, स्वात्मानुशासनं, स्वात्मविकाशचेष्टां, प्रबलां कामपि महत्त्वाकाङ्क्षां, सेवाभावं चापेक्षते ।

(शेषागामिन्यङ्के)

“स्कन्दस्वामी, तदीयम्प्रथमाष्टकमितमृगवेदभाष्यञ्च”

(डा० मञ्जुनन्धरपन्तुलः, वेदव्याकरणाध्यापकः विश्वभारती शास्त्रिनिकेतनम्)

गुञ्जतु मञ्जु सु-भाव कुञ्जमविकलम्,
कोकिलकलेव स-कला संगिनी मे ।
ह्लादतां हृदिवसा सरसालसारसलसा,
कामला कोमला सोमला श्यामला मे ॥

प्रथितयशसो विश्रुतकीर्त्तः, ऋग्वेदभाष्यकर्त्तुः
सायणाचार्यस्यैव अद्यावधि नामपरिचयात्, न ततो-
ऽपि अन्यः प्राक्तनः कश्चन ऋग्वेदभाष्यकार इत्य-
स्माभिः प्रतीयते स्म । किन्तु सायणाचार्यस्य ऋग्वे-
दभाष्ये, स्कन्दस्वामिनः १नामभाष्ययोश्चासङ्गदु-
द्धरणात्, अधिगच्छामः स्कन्दस्वामिनः प्राक्तनत्वं
सायणाचार्यादपि ।

नानार्थार्णवसंक्षेपे, ईस्वीयाब्दत्रयोदशशतक-
पूर्वाद्धीजीविना २केशवस्वामिनाऽपि स्मर्यमाणः

१ (अ) वराहन् परशब्दोपपदादाङ्पूर्वात् हन्तेर्वा,
हरतेर्वा ह्ययतेर्वा जुहोतेरदानार्थाद्वा “हु”
इत्येतस्य निष्पत्तिरिति स्कन्दस्वामी ।

सायणाचार्यऋग्वेदभाष्यम् अ० ६, वर्गः
१४, ऋक् ५

(इ) द्विनञ् पूर्वस्यासुन्प्रत्ययान्तस्य वेदेरेकस्य
नञो लोपः, अन्यस्य प्रकृतिभावश्च
स्कन्दस्वामिना निपातितः । पाणिनिना
तु नभ्राण्नपादिति सूत्रे न वेत्तीत्य-
स्मिन्नर्थे निपातितः । अस्यार्थस्यानुपपन्न-
त्वात् स्कन्दस्वामिपक्ष एवाश्रीयते ।

सायणाचार्य ऋग्वेदभाष्यम्, अ. ४, अ. १,
वर्गः ४, ऋक् ३.

उभेऽप्युद्धरणे, साम्बशिवशास्त्रिणा संपा-
दितया ऋक् संहिताया गृहीते ।

२. द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यक्षु भूरिशः
माधवाचार्यसूरिश्च को अद्येत्यृचि भाषते ।

संचिका १, पृ. २, श्लोक सं० ६

स्कन्दस्वामी, निघण्टुटीकायाञ्च, त्रयोदशशतक-
जीविना ३देवराजयज्वनापि उल्लिख्यमानः, अति-
पुरातनोऽसौ कश्चनाचार्य इति सम्यक् परिपोष्यते ।
संप्रति तु लेशतो विशेषतो वा तदीयं भाष्यं मुद्रिता-
मुद्रितमुभयरूपमेव लभ्यते । अद्यावधि समुपलब्धेषु
स्कन्दस्वाम्यृग्वेदभाष्यहस्तलेखेषु, सर्वाङ्गसंपूर्णं
भाष्यं प्रथमाष्टकमात्रमेव लभ्यते । द्वितीयतृतीय-
चतुर्थपञ्चनाष्टकानाञ्च भाष्याणि अंशत एवोप-
लभ्यन्ते । षष्ठसण्डलस्थपञ्चसप्ततितमसूक्तस्य,
आषड्धमेव भाष्यमुपलभ्यते । भाष्यस्य च हस्त-
लेखाः, मद्रासनगरस्य राजकीये ग्रन्थालारे, द्विदे-
माख्यनगरास्थाद्यम् विश्वविद्यालये च सुरक्षिताः ४
सन्ति ।

एतस्मिंश्च प्रबन्धेऽस्माभिः, स्कन्दस्वामिनः
ऋग्वेदभाष्यत्वेन अद्यावधि मुद्रितानि संस्करणान्ये-
वाभिमतानि, न चामुद्रितानि अप्रकाशितानि वा
स्कन्दस्वामिनो नाम्नि उपलभ्यमानानि भाष्याणि ।
तद्यथा साम्बशिवशास्त्रिणा “ऋक्संहिते”ति नाम्ना
प्रकाशितं प्रथमद्वितीयाध्यायमात्रकमित्येवम्, सो०
के० राजणे मद्रासविश्वविद्यालयात् प्रकाशितं स्कन्द-
स्वामिकृतम् वेदभाष्यमिति द्वितीयम्, एल० ए०
रविदर्मणा च ऋक्संहितेति नाम्ना प्रकाशितं त्रय-
स्त्रिंशत्तमाध्यायादारभ्य षड्चत्वारिंशत्तमाध्याय-
मात्रकमिति तृतीयं संस्करणम् । एतान्येव त्रीणि
मुद्रितसंस्करणानि आश्रित्यारम्भाभिः स्कन्दस्वामि-
ऋग्वेदभाष्यस्योपपरीक्षणमनुशीलनञ्च कृतम् । एतेषां

(साम्बशिवशास्त्रिणः “ऋक्संहिताया” गृहीतः)

३. कर्मनामानि उत्तराणि इति भाष्ये स्कन्दस्वामी।
देवराजयज्वा । निघण्टुटीका

४. प्रो० भगवद्दत्तः — वैदिक वाङ्मय का इति-

हास, प्रथम भाग, द्वितीय खण्ड, पृ. १८

सर्वेषामपि संस्करणानां परिधिः प्रथमाष्टकमेव, अतो हेतोः “स्कन्दस्वामी, तदीयस्प्रथमाष्टकमितमृग्वेद-भाष्यञ्चेति” नामकरणं कृतम् एतैः समन्वयेन च संभाव्यमानस्यैकस्य प्रथमाष्टकमितऋग्भाष्यस्य कल्पनमपि कृतम् ।

गवेषणा प्रवृत्तिः

सायणाचार्यस्य ऋग्वेदभाष्यमधीयानेन मया स्कन्दस्वामिनः ऋग्वेदभाष्यस्याप्यवसरो लब्धः तथा उभयोरपि तुलनया न केवलं भूयांसोऽर्थभेदा एव निरीक्षिता अपितु अन्येऽपि बहवो भेदाः निरीक्षिताः । उदाहरणार्थं, हस्कार (ऋ० वे० १।२३।१८) इति पदस्य, सायणाचार्येण हस्कारात् दीप्तिकरात् इत्यर्थः प्रदर्शितः । किन्तु स्कन्दस्वामिना “आर्यस्य पुंसः, हश्शब्दोच्चारणं हस्कारः” इत्ययमर्थः प्रदर्शितः । समासेन अस्या ऋचः स्कन्दानुरोधार्थः “यथादिषादनिमित्तम्, आतिप्रतिपत्त्यर्थम् हश्शब्दोच्चारयामः तथा कुर्वन्तु मरुतः” इति, सायणानुरोधार्थश्च “दीप्तिकरात् विशेषेण दीप्यमानात् अन्तरिक्षात् सर्वत उत्पन्नाः मरुतः अस्मान् सुखयन्तु” इति च भवेत् । अत्र मन्त्रार्थाभिव्यवता, सुखविषयिणीच्छा यद्यपि उभयोरपि भाष्यकारयोः अर्थप्रक्रियायां समाना तथापि हस्कारपदस्य को वास्तविकोऽर्थः इत्येष सन्देहो नैवापाकर्तुं शक्यते उभयोरपि भाष्यकारयोः मन्त्रार्थ-प्रक्रियया । हस्शब्दः, सायणेन, “हसे हसने” इति धातोः व्युत्पादितः, यावत्स्कन्दस्वामिना अव्युत्पादितः हस्शब्दः अव्यक्तशब्दत्वेन गृहीतः । तथैव चित्र-श्रवस्तमः (ऋ० वे० १।१।१५) शब्दे “श्रवःपदस्य सायणाचार्येण व्याकरणप्रक्रियया “श्रूयते इति श्रवः क्रीत्तिः” इत्यर्थः कृतः ततश्च चित्रश्रवस्तमः शब्द-

स्यातिशयेन विविधकीर्तियुक्तः इत्यर्थः प्रदर्शितः । किन्तु स्कन्दस्वामिना प्राक् “श्रवः” पदस्य समेऽपि संभावितार्थाः विवृत्य व्याख्याताः । यथा, श्रव-इत्यत्रनाम वा धननाम वा कीर्त्तिपयायो वा इति । ततश्च अतिशयेन पूज्यं विचित्रं वा, अन्नादीना-मन्यतमं वा यस्य स चित्रश्रवस्तम् इत्यर्थः कृतः । एवमेव शमं वृषभम् (ऋ० वे० १।३३।१५) इति ऋचो व्याख्याने वृषभपदेन, सायणः, गुणैः श्रेष्ठम् इति, स्कन्दस्वामी च वृषभं नामानं कमपि राजान-मवधारितवान् । अथ च ध्वसन्तिपुरुषन्तिभ्यामिति द्वाभ्यां पदाभ्यां स्कन्दस्वामी, “उपहासकुशले वेश्ये” इत्यभिधाय अश्विनोः वेश्यागामितामपि सूचितवान् यावत् सायणाचार्यः ध्वसन्तिपुरुषन्ति-नामानौ कौचित् राजानौ इति संभावितवान् । न चेतावतैवालम्, स्कन्दभाष्ये पदे पदे व्यत्ययान्, अभिमतार्थसिद्धये निगमान्तराणामुद्धरणानि, सूत्रो-ल्लेखादृतेऽपि बहुसंख्यानं इतिहासांश्च वीक्ष्य महत्कौतूहलमुपजायते । यद्यपि सायणभाष्येऽपि व्यत्ययाः, निगमान्तराणि, इतिहासाश्च लभ्यन्ते, तथापि नेयता प्राचुर्येण यथा स्कन्दभाष्ये । बहुषु मन्त्रेषु, उभयोरपि प्रक्रियासाग्यमपि लभ्यते किन्तु आन्तर्यं विरोधश्च भूयान् । ववचित् प्रक्रियासाग्ये-ऽपि अर्थविरोधः, ववचिच्चार्थसाग्येऽपि प्रक्रिया-विरोधः, ववचिच्च देवताविरोधः, ववचिच्च प्रकर-णविरोधः, ववचिच्च व्याकरणोपयोगे विरोधो दृश्यते ।

एवमेव स्कन्दस्वामिना येषु स्थलेषु व्यत्य-यस्योपयोगो विधीयते, सायणभाष्ये तेषु स्थलेषु व्यत्ययो नास्ति । स्कन्दभाष्ये यत्र चेतिहासाः सन्ति, तत्रैव सायणभाष्ये नोपलभ्यन्ते—इतिहासाः ।

सत्स्वपि एतेषुचित् इतिहासेषु, उभयोरपि प्रदर्शन-
स्थले भेदो दृश्यते । स्कन्दस्वामिना च यासु ऋक्षु
निगमान्तराणि प्रदर्शितानि, तास्वेव ऋक्षु सायण-
भाष्ये निगमान्तराणां संकेतोऽपि न श्रूयते । ऋचा-
मन्त्र्येऽपि असादृश्यम्, असाधारण्यं च लक्ष्यते ।
तथा च क्वचित् पादयोजनायां, क्वचित् वाक्य-
योजनायां, क्वचिदुपसर्गयोजनायां, क्वचिच्च क्रिया-
योजनायां, क्वचिच्च विशेष्यविशेषणसम्बन्धयो-
जनायाञ्च बाहुल्येन भेदाः दृश्यन्ते ।

स्कन्दभाष्ये कानिचिदेव स्थलानि विहाय,
अन्यत्र सर्वत्र निपाताः पदपूरणार्थका एव गृहीताः,
यावत् सायणभाष्ये, निपाताः प्रायः सर्वत्रैव
सार्थकाः अपवादरूपेण चेकेषुचिदेव स्थलेषु पद-
पूरणत्वेन गृहीताः दृश्यन्ते ।

स्कन्दभाष्ये च पदकाराणां, तत्कृतावग्रहाणां,
यास्कस्य, यास्कनिर्द्धारितमन्त्रदेवतानां च बहुशः
मौलिकं प्रत्याख्यानमपि दृश्यते । यावत् सायण-
भाष्ये ईदृशी चर्चापि न श्रूयते । सुतरामुभयोरपि
भाष्यकारयोः भाष्यपरीक्षया अर्थपार्थक्यम्, अर्थ-
पार्थक्ये हेतुश्च, निरुक्तिव्युत्पत्तिव्याकरणादि-
प्रक्रियाभिः, सारत्वेनोपपरीक्षितुं शक्यते । संप्रति च
वेदार्थविज्ञाने बहुविधाः विप्रतिपत्तीः वीक्ष्य, अद्या-
वधि विज्ञातभाष्यकारेषु अतिपुरातनस्य स्कन्दस्वा-
मिनः ऋग्वेदभाष्यस्य, अध्ययनानुशीलने सर्वथैवोप-
युज्येते इति गवेषणाप्रवृत्तिः ।

स्कन्दस्वामिनः कालविषयेऽपि विदुषां वि-
प्रतिपत्तीः वीक्ष्य तत्कालोपपरीक्षणाय मदीयापि
प्रवृत्तिः समवर्तत । पूर्ववर्तिषु विद्वत्सु, बहुभिः
स्कन्दस्वामिनः ६३८ तमः पश्चादीस्वीयोक्तसरः,
बहुभिश्च ११००तमः पश्चादीस्वीयोक्तसरः,

स्वीक्रियते । किन्तु स्कन्दकालविनिर्णये न सर्वथाप्य-
नुमानमेव अपितु ऐतिहासिकं तथ्यमपि अपेक्षते ।
मया चैतस्मिन्विषये ऐतिहाधारमनुमानमप्या-
श्रितम् । अनुमानस्य चैतिहाधारत्वात्, अनुमान-
समर्थकानि प्रमाणान्यपि दत्तानि । स्कन्दस्वामिनश्च
वलभीवास्तव्यत्वात् तत्कालव्यवितस्वकर्तृत्वादिवि-
निर्णये वलभ्या इतिहासस्य महत्प्राधान्यम् । वल-
भ्या इतिहासश्चाधुनापि गवेषणीयो वर्तत इति
समेऽपि विद्वांसः एकस्वर्गेण वदन्ति । मया च
किञ्चिदद्यावधिसमुपलब्धैतिहासामग्रीभिः, कि-
ञ्चिच्च स्कन्दभाष्योपलब्धसामग्रीभिः, तत्काल-
व्यवितस्वकर्तृत्वप्रभृतिविषये चेष्टा व्यजृम्भत ।
तथापि मदीय एष आयासो गवेषणाकार्यं प्रवृद्ध-
यितुमेव न च मतवादस्य कस्यचित्प्रवर्तनार्थमिति
न्ये । भविष्यति, यदा वलभ्याः प्रमाणसम्मतमैति-
ह्यमधिकं प्रकाशमेध्यति, तदा स्कन्दस्वामिनो विषये
अपरमप्यधिकं प्रत्ययार्हम् तथ्यमुपलप्स्यत इत्य-
स्माकं मतिः ।

काठिन्यम्

किन्तु स्कन्दस्वामिनः ऋग्वेदभाष्यमधिकृत्य
भाष्योपपरीक्षणचेष्टा सर्वथाऽपि सुकरा नास्ति इत्य-
पि मयानुभूतम् । यतो हि संप्रति मुद्रितावस्थाय-
मुपलभ्यमानानि स्कन्दस्वामिनः ऋग्वेदभाष्यसंस्कर-
णानि मिथः दिसंदंते । यथा अनन्तशयनग्रन्था-
दलेः प्रकाशितस्य प्रथमद्वितीयाध्यायमादिकस्य
भाष्यस्य, मद्रासविश्वविद्यालयात् प्रकाशितेन प्रथ-
माष्टकमितेन स्कन्दस्वामिनः ऋग्वेदभाष्येण सह
दिसंगतिः । यद्यपि उपपरीक्षया मद्राससंस्करणस्य
तृतीयाध्यायादारभ्य अष्टमाध्यायमितरस्य भाष्यस्य
अनन्तशयनग्रन्थादलिसंस्करणस्य प्रथमद्वितीयाध्या-

ययोः भाष्येण सह सर्वविधसंगतिः लक्ष्येत, तथापि उभयोः कतरत् स्कन्दस्वामिनो भाष्यत्वेन स्वीक्रियेत कतरच्च हीयेत इति प्रश्नो जटिलः । मद्रास-संस्करणस्य प्रथमद्वितीयाध्यायो परित्यज्य इतरेषु षडध्यायेषु व्याकरणाशुद्धीन् निरीक्ष्य तेषामपि प्रामाणिकत्वे विचिकित्सा स्वाभाविकी एव ।

कालनिर्द्धारणेऽपि अल्पीयः काठिन्यम्नास्ति । स्कन्दस्वामिनो यादवमात्रोपलब्धभाष्यस्य अमृद्वित-त्वात्, इतरयोः द्वयोः भाष्यकारयोः । (उद्गीथ-नारायणयोः) कर्तृत्वमकर्तृत्वं वोपपरीक्षितुं शक्यते । कर्तृत्वनिर्णयादृतेऽपि स्कन्दस्वामिनः काल-निर्द्धारणे न केवलमुद्गीथनारायणयोरेव प्रसंगात् अपितु निरुक्तभाष्यटीकाकर्तुः महेश्वरस्यापि प्रसं-गात्, यस्य सहप्रणेतृत्वं स्कन्देन सह निरुक्तभाष्य-टीकायां कल्प्यते, काठिन्यं समापतति ।

स्कन्दस्वामिनः वास्तव्यविनिर्णये, तदुद्धृतेषु संहारपद्ये भर्तृध्रुवपदयोचितार्थप्रतिपत्तौ, भाष्यान्तः प्रयुज्यमानानाम् “अस्माभिः” प्रभृतिपदानामर्थेऽपि विप्रतिपत्तायः सन्ति । स्कन्दस्वामिनश्च वेदशाखादिदिषये, तस्य रदकीयधर्मविषये तु किमपि ज्ञायत एव न हि । एतत्सर्वमधिकृत्य किमपि ददतुमुद्योगः साहसिकमेव । तथापि मया स्कन्दभाष्यम्, तदन्तर्चोपलब्धतथ्यजातञ्च सर्व-प्रमाणमधिकृत्य विजिज्ञास्यमानस्य दिषयस्योपक्रमः कृतः । स्कन्दस्वामिनः वेदभाष्यस्य सर्वाङ्गसंपूर्ण-मुद्रणान्तरमेव सर्वथापि प्रत्ययार्हम् किमपि ज्ञातुं शक्यते इति मनोवचः कर्मभिरेकस्यापि मे स्कन्द-विषयिण्यां गवेषणायामेष आरम्भः, यत् पुष्पं फलं तोयमिति मन्ये ।

(क्रमशः)

—o—

वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । छन्दः त्रिष्टुप् । स्वरः धैवतः ।
 शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरुची भवतु स्वधाभि ।
 शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहृद्वानि सन्तु । ३।
 शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शं ।
 शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभिवातु वातः । ४।
 शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृश्ये नो अस्तु ।
 शं न ओषधीर्वन्तिनो भवन्तु शं नो रजसरपतिरस्तु जिष्णुः । ५।
 शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।
 शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु । ६।
 शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणाः शमु सन्तु यज्ञाः ।
 शं नः स्वरूपां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्बस्तु वेदिः । ७।

ऋग्वेद ७-२-३५-३, ४, ५, ६, ७,

(गतमासाङ्कतोऽग्रे)

श्री चैतन्यनीतिशतकम्

लेखकः "श्री चैतन्यः"

सुराज्यं मानवं धर्मं,
सदावारयुतं परम् ।
विशुद्धं सद्गुणैर्युक्तं,
जनमध्ये प्रसारयेत् ॥२७०॥

सुराज्यं धर्मराज्यं हि,
पालयेदखिलां प्रजाम् ।
मित्रत्वं भ्रातृभावञ्च,
पूरयेल्लोकमण्डलम् ॥२७१॥

धनं भूमिश्च सम्पत्तिः,
राज्यस्य कथिता बुधैः ।
त्यागभावेन भोक्तव्यं,
राष्ट्रस्य धनवैभवम् ॥२७२॥

मातृवत् पितृवद् राज्यं,
सर्वदा पालयेत् प्रजाम् ।
सौभाग्येन सुखेनापि,
योजयेत् सुप्रयत्नतः ॥२७३॥

रोगं शोकं च दारिद्र्यं-
मभावं चापवित्रताम् ।
अशिक्षां चान्धविश्वासं,
राज्यं राष्ट्रस्य नाशयेत् ॥२७४॥

न भवेज्जीविकाहीनो,
कोऽपि नागरिकः क्वचित् ।
अशक्तः पीडितः क्वापि,
निर्धनोऽपि कदाचन ॥२७५॥

रुग्णान् वृद्धान् शक्तांश्च,
निःसहायान् विपद्गतान् ।
रक्षयेद्राष्ट्रकोषेण,
सर्वानापद्गतान्तरान् ॥२७६॥

कर्महीनो नरो राष्ट्रे,
न भवेत् कोऽपि भारते ।
सर्वे कर्मरता नित्यं,
राष्ट्रं रक्षन्तु मानवाः ॥२७७॥

कोटिशः पुरुषा यत्र,
राष्ट्रसेवासु तत्पराः ।
तत्र किं दुष्करं कर्म,
कठिनं वाति दुस्तरम् ॥२७८॥

राज्यं नागरिकान् सर्वान्,
योजयेद् योग्यकर्मसु ।
ज्ञात्वा शक्तिं च योग्यत्वं,
रुचिं चैव बलाबलम् ॥२७९॥

सर्वान् नागरिकान् राज्यं,
सेवकत्वे नियोजयेत् ।
उचितं वेतनं दत्त्वा,
राष्ट्रसेवां समाचरेत् ॥२८०॥

शतं वाऽथ सहस्रं वा,
न्यूनन्यूनं तथाधिकम् ।
वेतनं मासिकं देयं,
राष्ट्रमुद्राङ्कितं सदा ॥२८१॥

दिवसस्य चतुर्थांशो,
राष्ट्रस्य कथितो बुधैः ।
सप्ताहं त्वक्काशौ द्वौ,
दातव्यौ ननु सर्वदा ॥२८२॥

नित्यं नागरिको नूनम्,
षड्होरास्तु समर्पयेत् ।
प्रत्यहं देशसेवार्थं-
मृत्युत्साहेन सर्वदा ॥२८३॥

षण्मासे मासिकं दद्या,
 दवकाशं संवेतनम् ।
 पञ्चवर्षान्तरे देयो,
 ऽवकाशो वार्षिकः सदा ॥२८४॥
 पञ्चविंशतिवर्षाणि,
 निस्तन्द्रो देशसेवकः ।
 प्राप्य पूर्णवकाशं तु,
 लभेतार्धं नु वेतनम् ॥२८५॥
 विश्रामे दिवसस्यार्धं,
 श्रमेणार्धं नु यापयेत् ।
 मनसश्च शरीरस्य,
 प्रत्यहं मुदितो नरः ॥२८६॥
 शैशवे ज्ञानसंप्राप्तौ,
 यौवने राज्यकर्मणि ।
 वार्धक्ये जनसेवायां,
 सन्नरो दृश्यते रतः ॥२८७॥
 शैशवे बालक्रीडायां,
 यौवने विषये रताः ।
 वार्धक्ये भयचिन्तायां,
 दृश्यन्ते प्रायशो जनाः ॥२८८॥
 पुञ्जीवादिप्रवृत्तिं तु,
 राज्यं संरोधयेत्सदा ।
 पातिनीं शोषणीं चैव,
 स्वार्थयुक्तां च घातिकां ॥२८९॥
 निष्कामकर्मयोगस्य,
 पुञ्जीवादो रिपुर्महान् ।
 स्वार्थस्योत्पादको ज्ञेयः,
 पुञ्जीवादः सदा बुधैः ॥२९०॥
 पुञ्जीवादेन वैषम्यं,
 मर्थस्य जायते महान् ।
 स्वार्थान्धिं कुरुते लोकं,
 पुञ्जीवादो महान् रिपुः ॥२९१॥

धनवान् पुरुषो नित्यं,
 धनशक्तिप्रभावतः ।
 निर्धनं शोषयत्येव,
 धनसंवर्धनेच्छया ॥२९२॥
 देशभक्तिविहीनस्तु,
 दृश्यते धनिको नरः ।
 सर्वं पापमयं कृत्यं,
 कुरुते धनलोलुपः ॥२९३॥
 सत्यासत्यप्रयोगेण,
 भ्रष्टाचारेण प्रत्यहम् ।
 धनसंवर्धनं कुर्वन्,
 दृश्यते धनिको नरः ॥२९४॥
 धनसंवर्धने संलग्नो,
 नरस्तु राक्षसो भवेत् ।
 धनिको निर्दयो भूत्वा,
 जनान् शोषयते सदा ॥२९५॥
 लुण्ठति धनिको नित्यं,
 सकलान्निर्धनान्नरान् ।
 परेषां रुधिरैरेव,
 धनिकः स्थूलतां गतः ॥२९६॥
 विद्वत्त्वं चाथ शूरत्वं,
 हीनतां याति सर्वदा ।
 धनिकैः पण्डिताः शूरा,
 गण्यन्ते क्षुद्रवत् सदा ॥२९७॥
 निर्धनो गुणयुक्तोऽपि,
 हास्यतां याति मानवः ।
 धनिकः पापयुक्तोऽपि,
 सर्वत्र पूज्यते सदा ॥२९८॥
 शासकोऽपि मदोन्मत्तः,
 क्रुध्यति निर्धनं प्रति ।
 स्थूलमर्थपतिं प्राप्य,
 चाटुकारश्च जायते ॥२९९॥
 (शेषागामिन्यङ्के)

साधना

श्रीसत्येन्द्रबाबुकृतसाधनायाः अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दुकॉलिज' दिल्लीविश्वविद्यालयः

पञ्चमः परिच्छेदः

मिषजा साकमयासिष्टामारक्षि कर्महाधिकारी
स च मणीन्द्रमहाशयस्तं प्रकोष्ठं यत्रासीत् सा
कन्या । पश्यतां तेषां सा खट्वायामुपविष्टाऽधो-
लम्बमानो चालयन्ती चरणौ दृष्टिपथमागता ।
तस्या विक्षिप्तः केतुकजापः पृष्ठस्य स्कन्धयोश्चो-
परीतस्ततो न्यपतत् । कनोन्निकारहिताभ्यामक्षि-
भ्यां सा समन्तात्पश्यन्ती पादावचालयत् । तस्या
अन्यादृशं रूपलावण्यं कृत्स्नमपि तं प्रकोष्ठं
प्राकाशयदिव । तादृशं सौन्दर्यं तैर्नान्यत्र कुत्रापि
दृष्टव्यमासीत् ।

तदा स मिषग्वरो दीर्घं निःश्वस्यावादीत्—
“नूनं त्रिधैर्लोका न मानवबुद्धिगोचरा, यदेनाम-
सामान्यतरोरज्ञावण्यामपि सृष्ट्वा सोऽत्यावश्यक-
प्रधानेन्द्रियत्रयवञ्चितां करोती” ति । महाधि-
कारी तु विषण्णवदनः सगद्गदमपृच्छत्—

“किनाजन्मन एवेयमेवनास्ते” ? इति ।

“निश्चितं वक्तुं न पायते । प्रायेणैवं स्यात् ।

“अपि नायं साध्यो व्याधिः ?”

“नास्नदीयविक्रित्ताया विषयोऽयम् ।”

कस्य दुहिता, कस्य पाणिगृहीती, कुत्र वा
न्यवसदित्येतेषामनुयोगानां नेयमुत्तरं दातुं समर्था ।
अप्यस्याः परिवितः कश्चिदस्ति ?”

अन्वेषणं तु कामं करणीयमेव । तथापि
सम्प्रति कस्येयं निकटे न्यासीकार्या ?”

एतावन्तं कालं जोषं स्थितो मणिमहाशयो
व्याहरत्—“भवन्तोऽनुमन्यन्ते चेदहमेवेनां स्वगृहे
सम्यक् पालयिष्यामि” इति । मूर्तमीषचिन्ता-
मग्नोऽधिकारी—“यदीयं भवद्देशमनि तिष्ठेत्तर्हि
न कापि क्षतिः । किन्तु... “इत्यवोक्त्वा मौनम-

वाल्म्वत । मणिमहाशयः सततमवतिष्ठते धीर-
सत्त्वः सावहित्यश्च । तस्य च प्रारम्भाः फलानु-
मेयाः । तथापि सम्प्रति स विचलितहृदय इव
व्यग्रमना अपृच्छत्—“किन्त्विति भवद्भिरारब्धं
वाक्यं सावशेषम् । किन्तु ?” इति । अधिकारी—
नास्ति भवतां गेहे काचन सीमन्तिनी । कन्या
चान्धाऽनेडमूका च । तथाप्यधितिष्ठति सौन्दर्यस्य
परां काष्ठाम् । अतः प्राड्विवाकमहोदयानामिदं
प्रायो न सम्मतं भवेत् ।

‘तर्हि कस्य निकटे निवसेदियम् ? कुत्र
वेयमनाथा स्थास्यति निर्वाधम् ?”

“सत्यमेतत् । प्राड्विवाकमहोदयेभ्यः सर्वमे-
तद् विशदीकरिष्यामि । साम्प्रतमेतया सार्धं
गच्छामस्तेषामेव सन्निधिम्” मणिमहाशयस्तस्याः
करं जग्राह । कन्या चान्धे नेत्रे तमभि व्यादतयत् ।
मणीन्द्रस्य तस्याः समस्तं गात्रं रोमाञ्चकञ्चु-
कितमिव प्रतिभाति स्म । तन्मुष्टिगतस्तस्याः
करपल्लवोऽपि प्रवातपीडितलताया इव पल्लवो
नितरां चकम्पे । स शनैःशनैरादरातिशयेन च
सकरावलम्बं तामुदतिष्ठपत् । सापि सानुरोध-
मुत्थाय साध्वसाकम्पितहृदयोऽर्भको मातुरिव
तस्य शरीरसम्पर्कमेत्यातिष्ठत् । मणीन्द्रस्तां बालां
स्वसमीपेऽवस्थाप्य “मा भेषीः । न ते किञ्चिदपि
भयमिहास्तीत्यसान्त्वयत् । ततस्तया सह प्रवहण-
समीपमागत्य स तामुभ्राभ्यां हस्ताभ्यामुत्थाप्य
प्रवहणमारोपयामास । तथापि सा तस्य हस्तं
नैवाहासीत् । सोऽपि तस्याः पार्श्वं उपाविशत् ।
अधिकारी च समागत्य तयोस्सम्मुखीनो न्यषीदत् ।
तदनु तत् स्यन्दनं प्राड्विवाकनिकेतनाय
प्रातिष्ठत् ।

बालाया मुखचन्द्रत्रिम्बं पूर्वं विषादघनावृत-
मिदानीं तद्विमुक्तं कमनीयकान्ति पुषोषात्मीय-
मन्यादृशं लावण्यमहिमानम् ।

स प्राङ्विवाको विचित्रदैवदुर्विपाकभागिनीं
तां विलोक्य बालां चित्तीयमाणेन चेतसा तन्मुख-
चन्द्र एव मुहूर्तं निखातदृष्टिरभूत् । तदाऽऽरुक्षि-
काधिकारी तस्याः सर्वं वृत्तान्तं तन्न्यासमन्तरेण
मणीन्द्रव्याहृतं च वाक्यं प्राङ्विवाकाय सविस्तरं
न्येवदयत् । तदाकर्ण्य सोऽपि तदेव प्रत्याख्यात-
मुदाहृत्य “मणिमहाशयानां गृहे कस्या अपि बन्धु-
महिलाया अमावाज्जना उच्चावचं जल्पेयु” रित्य-
भाषीत् ।

मणीन्द्रः—तथा चेत्, भवताननुमतेऽहमेवैना-
मनाथामभागिनीं विकीर्षानि निजां पाणि-
गृहीतीम् ।

अज्ञातकुलशीलया, अन्धया, एडमूकया,
अनाथया तया कन्ययाऽऽत्मानं गृहिणं कर्तुं कामस्य
मणिमहाशयस्याकर्ण्य वचनमुभावप्यधिकारिणौ
नितरांमाश्वर्यवफितौ तन्मुखमेव मुहूर्तं निध्या-
यन्तावतिष्ठताम् ।

प्राङ्विवाकः—करुणापरवशान्तरङ्गा भवन्तो-
ऽनाथामिन्नामब्रलामुद्रोदुमपि बद्धश्रद्धा इति सत्यं
न वयं जानीमहे कथङ्कारं भवदीयं हृदयमार्दव-
मञ्जसा वर्णयेमेति । तथाप्यस्या बान्धवाः

वववित्स्युः, पतिरप्यस्तीति मन्यामहे । तस्मात् . .
मणी—भवद्भिरनुमतः किञ्चिन्निवेदयितु-
कामोऽयं जनः ।

“स्वेरं स्वेरं भणन्तु भवन्तः । सञ्जातो
भवत्सु महानस्माकमादरः ।”

“इयं कन्या नाद्य यावदूढा ।”

“कथमवगतमेतत् ?”

“वङ्गाभिजनैषा बाला । तच्चेतन्मुखाकृति-
विन्यासेन स्फुटीभवति । हस्तयोर्वलयानि पादयो-
रुर्मिके च तत्रत्यानां भवन्ति प्रायेणाभूषणानि
योषिताम् ।”

“प्राकृतिः काममेनां वङ्गाभिजनां सूचयति ।”

“वङ्गाङ्गनाश्व परिणाताः फाले कुङ्कुम-
स्थासकं न्यस्यन्ति हस्तं च विभूषयन्त्यायसेन
कटकेन । अस्यामुभयमप्येतन्न दृश्यते ।”

“यदि नष्टभर्तृका स्यात् ?”

“न हि, नहि । तथा चेद्वस्तयोर्वलया नाभ-
विष्यन् । परिधानं च श्वेतमभविष्यत् ।”

“स्थाने श्लाघ्यं भवतां वैवक्ष्यम् । अनूढाया
अप्यस्या बान्धवानामनुमतिमन्तरा विवाहप्रस्ताव-
स्य स्वीकारो नास्माकं न्याय्यो भाति ।”

“नास्याः कश्चिद् बान्धवजनः ।”

—०—

वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । छन्दः त्रिष्टुप् । स्वरः धैवतः ।

शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या ।

शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातो ॥१॥

शं नो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः ।

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥

ऋ० ७-२-३५-१,२,

षष्ठः परिच्छेदः

उभावप्यधिकारिणौ मणिमहाशयस्याननमव
कीलितदृशावक्षेताम् । तदा मणोन्द्रः सविनयमाह—
“मन्ये भवद्भिरिमामन्तरेण न यथावद्विचारितमिति ।
अन्यथा यन्मयाधिगतमूहापोहप्रणाल्या ततोऽप्यधिकं
भवतां गोचरं स्याद्” इति ।

प्राड्विवाकः (किञ्चित्स्मितं कृत्वा)—
भवद्भिरिमामधिकृत्य बहु विदितैर्भाव्यम् । अत-
स्तदाकर्णनकुतूहलिनो वयम् ।

मणोन्द्रः—प्रथमं तावदियं न आग्रानगर-
वास्तव्या । अत्र हि न सन्ति बहवो वङ्गाभिजनाः ।
ये त्वत्र निवसन्ति तान्सर्वान्सम्यग्वेदाहम् ।

आरक्षिकाधिकारो—न केवलं वङ्गाभिजना
एव, अपितु सर्वेऽप्याग्रानिवासिनो भवतां विदिता
एव ।

मणी—इयमनन्यसामान्या कन्या । अस्या
वशिष्टचमचिराद्भवतामपि भवेद्विदितम् ।

“तत्सर्वेषां सुव्यक्तमेव ।”

“अत एव यदि बन्धवः स्युरस्यास्तर्हि न ते
भविष्यन्त्यसुविचेयाः ।”

“अस्याः प्रतिकृतिः समन्तात्प्रहीयते चेत्सर्वो-
ऽप्युदन्तः प्रकाशीभविष्यति ।”

“प्रतिकृतिस्तु कामं प्रेष्यत एव । नैतेन फलं
किमपि । यत एतादृशी काचिदन्या कन्या प्रायो-
ऽसम्भावनीया । इयमेडमूका चान्धेति त्रितयमेकल
समागतम् । तथाप्यद्वितीयरूपसम्पन्नेषा । यतोऽन्य-
स्या एतादृशगुणविशिष्टायाः सम्भव एव नास्ति,
ततः केवलवर्णनाप्रकाशनेनैवास्या बान्धवाना-
मस्तित्वं द्रुतं विज्ञातं भवेत् ।”

अधुनैव भवद्भिरभिहितमस्या न कोऽपि
बान्धव इति ।”

“अस्य कारणमस्ति । श्रूयताम्—यदि स्वजनोऽ
स्या अभविष्यत्, तर्हि नष्टामेनां वार्तापत्रिकाद्वारा
प्राख्यापयिष्यत् । आरक्षिकाधिष्ठाने च व्यवहार-
दानेन सर्वत्र तन्त्रीवातां प्रसार्यमाणा भत्कर्णपथा-
तिथित्वमपि प्रत्यपत्स्यत ।”

“साम्प्रतं तादृशी प्रवृत्तिः समायाता भवेत् ।”

“इयमतीतायामेव क्षपायां कैश्चिदिहानीता ।
दिनद्वयपूर्वमानीता स्याच्चेत्, तन्मया विदितं
स्यात् ।”

“तत्तु वयमञ्जसा जानीमहे । भवतामविदित-
मिह न किमप्यस्ति वृत्तम् ।”

“मयि विश्वास एव भवत एवं मुखरी
करोति । अस्या मुखे यो विषण्णभावः पूर्वमलक्ष्यत
स इदानीं विलुप्तः । अतो नेयं स्वजनेन साक-
मत्रावसत्, अपितु शत्रुवशे निगृहीता न्यवसत् ।”

“भवद्दर्शनमतीव सूक्ष्मम् ।”

“अन्धत्वाद् बधिरत्वान्मूकत्वाच्चास्याः स्पर्श-
न्द्रियेण सूतरां सूक्ष्मशक्तिभृता भाव्यम् ।
यथासौ स्पर्शेन विषयान्गृह्णाति न तथा वयम् ।
यदाहमस्या हस्तमग्रहंषं तदाहमबोधिषि इयं
कुलीना, बुद्धिमती, विपन्निमग्ना, अन्याथा, दुःख-
सन्तप्ता, सुखोचिता, स्वजनहीना चेति ।”

“कथं नाम तावदवगतम् ?”

“वशमि । आकर्ष्यताम् । यदेवैषा मद्वस्त-
स्पर्शमकार्षीत् तदेवाबोधीद् ‘अहमिदानीं विपद-
मुत्तीर्णा, युक्तमासादितवती साहाय्यकम्, रिपवो
मे परास्ताः, लब्धो मया निराबाधश्चाश्रय’ इति ।
अस्या विकसितपुण्डरीकाभमेवाद्य वदनं सर्वमिदं

विशुनप्रति । स्यन्दननिष्णणापि नेत्रमुचन्मम
हस्तम् । अधुनापि मत्सम्पृक्तैवावतिष्ठते । अतः
प्रतिभाप्राद्यन्वयोच्यते तत्सर्वमवितथमिति । यदि
महाकुलजा नाभविष्यत् तर्हि नेयमित्थमचे-
ष्टिष्यत ।”

प्राङ्निवाकः—भवदुक्तं सर्वमपि सर्वथा
युक्तियुक्तम् । एतादृशी कन्या तावदिह केनैव-
शानीता स्यात् ?

“यन्मे प्रतिभाति तद्यावत्कथयामि । न
कोऽप्येडमूकामन्धां कन्यां शार्यार्थे स्वयं वृणीते ।
अत एवासावनूढा । तथापि रूपयौवनसम्पन्ना ।
यद्यस्या मुखं वपुश्च निपुणं निर्वर्ण्यते तदास्याः
शीलवृत्ते अन्तरेण न कोऽपि भवेत्सन्देहस्याव-
काशः । अमुष्या मुखे निर्व्याजत्वं नाम सुव्यक्तं
प्रतिबिम्बितं लक्ष्यते ।”

“भवद्वचनमवितथमाशयश्च न्याय्यः ।”

“एवं चेत्, किमर्थमेवा शून्यं गृहमानीता ?
यैश्चानीता न ते निर्धनाः । एतत्त्वनयाधिशयित-
मतिमसृणप्रच्छदं शयनीयमेव निवेदयति । तादृशं
शयनं हि न निर्धनस्य सम्भाव्यते गेहे ।”

“किन्निमित्तमेतामेवं तत्रानैषुस्ते ?”

“यदुच्यते मया तत्सर्वमभ्यूहितमवधार्यम् ।”

“एवमेतत् । नान्यत् तद्भूवितुमर्हति ।”

“प्रथममिदमवधीयताम्—अर्धरात्रे कैश्चिदेवा
शून्यमानीता भवनम् । अन्यदा तु जनाः प्रेक्षे-
न्निति तथा कृतं स्यात् । पश्चाद्भूषणेनेयमपनीत-
संज्ञा व्यधायि ।”

“भिषग्वचसा मूर्च्छापादकद्रवो वारं वारं
प्रयुक्त इव प्रतीयते ।”

“भिषग्वचनमनुपादेयमिति मन्ये ।”

“कुतो न ?”

“कुत इति चेत्, तस्मिन्गृहे न कोऽपि पूर्वं
मासीत् । ततश्चतुष्पञ्चपुराणां तत्रावस्थितिं
पदविह्वलानि सूचयन्ति । । एतन्मया निपुणमवलो-
कितम् । ते सर्वेऽपि गृहाग्निगता इत्यपि तत
एवावगम्यते । न कोऽप्यन्तरवस्थितः । शय्या-
प्रच्छदे च बाष्पशकटस्य प्रस्ताराङ्गारकणकालि-
माङ्गो लक्ष्यते । अतस्तैः सर्वैरपि बाष्पयानेनाया-
तैर्भवितव्यम् ।”

“अत्रानयनस्य किं प्रयोजनम् ?”

“मन्ये मारणाभिसन्धिनैवात्रानीता । शरीर-
स्य सौष्ठवात् सत्त्वयुक्तत्वाच्च न मृतेति ।”

“किमर्थमिमां भूमिमानीय पञ्चत्वमियं
नेया ?”

“तेनास्याः शरीरमनभिज्ञातं भवेत् । घात-
कानां चानिग्रहः ।”

“एषां कानिचित्कारणान्युपपत्तिमन्ति
भवेयुः ।”

“सत्यम् । तथापि नैषा मृता । नैतत्तेषा-
मिष्टमासीत् । अपि च कोऽप्यज्ञात एव ताननु-
धावति स्म ।”

“कोऽसौ ?”

(क्रमशः)

ईश्वर-प्रार्थना

(रचयिता, कविवरः श्री जनमेजयः विद्यालंकारः, एम. ए., शास्त्री
७।१८३ स्वरूपनगर, कानपुर, यू. पी.)

भगवन् जलवायू मे, शुद्धौ देहि दयानिधे ।
कामं देह्युपवासं मे, न मात्राधिकभोजनम् ॥१॥

विद्याहीनं कुरूपं वा, निर्धनं वा गतप्रभम् । प्रलयो वा भवेल्लोके, तव रोषवशात् क्वचित् ।
देहि मे मित्रमेकं त्वं, न तु धूर्तं कदाचन ॥२॥ शिशुभ्यो मातरं किन्तु, प्रभो नापहर क्वचित् ॥७॥

यस्मिन्कुले समुत्पन्नो, नीचान् मंस्येऽपरान् जनान् । सरित्सु पूरः स्यात् कामं, कामं जलनिधावपि ।
तस्यां जातौ महोच्चायां, देहि मे जन्म न प्रभो ॥३॥ शिशूनां किन्तु नेत्रेषु, जलबिन्दून् न दापय ॥८॥

छिन्धि भिन्धि यथेच्छं त्वं, कृन्त वा मे शिरः प्रभो । धनं देहि न वा देहि, न तत्रास्माकमाग्रहः ।
अभिमानवतां किन्तु, समक्षं नैव नामय ॥४॥ धनेन साकं यो गर्वः, प्रभो तत्र प्रदेहि नः ॥९॥

न मे प्रवृत्तिर्धर्मे चेत्, पापे मे रमतां मनः । विश्वस्य जगतो राज्यं साम्राज्यं वा न कामये ।
धर्मस्य व्यपदेशेन, किन्तु पापं न कारय ॥५॥ भारतं वर्षमस्मत्तः किन्तु नापहर प्रभो ॥१०॥

नाहं ब्रवीमि सत्यं चेत्, असत्यं वाचय प्रभो । यत्लब्ध्वा विस्मरेयं त्वां जगतां पतिमीश्वरम् ।
सत्यस्य व्यपदेशेन, किन्त्वसत्यं न वाचय ॥६॥ विज्ञानं धनधान्यं वा तन्मे देहि न किञ्चन ॥११॥

अलक्षेन्द्रादिकान् जेतुं नैव याचामहे वयम् ।
गान्धिनं तु महात्मानं शतवारं प्रयच्छ नः ॥१२॥

वसिष्ठ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । छन्दः त्रिष्टुप् । स्वरः घैवतः ।
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥
शं नो अदितिर्मवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।
शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवितुं शम्बस्तु वायुः ॥९॥

ऋग्वेद ७-२-३५-८, ९

साहित्य-समीक्षा

[समालोचनार्थं पुस्तकद्वयं पत्रिकाकार्यालये प्रेषणीयम्]

सचित्र-आयुर्वेद

(परिवार-नियोजन-अंक)

सम्पादकः—श्री कामेश्वर शर्मा 'कमल' ।

प्रकाशकः—श्री पं० सभाकान्त झा ।

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०

प्रतिवर्षं कमप्येकमायुर्वेदविषयमुपजीव्य 'सचित्र

आयुर्वेद' पत्रस्य विशेषाङ्कोऽस्माकं दृष्टिपथमायाति । अस्मिन्वारे परिवारनियोजनाङ्कः समीक्षणाय संप्राप्तः । विषयोऽयं न केवलमायुर्वेददृष्ट्या विचारणीयो न च केवलं व्यष्टिनैवायं सम्बद्धः, परमन्यक्षेत्रेष्वपि विरुद्धसमस्यारूपेण समक्षमायातः । सकलोऽपि भारतदेशोऽनेन विकलतामापादितः । अस्याः समस्यायाः यत् समाधानं येन केनाप्युपायेनाद्यत्वे क्रियते तन्नास्माकं मते समीचीनम् । मन्ये, श्रुत्युक्तिदृशा "बहुप्रजा निर्ऋतिमादिवेशे"ति निर्ऋतिमायत्रोऽयं देशो बहुप्रजारुजापीडितो यत्किमप्योषधं निवेदेत तन्नोदितम् । प्रजोत्पत्तेरभावाय लूपादिनाम्ना प्रथितमिदमभिनवं शस्त्रभासुरं भ्रष्टं च तदस्मन्मते न कदापि प्रयोज्यम् । तदतिरिक्ताः सन्त्यन्येऽपि बहव उपायाः सद्धर्मसमाजशास्त्रादिसम्बन्धिनियमोनियमाश्च बहुप्रजोत्पत्तेरनिरोधाय येषामवलम्बनेन प्रजोत्पत्तिरभिवाञ्छितसीमायामापतिष्यति । आबाल्यात् समुचिताचारविचारादीनां शिक्षाप्रदानद्वारा विद्यार्थिनां चरितशोधनं विधाय ब्रह्मवर्चपालने प्रीतिं समुत्पाद्य संयुक्तपरिवारप्रणालीं प्रोत्साह्य गर्भाधानादिसंस्काराणामवश्यकर्तव्यतां किल निचाय्याभिवाञ्छितफलं नावाप्स्यति किम् भारताभिजनः? अस्मिन्नंके पौरस्त्यपाश्चात्योभयदृष्ट्योपोद्वलिता नैके विचारा भिषगवराणां संकलिताः।

आयुर्वेददृशाऽपि सन्ततिनिरोधाय नैकानि साधनान्यत्र परिगणितानि । लूपादिसाधनानामवलम्बनेन कानि निर्जायते साऽप्यत्र प्रदर्शिता । अस्मन्मते सुष्ठु सम्पादितोऽयमङ्कः सम्पादकवर्यैः । साधुवादाहर् अभितन्दनीयास्ते । सर्वैर्विद्वद्भिर्नैतृवर्गैश्चावश्यं पठनीयोऽयमङ्कः ।

कल्याण (हिन्दी)

(उपासना अंक)

सम्पादकौ—श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार, श्री चिम्मनलाल गोस्वामी, प्राप्तिस्थानम् गीताप्रेस गोरखपुर । मूल्यम्—६) देशे १३) ३५ विदेशे ।

कल्याणपत्रस्यायमुपासनाङ्कः समीक्षार्थं समुपलब्धः । वैदिकसनातनधर्मस्यार्यसंस्कृतेश्च परिरक्षायै समुन्नत्यै च सततं प्रयत्नपरैः कल्याणपत्रस्य सम्पादकवर्यैरस्मिन् वर्षे 'उपासना विशेषाङ्कः' सर्वेभ्य उपायनीकृत इति महत् प्रमोदस्थानम् । सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमतः परमपितुः परमेश्वरस्य यथाशक्ति यथारूचि विविधरूपाण्यवलम्ब्य विविधोपासना स्वाभाविकी । अस्मिन्नङ्के नैकेषामुपासनाप्रवणानां विद्वद्धारैर्याणामुपासनाया विविधपद्धतयः प्रदर्शिताः । वयं सम्पादकमहाभागानां भूशमभिनन्दनं कुर्मः ।

विश्ववेदधर्मः

लेखकः—पण्डित राजः श्रीश्यामकुमार आचार्यः

प्रकाशकः—विश्ववेदधर्मप्रचारसंघः, १०वी.

सरकारी कोठी, गोंडा, उ० प्र० ।

पृष्ठसंख्या ५४

मूल्यम् १।) भारते

२) विदेशे

श्रीप्राचार्यश्यामकुमार महाभागेन लिखितं पुस्तकमिदं संस्कृतभाषायामुपनिबद्धमस्ति । इतः पूर्वमप्यस्मिन् समालोचनास्तम्भे तद्विचित्रपुस्तकस्यान्यस्य समालोचनास्माभिः कृताऽऽसीत् । महाभागोऽयं प्रायः संस्कृतभाषायामेव स्वविचारान् प्रकटीकरोति सन्धिसमासादिविरहिता सरला च संस्कृतभाषास्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा भवेत् तदेवास्य देशस्योद्धारो भविष्यतीति विद्वद्व्यस्य विचारसरणिः । विश्वं च जगदिदं वैश्वधर्मस्य छत्रच्छायायामागत्य सुखशान्तिं च लप्स्यते नान्यथा । श्री स्वामिदयानन्दसरस्वतीमहाभागं प्रति स्वात्मानं पूर्णरूपेणापितवान्यं लेखकमहोदयः । नैतदावश्यकं यत् सर्वे लेखकमहोदयस्य विचारसरणिं पूर्णरूपेणाङ्गीकुर्युः । उदाहरणार्थं—

“भगवतां वेदानां आद्य प्रतृणरूपं न तु निर्भुजरूपं” इत्यादि लेखकस्य संहिताविषयकविचाराः सुधीभि विमृश्याः । पुरा नान्येन केनापि विदुषाऽङ्गीकृता एते, न च वयमङ्गीकुर्मः । तथापि वेदादिकं प्रति दृढभक्तिकस्य विद्वद्व्यस्य सत्साहसमभिनन्दामो वयम् । सर्वैः संस्कृताभिज्ञैः पुस्तकमिदं भवश्यं पठनीयमिति ।

धन्वन्तरि

(पुरुषरोगाङ्कः)

आयुर्वेद खण्ड

सम्पादकमण्डलम्—श्री वैद्य देवीशरणजी गर्ग, वेदोपाध्याय, श्री ज्वालाप्रसाद अग्रवाल, बी.एस.सी., श्री वाउदयाल गर्ग, ए. एम. बी. एस. ।

एलोपैथिक खण्ड

श्री डा. पद्मदेव नारायणसिंह, एम.बी.बी.एस. ।

प्राकृतिकचिकित्सा खण्ड

सत्त्व चिकित्सक श्री गंगाप्रसाद गौड़, नाहर एन. डी. ।

होमियोपैथिक खण्ड

श्री डा. बनारसी दास दीक्षित एच. एम. डी. एस.

प्रकाशक—धन्वन्तरि कार्यालय दिजयगढ़ (अलीगढ़), पृष्ठसंख्या—५५६, मूल्यम्—८) ५० ।

धन्वन्तरिपत्रस्य बृहत्कायोऽयं विशेषाङ्कः ‘पुरुषरोगाङ्क’रूपेण प्रकाशितः समीक्षार्थं सम्प्राप्तः । अस्य पत्रस्य विशेषाङ्का अग्रेसर्यो विलक्षणं किञ्चिदपूर्वमेवाभिन्नं वैशिष्ट्यमावहन्ति । यतो हि पौरस्त्यपाश्चात्योभयक्षेत्रेषु प्रथितं शैलीचतुष्टयमुपजीव्यस्य विशाला विशेषाङ्का उत सामान्या अप्यङ्काः प्रकाश्यन्ते । अनेनातुरो यथारुचि स्वास्थ्यलाभाय स्वाभीष्टं मार्गमवचिनोति । अतो बहुजनहिताय परिपूर्णसामग्रीयुतं पत्रमेतत् प्रकाश्यते भिषजां वरेभ्यः सम्पादकोत्तमैः । पुरुषाणां रोगाः प्रायः शुक्रदोषसमुत्था एव जायते । शुक्रदोषे च मिथ्याहारविहारादिकमब्रह्मचर्यमेव नैकदिधानि कारणानि भवन्ति । तेषां सर्वेषां सम्यग्ज्ञानं तदनुसारं जीवनयापनं सर्वेभ्यो हितकरम् । वीर्यस्य संरक्षणं संवर्धनं संशुद्धिं च तथा तस्य सम्यक् प्रयोगं च यो विजानाति स एव स्वस्थः स एव स्वस्मिन् ब्रह्माभिवृद्धिं कर्तुं समर्थः । यथोक्तं—

शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः

अस्मिन्नङ्के पुरुषरोगाङ्करूपेण वीर्ययोपचयापच-

यदुष्ट्यादि-प्रदर्शनपूर्वकं महिमा प्रत्यपादि विद्वद्वयैः ।
पञ्चशतपृष्ठेषु स्थिरसाहित्यं प्रदत्तं सम्पादकवयैः ।
वयं पौनःपुन्येनाभिनन्दनं कुर्मः । सर्वैः सामान्यजनै-
रपि विशेषाङ्गोऽयं ग्राह्यो जिज्ञासुभिः ।

जागरण

लेखक—प्रो० योगेश्वरदेव एम. ए. ।

प्रकाशक—श्री नारायणदत्त मिश्र, मौलिक
साहित्यप्रकाशन, दिल्ली-७ । पृष्ठसंख्या - २००,
मूल्य ४) ।

प्रस्तुत पुस्तक में २० निबन्ध हैं । प्रत्येक
निबन्ध प्रेरणाप्रद तथा स्फूर्तिदायक है । भाषा
ओजोबहुल तथा प्रवाहपूर्ण है । वाक्यविन्यास
बहुत सुन्दर है । हमारी मनोकामना यही है कि
भारत का प्रत्येक निवासी बच्चा व बड़ा बूढ़ा इस
पुस्तक का अध्ययन अवश्य करे । पुस्तक के कुछ
उद्धरण इस प्रकार हैं—

नारी—

“नानी के आंचल में मुंह छिपाकर सुनी गई
राजा रानी की कहानियां, अर्द्धनिमीलित नेत्रों को
दी गई मां की लोरियां, दरिद्रता के अम्बार में से
निकालकर अपने बच्चों को दी गई मां की उत्साह-
प्रद प्रेरणायें जीवन की अमूल्य निधियां हैं । इन्हीं से

विश्व के आकाश में वे नक्षत्र उदित हुए जो कभी
अस्त नहीं होसकते । संसार पर शासन करने वाले
हाथ तो वास्तव में वे ही हैं, जिन्होंने अपने नन्हें
दीपकों को लोरियों में झुलाया है । शरीर की
कोमलता, विचारों की सशक्तता, वाणी की मधुरता,
हृदय की ममता की पुंजीभूत मातृहृदय का यह
संसार सदा से ऋणी रहा है और भविष्य में भी
रहेगा । नारी केवलमात्र रत्नी ही नहीं, वह मां भी
है ।”

“चरित्र उस आत्मिकशक्ति का नाम है जो
बुराइयों में से भी अपना कार्य करती है ।
अन्धकार में से जिसप्रकार चन्द्रमा चमकता है
उसीप्रकार चरित्र की आभा भी फूटती है, जिसे
दुर्गुणों का ढेर रोक नहीं सकता, जिसके प्रकाश से
मानवता में निखार आता है, कांटों से
घिरी हुई गुलाब की नन्हें सी कली में भौरों को
आकर्षित करने की अधिक शक्ति होती है बनिस्बत
उन बृहदाकार फूलों के जिनमें मधु नहीं, सुगन्ध
नहीं ।

ये दो एक उद्धरण हमने यहां प्रदर्शित किये ।
इसी भांति यह सम्पूर्ण पुस्तक जाति के चरित्रबल को
उन्नत करने वाली, स्फूर्ति प्रदान करने वाली है ।
हम लेखक महोदय का बहुत २ अभिनन्दन करते हैं।

—भगवद्गो वेदालंकारः

सम्पादकीय टिप्पणयः

गुरुकुलोत्तमवः

परमप्रमोदस्थानमेषद् यदस्मिन् वर्षे गुरुकु-
लोत्सवोऽप्रेलमासस्य १२तारीकात् आरभ्य १५तारि-
कापर्यन्तं सोऽसाहं सम्पत्स्यते । अस्मिन्नवसरे वर्त-
मानकालिके गुरुकुलाधिकारिभिर्गुरुकुलसंस्थापकानां
श्रीस्वामिश्रद्धानन्दमहाभागानां तथान्येषां तपस्त्या-
गमूर्तीनामाचार्यवर्याणां श्रीरामदेवादिप्रमुखानां तप-
स्त्यागाग्निमयं रूपं समक्षं निधाय तथा आर्यसमाज-
प्रवर्तकानां श्रीस्वामिदयानन्दसरस्वतीनां यतीश्व-
राणां सत्यार्थप्रकाशवर्णितशिक्षाप्रकरणमवलोक्य
निरहंकारतया निजस्वार्थमविगणय्य हृदयान्तर्वर्ति-
मानसाम्बुधौ संनिमज्य परिपूतभावेन तदुन्नत्यै प्रयत्नो
विधातव्यः । किमुद्देश्यं गुरुकुलस्य ? किमुद्देश्यं
लक्ष्योक्त्य संस्थापितमासीत् गुरुकुलमिदम् ? एतद-
वधातव्यं यत् पूर्वनिर्धारितात् पूर्वक्षुण्णान्महोच्च-
स्थानादस्य प्रच्युतिर्न जायेत । पुरा किलैतदासीत्
यद् बालका अत्र गुरुकुले प्रविश्य न केवलं विविधा
विद्या अधीयते स्म प्रत्युत सदाचारस्य शिक्षणमपि
लभन्ते स्म । यतो हि गुरुकुले प्रोच्चशिक्षकस्य संज्ञा
आचार्य इति विद्यते । य आचारं ग्राहयति स आचार्य
इति ज्ञायते निरुक्तिप्रवचनात् । अतश्चरित-
शोधनं सदाचारशिक्षणं च नाम प्रमुखं प्रथमं चोद्देश्यं
गुरुकुलस्य विद्यत इति सर्वैः सुधीभिर्निभालनीयम् ।
भारतवर्षस्यान्येषु विश्वविद्यालयेषु महार्घमूल्यानि
वस्त्राणि उपानत् घटिका चेत्यादीनि चाकचक्य-
वन्ति वस्तुजातानि यानि विद्यार्थिनां समीपे विद्यन्ते
तानि हठात् स्तेयार्थं भोगविलासार्थं वा प्रेरयन्ति
मनांसि छात्राणाम् ।

अस्माभिरेतदप्यवधातव्यं यद् भोगविलास-
सामग्रीसमुत्थशृंगारभावोद्रेकवशात् कामवासनावा-
सितान्तःकरणवतां ब्रह्मचर्यपालनं शशशृंगाथितमेव
भवति । अतः सर्वैः प्रेम्णा सस्मित्य तपश्चर्या
चोररीकृत्य गुरुकुलस्योन्नत्यै प्रयत्नो विधेयः ।

‘सुखार्थिनां कुतो विद्या विद्यार्थिनां कुतः
सुखम्’ इति ध्येयम् ।

शोकपदः समाचारः

मृशं शोकप्रदोऽयं समाचारो भवद्भिः पूर्वं
श्रुत एव यदार्यसमाजजगति मूर्धन्यनेतारौ प्रख्या-
तवैदुष्यौ श्रीरामचन्द्रदेहलवी-श्री डा. हरिशंकर-
शर्माभिधौ द्वावेतौ प्रबुद्धात्मानावचिरादेव दिवं यातौ ।
श्रीरामचन्द्र देहलवी ‘कुरान’ नाम्नो मुस्लिमशास्त्रस्य
प्रकाण्डपण्डित आसीत् । अस्मन्मते मुस्लिमजगति
न कोऽपि मौलवी तमतिशेते स्म । वैदिकमुस्लिम-
शास्त्रयोस्तुलनात्मकविवेचनायामसौ महान्
विचक्षणो भाषणपटुश्चासीत् । एवमेव वृन्दावन-
गुरुकुलस्योपकुलपतिमहाभागानां सम्पादकवर्याणां
हिन्दीजगत्यत्युत्कृष्टसाहित्यकृतां श्री डा. हरिशंकर-
शर्मणामपि निधनं सञ्जातम् । आर्यसमाजस्येयं
महती क्षतिः दुष्पूरणीयैव प्रतीयते । भगवतः
परमपुरुषस्यादृश्याशक्तिः सर्वाश्चालयति न कोऽपि
तमुल्लंघयितुं समर्थः । वयं दिवंगतौ प्रति स्वकीयां
श्रद्धाञ्जलिं समर्पयन्तस्तयोः पारिवारिकजनान् प्रति
समवेदनां प्रकाशयामः । सर्वजगन्निघन्ता भग-
वांस्ताभ्यां सद्गतिं प्रददात्वित्यभ्यर्थयामहे ।

(गतांक से आगे)

“श्री गंगा सभा, हरिद्वार” द्वारा ‘मालवीय जयन्ती १९६७’ में प्रथम पुरस्कृत निबन्ध—

भारत की संस्कृति भारत की एकता की संयोजिका है

श्री महावीर ‘नीर’ विद्यालंकार, एम. ए.

बहुत से विद्वानों का कथन है कि संस्कृति नृत्य, संगीत और चित्रकला का ही नाम है। जो किसी जाति में प्रचलित होकर अपना स्थान बना बैठती है किन्तु यह उनकी भ्रान्त धारणा है। संस्कृति का मूलतः सम्बन्ध आत्मा से होता है। इसके स्वरूप को हम मुख्यतः दो भागों में समझ सकते हैं। एक तो संस्कृति का बाह्य-स्वरूप जिसमें किसी समाज के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि आते हैं तथा दूसरा उसका आन्तरिक स्वरूप जिसमें जीवन के दार्शनिक तत्त्वों का समावेश होता है। संक्षेप में भौतिक और आध्यात्मिक दो रूप कहे जा सकते हैं। इन दोनों रूपों के अध्ययन से ही हम किसी संस्कृति का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ रहते हैं। ‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातु से भूषण अर्थ में सुट का आगम करके ‘कित्’ प्रत्यय करने से संस्कृति शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है ‘भूषण भूत’ ‘सम्यक् कृति’ अर्थात् संस्कारभूत कृति ही संस्कृति कहलाती है। क्योंकि मनुष्य दोनों ही प्रकार की कृति करता है इसलिए इसका प्रयोग मनुष्यों के ही लिए किया जाता है इतर योनियों के लिए नहीं। संस्कृति मनुष्य समाज में ही संश्लिष्ट होती है फलतः वह राष्ट्र की एक महान् धरोहर होती है। हम अपने देश की संस्कृति पर विचारते हुए जब उसके आदर्शों पर दृष्टि गड़ाते हैं तो हमें सचमुच ही वहां अनुपम विलक्षणता के भाव मिलते हैं। यह हमारी संस्कृति हमें अजर-अमर बनाती है। वह कहती है—

‘संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्’ साथ चलने वाले बनो, एक भाषा में बोलने वाले बनो और अपने मन-भावों को एक सा बना लो और भी न जाने कैसे-कैसे महान् उपदेशों को यह देती है।

एकता की आधार : वीर-पूजा की भावना—

यह संस्कृति वस्तुतः राष्ट्र का एक महान् रूप हमारे सामने रखती है। यह हमें कहती है वीरों का आदर करो; क्योंकि ये ही राष्ट्र की सीमाओं के पहरेदार होते हैं। यह अपने सैनिकों को सदा उग्र रूप से तैयार रहने का उपदेश देती है। यह कहती है ‘वीरभोग्या वसुधरा’ पृथ्वी वीरों का वरण करती है। यह संस्कृति राष्ट्र की मंगल-कामना करती हुई उसकी एकता का पाठ पढ़ाती है। राष्ट्रद्रोही या विश्वासघाती को हमारे यहां कभी आदर का स्थान नहीं मिला। यह संस्कृति जयचन्द और आम्बि को धिक्कारती है तो पृथ्वीराज और पुरू को आदर का स्थान देती है। यह कहती है ‘अनिर्वेदः प्राप्याणि श्रेयांसि’ उदास होकर बैठ जाने से श्रेय की प्राप्ति नहीं होती और इसी कर्तव्य-भावना से अनुप्राणित हमारे वीर-क्षत्रिय सदा-सदा से ही इस विशाल राष्ट्र की भौतिक अखण्डता पर इसकी सीमाओं की सुदृढ़ता पर आंच नहीं आने देते।

हमारा समाज सदा से ही वीरों का पूजक रहा है। आज भी लोग ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ कर अपने उस महावीर की आराधना करते हैं, उससे बलकी याचना करते हैं। दुर्गा और काली की

पूजा हमारे सोये रक्तमें शवितका संचार कर देती है। राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, भीष्म, कर्ण, द्रोण तथा महाराणा प्रताप, शिवाजी, तात्याटोपे, लक्ष्मीबाई, सुभाष, भगतसिंह, वीर सावरकर आदि का नाम लेकर हमारा जन-मानस अपने वीरों की अमर आरती उतार उन्हें प्रतिदिन श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता है। तो वीर पूजा का यह विधान हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्त्व है।

एकता और अखण्डता की भावना से जब हमारे देशवासी अपने राष्ट्र की सुरक्षा के निमित्त खड़े होते हैं तो उनके धर्म, भाषा, जाति आदि के भेद आड़े नहीं आते। अब्दुल हमीद मुसलमान था, तारापोर ईसाई थे, मेजर बलवन्तसिंह सिख थे और इसी मातृ-भूमि पर मिटने वाले अनेक आशाराम त्यागी हिन्दू थे, किन्तु थे वे सब भारतीय। श्रुति में भी शिवाजी मराठे थे, महाराणा प्रताप राजपूत और गुरुगोबिन्दसिंह सिख धर्मानुयायी थे, किन्तु मां भारती के खण्डित रूप को सदा वे अखण्ड बनाते रहे। यहां चन्द्रगुप्त, चाणक्य, विक्रम, समुद्रगुप्त सदा ही इसकी एकता का मनोरम चित्र बनाने में लगे रहे। जितने रथ के पहियों की ध्वनिमात्र से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे, ऐसे वीर क्षत्रिय इस भूमि में पैदा होते रहे। 'अमृतस्य पुत्राः' की भावना इस संस्कृति का अमर संदेश रही। और इसी मरकर भी अमर होने की अर्थात् पुनर्जन्म की भावना ने हमारे राष्ट्र को चिर जीवन प्रदान किया। हम अपने राष्ट्र के कण-कण में, उसकी विशाल पर्वतमालाओं, उपत्यकाओं, उसके जौहर में, उसके रासों और लोकगीतों में आज भी वीर भावना का संदेश पाते हैं। हमारे अनेक भूषण और चन्दवरदाई आज भी इस राष्ट्र की एकता के अमरगीत गाते हैं। आओ ऐसी वीर-वसुंधरा खड्गधारिणी भारत मां को शत-शत नमन कर, उसके अन्य महान् रूपों की झांकी लें।

एकता के आधार : महापुरुष एवं साहित्यकार

हमारी भारत मां वस्तुतः अनेक रूपों वाली है। वह बरदा है और सुखदा भी। सुजला भी है और सुफला भी। उसके विद्वान् और महापुरुष उसकी एकता की अटूट कड़ियां हैं। ये विशाल भारत की अखण्डतारूपी वीणा के तारों को एक स्वरलहरी में बांध रहे हैं। हमारी संस्कृति इन महापुरुषों और विद्वानों का भी वैसा ही सत्कार करती है जैसा वीरों का। राम, कृष्ण, शंकराचार्य, रामानुज, नानकदेव, दयानन्द, गांधी, गोखले, तिलक, लाजपत-राय और महामना भालवीय जैसे पुरुष सारे ही राष्ट्र में पूज्य हैं। उनके जन्मदिवस और मृत्युदिवस पर समग्र राष्ट्र अपनी मौन एवं मुखरित श्रद्धांजलियां भेंट करता है।

विद्वानों के सत्कार की जहां तक बात है वहां हम प्राचीन विद्वानों का ही नहीं अपितु नवीन विद्वान् पुरुषों का भी अभिनन्दन करते हैं। हमारे राष्ट्र का कोई भी लेखक या लेखिका, कवि या कवियित्री, वीर या वीरांगना भारतरत्न, पद्म-भूषण, पद्मश्री, महावीर चक्र आदि विरुद् प्राप्त कर सकता है। सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन, के० सुन्दरम्, के० एम० मुंशी, शरद्, रवीन्द्र, बंकिम, आरिगपुड़ी, वनफूल, निराला, शंकर, कुरूप, तारा-शंकर बन्दोपाध्याय हमें जितने प्यारे हैं उतने ही प्रेमचन्द, पंत, जयशंकर, मैथिलीशरणगुप्त, सेठ गोविन्ददास, दिनकर, बच्चन, महादेवी, कृष्णचन्दर, अमृता प्रीतम, गुरुदत्त, यशपाल, सत्यकाम, नगेन्द्र, काका, गोपालप्रसाद व्यास आदि भी। सत्य ही, हमारे ये विद्वान् हमारी धरोहर हैं। इसकी लेखनी में इस माटी की पावन गंध बसी है। इसके चप्पे-चप्पे, कण-कण को इन्होंने सजीव किया है। ये मां भारती के मन्दिर के प्रसाद-पुष्प हैं। ये भारतीय-एकता के अमर गायक हैं, उसके साधक हैं।

अतः यह मेरे प्रदेश का निवासी है, यह मेरी जाति या गांव का कलाकार है, यह मेरे कस्बे या नगर का कवि अथवा साहित्यकार है, इसकी अपेक्षा भारतीय आत्मा से यही ध्वनि निकलती है कि यह मेरे देशका महान् कवि, महान् नाटककार, अमर गायक, ओजस्वी विचारक, चिन्तक या देश का महान् शिक्षा शास्त्री, महामहोपाध्याय है । और यही अनुपम विचार-धारा देश को एकलय या तान दे रही है । आओ इस 'वीणावादिनी' माता की इस महानता को नमन करें । जो विशाल भारत की गौरवमयी अभिव्यक्ति का विलक्षण रूप लिए खड़ी है । जिसका साहित्य कभी हमें रुलाता है, कभी हंसाता है और कभी प्रेम तथा कर्तव्य पर मर मिटने का अमर संदेश देता है । जहां हम कभी 'कालिदास के शृंगार में आनन्द का चर्मोत्कर्ष प्राप्त करते हैं तो 'भवभूति' में करुणा की विकल रागिनी का अमर सरस-प्रेम-संगीत । जहां हम कभी 'सूर' में खोजते हैं तो कभी 'मानस' में पढ़ जाते हैं । कभी 'कामायनी' और 'साकेत' हमारे लिए आशा और सुखानन्द की ज्योति बनकर हमारे अन्तर को प्रकाशित कर देते हैं । कहीं 'रसखान' को पढ़ते-पढ़ते हम कृष्ण और राधामय हो जाते हैं तो जायसी के 'पद्मावत' में विराट सौन्दर्य के दर्शन कर उस परम तत्त्व में लीन हो जाते हैं । जो साहित्य पग-पग पर 'आत्मानं विजानीहि' अर्थात् अपनी आत्मा को पहचानो । यही हमारा शत्रु है, मित्र है और यही हमारा उद्धारक है, ऐसे पावन शब्द रत्नों से हमें संवाहित करता है । जो कहता है 'उत्तिष्ठत, जाग्रत । प्राप्यवरान्निबोधत' उठो, जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो । जो सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा के महान् व्रतों पर चलने की भावना भरता है । जो कहता है अपने जीवन को ऊंचा और समृद्ध बनाओ । 'शरीरमाद्यं खलु धर्म-

साधनम्' शरीर से ही धर्म की साधना होती है इसलिए शरीर को दृढ़ बनाओ । इस प्रकार हमारी संस्कृति का यह पक्ष भी राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाता है । इसको क्रियात्मक रूप देने से किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का पराभव तथा अवनति नहीं हो सकती, ऐसा हमारा दृढ़ विचार है । वास्तव में कवि या साहित्यकार तथा महापुरुष अनादि से ही इस देश की संश्लिष्ट संस्कृति और राष्ट्र की एकता के प्रतिनिधि रहे हैं ।

त्याग, दान और करुणा की भावना: —

राष्ट्रीय एकता की चौथी कड़ी है—त्याग, दान और करुणा की भावना । वस्तुतः यह भावना भारतीय संस्कृति के मनोवैज्ञानिकों एवं आर्थिक पक्ष के अन्तर्गत समाहित होती है । करुणा मनुष्यको बहुतही भावुक बना देती है । जिससे उसका हृदय अपने समाज या राष्ट्र के लिये सदा कुछ न कुछ करने को उद्यत रहता है । इसीलिए हमारे कवि या चित्रकार ऐसे कारुणिक प्रसंगों को उभार कर दर्शकों और श्रोताओं तथा पाठकों के सामने रखते हैं कि पाषाण-हृदय व्यक्ति भी पिघल उठता है और वह करुण-भावना से प्रेरित होकर निर्बलों, असहायों और जरूरतमन्दों के लिये अपने तन, मन और धन तक देने के लिये तैयार हो जाता है । इस प्रकार करुणा की भावना प्रेम और भ्रातृत्व का सञ्चार कर सारे राष्ट्र की एकता का निर्माण करती है ।

त्याग और दान के प्रसंग में भी हमारी संस्कृति हमें कहती है—'दानात् प्रतिष्ठा लोकेऽस्मिन् न तु वित्तस्य संचयात् । ऊर्ध्वस्थितिःपयोदानामधः स्समुद्राणां तथा ॥ अर्थात् इस संसार में दान से ही प्रतिष्ठा होती है, धन के संचय से नहीं । क्योंकि मेघ भी अपने जल-वितरण के कारण ही ऊंची स्थिति रखते हैं और समुद्र जल-संचय के कारण नीची । अतः दान की इस महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा को

देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति इससे पूर्ण परिचालित है। वर्तमान काल की मंहगाई आदि की विषम परिस्थिति का कारण भी हमारे अन्दर से त्याग-दान की भावना का अभाव है। 'ऊंचे रहन-सहन' की आदत को जब से समाज ने अपने अन्दर डाल लिया है या यों कहा जाय कि जब से वह भोगवाद पर मुग्ध हो गया है तब से हर वस्तु भी ऊंचे भाव वाली हो गयी है और वह हल्ला मचाता है कि जब उसके पास खाने को कुछ नहीं तो वह दान कहां से करे? किन्तु यह सब तिरर्थक है। सत्य तो यह है कि आज का मानव जिसे कुछ धन-प्राप्ति होने लगती है तो वह सोचता है कि उसके पास तीन जोड़ी जूते, चप्पल नहीं होंगे तो उसकी 'पोजीशन' 'डाउन' हो जायेगी। वह 'बैकवर्ड' गिना जायेगा। पर वह इतना नहीं विचार पाता कि यदि इन फिजूल के एक दो जोड़ी जूते लेने की अपेक्षा किसी जरूरतमन्द को कुछ दे ही दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि समाज के समस्त लोगों की ही ऐसी प्रवृत्ति हो; ऐसे भी लोग हैं जो हजारों-हजारों, पांच-पांच सौ, सौ रुपये तक गरीब संस्थाओं और जरूरतमन्दों में बांट देते हैं, जो गरीब छात्रों को प्रतिवर्ष हजारों छात्रवृत्तियां देते हैं। इस प्रकार वे भारतीय-संस्कृति के 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' के महान् आदर्श पर चलते हुए

समाज की एकता को जर्जरित होने से बचा रहे हैं।

यह सोचना कि भूत में हमारे देश में गरीब लोग नहीं थे सभी अमीर थे, धनाढ्य थे, इसलिए समाज में कोई क्रान्ति नहीं होती थी, यह भी एकदम गलत है। क्योंकि जहां रघु, कृष्ण, हरिश्चन्द्र, कर्ण, शिवी, विक्रमादित्य, भोज और हर्ष जैसे त्यागी, दानी, शूरवीर और धर्मात्मा थे वहां सुदामा और द्रोण जैसे गरीब तबके के लोग भी थे। किन्तु त्याग, दान की इस अमर प्रणाली ने गरीब-अमीर की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण योग दिया और आज भी दे रही है। इसी का फल है कि जहां चीन आदि दूसरे देशों में समाज में अनेक क्रान्तियां हुईं, मारधाड़ के नग्न कुकृत्यों को हमने देखा, वहां भारतीय समाज आज भी संगठित है। 'राजा भोज भी है और गंगू तेली भी।' पर शोषण की खाई कानून एवं त्याग, दान की भावना से पटती ही रहती है, इसलिए भारतीय संस्कृति ने सदा से ही दाता के गुण गाए हैं। त्यागी की महत्ता प्रतिपादित की है। 'दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति' यह स्वर यहीं मुखरित हुआ।

अतः इस त्याग, दान और करुणा की भावना ने समाज में भ्रातृत्व और समरसता की मधुर-प्रेम-धारा प्रवाहित कर एकता और संगठन को बल प्रदान किया है।

(शेष अगले अंक में)

—०—

पृष्ठ ४३२ का शेष—

हुंकार तुम्हारा आह्वान कर रही है। दयानन्द के वीर सेनिकों! ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे गिरजाघरों के घंटे न घनघनायें और मस्जिदों के मुल्ले कोलाहलमय वातावरण न पैदा करें।

'कृष्णन्तो विश्वमार्यम्' की पताका के नीचे आ कर सभी बोलें—वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानन्द की जय हो। गौमाता की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्यावर्त्त अखण्ड रहे। (इत्यो३म्)।

अजमेर का कैथोलिक कैथेड्रल

लेखक : श्री शंकरसिंह वेदालंकार, एम० ए०

मैं अजमेर के इस गिरजाघर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और अन्दर होने वाली समस्त क्रियाओं को दरवाजे से झाक-झाक कर देख रहा हूँ। गिरजाघर पूरा भरा हुआ है। इसमें अनेकों नवयुवक, नवयुवतियाँ, बड़े और बूढ़े सभी हैं। पंक्तिबद्ध आसन्दिकार्यें सजी हुई हैं। जहाँ वे अपनी जानुओं को टेके हुए प्रभु ईसामसीह से दुआयें माँग रहे हैं। घण्टा-ध्वनि भी साथ-साथ होती जा रही है और करस्थ नीराजनायें चक्राकार विचक्रमित होती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। मैं बहुत समय तक यह आराधना पद्धति देखता रहा फिर पूछ कर अन्दर प्रविष्ट हुआ। अब समस्त क्रिया कलाप स्पष्ट दिखाई देने लगे, कोई अवरोध न रह गया : लगभग आधे घण्टे मैं उनकी साधना देखता रहा। यह कैसी थी, कैसी नहीं थी, इसकी विवेचना मैं नहीं करना चाहता पर श्रद्धा और भक्ति की जो संयुक्त स्रोतस्विनी मुझे यहां देखने को मिली वह अन्यत्र बहुत कम मिलती है। किसी २ को तो मैंने इतना आत्मविभोर पाया जैसे कि सचमुच ईसामसीह से मिल रहे हैं और वह प्रभु उनकी पीठ पर हाथ फेर रहा है।

जहाँ खड़े मैं यह नाटक देख रहा था वहाँ कुछ विगत स्मृतियाँ भी मेरे मानस पटल पर उभरती चली आ रही थी। मैं इस प्रवृत्ति का हूँ कि किसी को अच्छी तरह से जानने के लिये निकट जाकर सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करता हूँ। इसी कारण प्रयाग सेन्ट पाल्स चर्च में कई बार मैं गया। लखनऊ के एक चर्च में बिना पूछे ही घुस गया। धोती कुरता में होने के कारण वहाँ के पादरी ने मुझे अपने सेवक को भेजकर बाहर जाने के लिये कहा। मैं बाहर निकल आया पर वहाँ की संख्या देखकर मैं सन्न रह गया। इस सब वृत्त से कोई यह मिथ्या

कल्पना न कर ले कि मैं इनकी ओर आकृष्ट हूँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनका कोई ऐसा अभाग गिरजाघर नहीं है जो रविवार को पूरा न भर जाता हो। इनके गिरजाघरों की शान्ति तथा नयनाभिराम चित्रावलियाँ सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

इसके विपरीत अपने आर्यसमाज मन्दिर जिनमें न पुरोहित हैं, न युवक हैं, नवयुवतियाँ किन्तु वही कुछ पुराने कर्मठ वृद्ध जन हैं जो परम्परा का निर्वाह मात्र करने के लिये समाज में आ जाते हैं। कहीं कहीं नई पौध दिखाई भी देती है तो वह नहीं के बराबर है। इस सत्यता को छिपाने के लिए हम 'एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणा अपि' का उदाहरण दे सकते हैं पर इस लोकतन्त्र में ऐसी बात नहीं है। यहां तो समष्टि को मान्यता दी जाती है व्यष्टि कितनी सशक्त और प्रतिभासम्पन्न क्यों न हो इसको वह पद नहीं मिलता। जिन आर्यों को योग दर्शन जैसा साधना पद्धति का अमूल्य ग्रन्थ प्राप्त है तथा वेदों जैसी जिन्हें मंगलकारिणी भगवद्वाणी उपलब्ध है, उनके भवनों में, उनके मन्दिरों में वह दिव्य शान्ति क्यों नहीं और उनमें समरसता की सरसता क्यों नहीं? आज उनका समाज कलह की कीलों से कराहता हुआ क्यों दृष्टिगत होता है? हमारी प्रार्थनाओं में—सोम-सवन, सोम अभिवर्षण और आनन्द की धाराओं का प्रवाहण क्यों नहीं होता? हमारी प्रभु भक्ति नीरसा सिकतावत् क्यों है? वेद मन्त्र तो हम वही बोलते हैं जिन्हें कभी महर्षि दयानन्द ने गा-गाकर लोगों को भक्ति-सिन्धु में डुबा दिया था। हमारी वाणी में वह प्रभाव क्यों नहीं रहा? हमारे कर्मों में अब वह कर्मशीलता कहाँ है जो पहले थी? हम तो कामायनी के मनु की तरह श्रद्धा का परित्याग कर

इडा से प्रेम कर रहे हैं और उसी से इठला रहे हैं। जिस श्रद्धा ने श्रद्धानन्द को बनाया वह श्रद्धा आज बिलख रही है। अपने आर्यसमाज रूपी मनु की खोज में चक्कर मार रही है किन्तु निर्मोही मनु उसकी ओर देखता भी नहीं। केवल बुद्धिप्रपञ्च से महल खड़ा कर अपने सुखों की स्वप्न विचारणा में विवर रहा है। इसे नहीं विदित कि वही परित्यक्ता हमारा समुद्धरण कर सकती है। दूसरी शक्ति से हम आनन्द की उपलब्धि नहीं कर सकते। समाज की श्रद्धाविहीन, तर्क की अलकों में उलझी प्रवृत्ति को देखकर अन्तःकरण आकुल हो उठता है और मानस में मरोड़ पैदा होने लगती है। हमारा समाज आज श्रद्धानन्द जैसे नेताओं से वंचित है। जिनके मन में मेल है, जो दूसरों की उन्नति नहीं देख सकते, अपना पद सुरक्षित रखने के लिए जिनका निसिवासर चिन्तन होता रहता है वे हैं दौर्भाग्य से हमारे समाज के अग्रगन्ता कर्णधार। हम कैसे उन्नति करें? उन्नति और संगठन का सूक्त तो हम केवल वाणी से ही बोलते हैं। हमारे क्रियात्मक जीवन में तो उनका मिलना असंभव है। हमारी न्यायसभाएं निष्प्राण हैं इसी कारण हम आर्यों के अभियोग न्यायालयों, उच्चन्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में जाते हैं। हाय आर्यसमाजियों! तुम्हें क्या होगया। तुम तो जब किसी आर्य को देख लेते थे तब फूले नहीं समाते थे, दूर दूर तक मिलने के लिये भागे चले जाया करते थे। अब तुम्हारी उत्कट आर्यभावना प्रेम की पुनीत प्रवृत्ति कहां चली गई? क्या शंखासुर तुम्हारी उस सम्पत्ति को लेकर भाग गया। बोलो, बोलते क्यों नहीं? देखो—ईसाइयों के ये गिरजाघर कितने भाइयों से भर रहे हैं। अमेरिका और इंग्लैण्ड से तो ये आते नहीं फिर इनकी संख्या बढ़ती क्यों चली जा रही है?

तुम्हारी समाज खाली क्यों है? वे उजड़ी सी क्यों दिखाई देती हैं? उनके गिरजाघरों में हरियाली क्यों छाई है? हममें जो त्रुटियां हैं, हम उनका परित्याग क्यों नहीं करते? वे दूसरों की जिस मनोयोग से सेवा करते हैं, हम नहीं करते। वे अपनी लड़कियां निर्मोहित होकर आर्य युवकों को दे देते हैं। हम जाति और धर्म के ऐसे जटिल जाल में फंसे हैं कि अपनी कन्यायें देने में अपमान समझते हैं। बिना खूनी सम्बन्ध किए किसी जाति को अपने में तुम कैसे मिला सकते हो। वे बोलते कम, करते अधिक हैं। हम व्याख्याता हैं, प्रवचनपटु हैं पर काम में कोरे हैं। महात्मा मुंशीराम ने कितने ही विधमियों को शुद्ध कर अपना बनाया था पर हम उन्हें अपना बना कर न रख सके। यह किसका अपराध है दयानन्द का, या उनके शिष्य लेखराम जैसे धर्मवीरों का। ऋषिवर ने तो हमें जगाने में कसर नहीं रक्खी। सभी प्रकार से जगाया। यहां तक कि जागृति का पाञ्चजन्य फूंकते हुए अपने प्राणों का भी समर्पण कर गये। पर हम कुलबुला कर फिर सो गये। सर्वत्र विधमियों की वृद्धि हो रही है पर हमें चिन्ता नहीं है। यदि हम न जागे तो, दूसरे तो तुरीयावस्था में पहले से ही हैं। सर्वनाश की विद्युत अवश्य निपतित होगी और हम मारे जायेंगे। अस्तु, उठो ऐसा मन्त्र फूँको जिसे श्रवण कर जगती तुम्हारी ओर देखे। मृत भी अमृत हो उठे। सर्वत्र आशा की हरियाली लहलहाने से लगे। निराशा भाग जाए। लेखराम की लेखनी, श्रद्धानन्द की शूरता, दर्शनानन्द की शास्त्रार्थसंगरता, स्वामी सर्वदानन्द की त्यागवृत्तिता, रामप्रसाद बिस्मिल का देशानुराग, शुक्रराज जी शारत्री की अटल प्रतिज्ञा तथा लाला लाजपतराय की प्रलयंकारिणी

—शेष पृष्ठ ४३० पर

रघुवंशोक्त राजनयिक विचार

लेखक : आचार्य शिवशरण शर्मा, नरेन्द्र भवन, गान्धी मार्ग, दतिया, म० प्र०

महाकवि कालिदास-रचित रघुवंश महाकाव्यमें हमें श्रेष्ठ काव्यके दर्शन तो होते ही हैं, साथही उसमें सामाजिक एवं दार्शनिक तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। महाकाव्योंमें कविगण अनेक विषयों का समावेश करते आये हैं। सफल कवि युगका द्रष्टा एवं स्रष्टा दोनों ही होता है। वह समाज के गुण दोषोंका दर्शन करता है, तथा काव्य के माध्यमसे एक मंगलमय लोककी सृष्टि करता है। यही लोक-मंगल-विधान श्रेष्ठ कविताका लक्ष्य भी है। इस मंगल-विधान-हेतु कवि अनेक विषयों की नवोद्भावनायें एवं परिष्कार आदि भी करता है। यद्यपि राजनीति काव्य का विषय नहीं है, तथापि इस मंगलविधान हेतु मंगलमयी राजनीतिकी भी आवश्यकता होती है। कारण कि समाज को सर्वाधिक प्रभावित करनेवाली संस्था राज्य ही है। अतएव काव्योंमें राजनीतिका भी सुन्दर चित्रण अनेकों कवियोंने किया है।

रघुवंश के अन्तर्गत भी श्रेष्ठ राजनयिक विचारों के दर्शन प्राप्त होते हैं। कालिदासका युग राजतंत्रका युग था। राजतंत्रमें सत्ताके एकही व्यक्तिमें केन्द्रित होने के कारण, साम्राज्यकी भलाई-बुराई, सम्राट् की भलाई-बुराई पर अत्यधिक आश्रित रहती है। अतएव सामाजिक कल्याणकी दृष्टिसे यह अत्यन्त आवश्यक है, कि सम्राट् एक सुयोग्य एवं गुणवान् व्यक्ति ही होना चाहिये। इसीसे महाकवि कालिदासने, आजन्म-शुद्धता, कर्मशीलता, निरलसता, सत्य, निष्कामिता, शास्त्र-ज्ञान, वीरता, शक्ति, त्याग, एवं प्रजाप्रेम आदि को श्रेष्ठ सम्राट्के गुणों के रूपमें वर्णित किया है^१। उनके अनुसार आदर्श शासक महा-

१. रघुवंशमहाकाव्य १-५ से १-८

सागर की भांति होना चाहिये, जिसतक प्रजाकी पहुंच तो सरलता से होसके, परन्तु वह ध्षित न किया जासके, दबोचा न जासके^२। सम्राट्में प्रजा का नियमन करने का पूर्ण सामर्थ्य एवं साहस होना चाहिये; साथही उसे उस सामर्थ्य का प्रयोग पिताकी भांति प्रजाके हितमें ही करना चाहिये^३। उसे ज्ञानी होकर भी मौन, शक्तिशाली होकर भी क्षमाशील, एवं त्यागी होकर भी श्लाघा-रहित होना चाहिये^४। आज के युग में जबकि अत्यल्प ज्ञान होनेपर भी लंबे भाषण देने, शक्तिहीन होकरभी अहिंसादि का उपदेश देने, एवं स्वार्थी होकर भी त्यागी होनेका प्रदर्शन किया जाता है, तब क्या इन तत्त्वोंसे कोई प्रेरणा नहीं ली जासकती? कालिदासके अनुसार सम्राट् इतना उदार होना चाहिये, कि वह श्रेष्ठ विरोधीका भी आदर कर सके। राजा दिलीपको शिष्ट द्वेषी भी सम्मत था^५। आज केवहुतेरे शासक, अपने प्रतिकूल बोलनेवाले से दुश्मनी ही मान बैठते हैं, भलेही वह लोकोपकारी एवं सज्जन ही क्यों न हो। क्या उदारता की यह कमी ऐसे उच्च पदोंके योग्य समझी जा सकती है? आर्य चाणक्य ने भी शत्रुके श्रेष्ठ गुणों का आदर करने की बात कही है।^६

आज प्रजातंत्रका युग है। इसमें अनेक अच्छाईयां होती हैं। कारण कि प्रजातंत्र-राज्यका प्रत्येक व्यक्ति अपने को शासन का अंग समझता है। परन्तु उत्तरदायी व्यक्तियों का बाहुल्य होते हुए भी, राज्य के अनेक विषय तथा स्थल,

२. वही १-१६ ३. वही १-१७ तथा १८

४. वही १-२२ ५. वही १-२८; ५क. चाणक्य

सूत्र ३०६।

अनजाने तथा उपेक्षित ही पड़े रह जाते हैं । कालिदासके सम्राट् दिलीप, अपने विशाल साम्राज्यकी देखभाल एक पुरीकी ही भांति कर लेतेथे ६ । शासक की सफलता इसी में समझी जानी चाहिये, कि उसके राज्य के समस्त प्रदेश निरंतर उसकी दृष्टि में रहें । इस हेतु छोटे-छोटे गांवों में जाकर, छोटे-छोटे लोगों से भी सम्पर्क करना होता है । दिलीप ग्रामीणों के मध्य जाते हैं, जंगलों तक में जाते हैं । ग्रामीण प्रेमवश उपहार लेकर दौड़ पड़ते हैं । ७ गरीब किसान-मजदूरोंकी स्त्रियां उनके गुणों के गीत गाती हैं । ८ आज कई शासकोंको काले भंडे एवं गाली मिलती हैं । क्या ऐसे लोगों को आत्म-निरीक्षण करके अपने प्रजा प्रेम, त्याग, तथा उदारता का लेखा-जोखा करने की आवश्यकता नहीं है ? कालिदास के सम्राट् स्ववीर्यगुप्त होकर राज्य में अकेले ही भ्रमण कर सकते थे । ९ इसके लिए कितने विश्वास, शक्ति, एवं सूझ बूझ की आवश्यकता होती है, इसका अनुमान किया जा सकता है । ऐसा कर पाना केवल उन्हीं शासकों के लिए संभव है, जिनपर प्रजाकी अपार श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास हो ।

कालिदासके अनुसार युक्त-दंडता भी शासक का एक आवश्यक गुण है १० । जिन राज्योंके शासक स्वयं अपराधियों को पालते हों, तथा उनके वचाने हेतु निर्देश तक भेजते हों, एवं जहां जैसा अपराध वैसा दण्ड न दिया जाता हो, वहां की जनता में शान्ति रह ही कैसे सकती है ? कालिदासके रघु अपनी युक्त-दण्डता के कारण ही प्रजा का हृदय जीतने में समर्थ हो सके थे । सर्वोच्च शासक को निरलस होकर न्यायव्यवस्था की भी ६. रघुवंश १-३० ७. वही १-४५ ८. वही ४-२० ९. वही २-४ १०. वही ४-८

देखभाल करते रहना चाहिए, ताकि वह निर्दोष बनी रह सके । रघुवंशके राजा अतिथि इस बात के आदर्श हैं ११ ।

रघुवंश के अनुसार क्षत्रिय अथवा शासकका लक्ष्य यही होना चाहिए, कि उसका बल आतोंकी भय-शान्ति के लिए प्रयुक्त हो १२ । क्षत्रियकी सार्थकता इसी में है, कि वह क्षतिसे प्रजाका त्राण करे १३ । यदि वह किसीकी रक्षा में नियुक्त है, तो रक्ष्यको विपत्ति में छोड़कर, बिना क्षत हुये वापस लौटना उसके लिये कथमपि उचित नहीं १४ । आजके युगमें जिन राज्योंके सीमान्तपर विदेशी शत्रु आये दिन प्रजाके जान-माल पर खतरा करते हों, और शासक केवल विरोध-पत्र भेजकरही शान्त हो जाते हों, क्या उन्हें रघुवंशके ये तत्त्व कुछ सक्रिय एवं ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरणा नहीं देते ? रघुवंशके राजा तो ऐसी स्थितिमें अपनेको राज्य एवं प्राणोंका अधिकारी ही नहीं समझते १५ ।

कालिदास, रघुवंशमें सफल सम्राट् का चित्रण करते हुये कहते हैं, कि उसे न तो अत्यधिक उग्र ही होना चाहिये, और न अत्यधिक कोमल ही । कविके शब्द हैं :— न खरो न च भूयसा मृदुः (रघु १ ८।९) । कालिदासने मृगया, द्यूत, मद्यपान, एवं विषय-परायणताको राज्योन्नतिको बाधाके रूपमें चित्रित किया है १६ । कविके अनुसार सम्राट्को अपने से अधिक बलशालीके सम्मुख भी कदापि दीनता नहीं दिखानी चाहिये । राजा दशरथ इन्द्रसे भी कभी दीन वचन नहीं बोले १७ । यही शासकका गौरव है, जो प्रभावकी

११. वही १७-३६	१२. वही ८-३१
१३. वही २-५३	१४. वही २-५६
१५. वही २-५३	१६. वही ६-७
१७. वही ६-८	

दृष्टिसे अत्यावश्यक होता है। आजके अनेक राज्यों द्वारा, आये दिन विदेशोंसे धन-सामग्रीकी याचना करना, तथा उनके दवावमें पड़कर अपनी नीतियां बदलना क्या कोई प्रभावोत्पादक कार्य कहे जा सकते हैं ?

रघुवंशके आदर्श सम्राट् के लिये यह आवश्यक है, कि वह सज्जनोंका सुहृद होने के साथ ही, दुर्जनों का नियन्ता भी हो१८। दुष्टों तथा दुश्मनों के समक्ष अहिंसा तथा क्षमाके प्रयोग उन्हें स्वीकार्य नहीं। दुष्टों का दमन, योग्यजनोंका पुरस्करण, एवं देशदशाके ज्ञानके हेतु सम्राटोंके लिये दिग्विजय-यात्रा भी एक आवश्यक साधन थी। ऐसी यात्राओं के समय ये लोग अपनी राजधानी एवं प्रान्तोंकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करते थे, तथा छः प्रकार की सेनाओंसे युक्त रहते थे१९। इन छः प्रकारकी सेनाओंमें, — १. वंशानुगत सेना, २. वेतन भोगी सेना, ३. मित्रों की सेना, ४. देशके व्यापारियों द्वारा गठित सेना, ५. शत्रु के शत्रुओं की सेना, एवं ६. वनवासियों की सेनायें होती थीं। इनमेंसे अंतिम तीन सेनाओं का गठन तथा उपयोग करना अत्यन्त योग्य शासकका ही कार्य है। आजके आक्रमणोंके युगमें, सुरक्षाकी दृष्टिसे, क्या इस प्रकार के अनुभवोंसे कुछ प्रेरणा नहीं ली जा सकती ? कौटिल्य ने भी इन छः सेनाओंका महत्व बताकर 'औत्साहिक' नामक एक अन्य सेना-प्रकार भी बताया है १९ क

कूटनीति एवं धर्मनीतिमें से रघुवंशके रचयिता को दूसरी ही अभीष्ट है २०। युद्ध धरतीके १८. वही ६-६ १९. वही ४-२६; १९क. कौटिलीय अर्थशास्त्र ६-२ २०. रघुवंश ४-१०

लोभसे नहीं, वरन् धर्मार्थ (कर्तव्य रक्षार्थ) ही होने चाहिये। अतएव रघु, विजित राजाओंको विनीत करके ही छोड़ देते हैं। २१ उनका राज्य नहीं लेते। यह भारत का गौरव ही कहा जायगा कि यहां के शक्तिशाली पूर्वज आज से सहस्रों वर्ष पूर्व ही इतने उदार थे। आज तो जनहित की हामी भरनेवाले देश भी, दूसरों की भूमि दबोचनेमें रंचमात्र लज्जा का अनुभव नहीं करते। कालिदासकी सह अस्तित्व की भावनाका सुन्दर परिचय हमें तब मिलता है, जब वे रामादिके पुत्रों द्वारा एकदूसरेकी राज्यसीमाओं के अतिक्रमण न करनेका वर्णन यों करते हैं, कि 'अन्योऽन्यदेश-प्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः' (रघु० १६-२)। अर्थात् परस्पर की सीमायें मिली होनेपर भी उनका रंचमात्र उल्लंघन नहीं किया गया।

सम्राट् की स्वेच्छाचारिता एवं जन-मतकी अवहेलना राजतंत्र का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे इसे अच्छा नहीं माना जाता। यह तथ्य कालिदासकी दृष्टि से ओझल नहीं था। अतएव उन्होंने रघु-वंशके राजाके कर्तव्योंमें प्रजा-हित को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार श्रेष्ठ सम्राट् को प्रजाके साथ इतने अपनत्वका व्यवहार करना चाहिये, कि साम्राज्यका प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे, कि मैं सम्राट् का परमप्रिय हूँ। सम्राट् अजके राज्यका प्रत्येक व्यक्ति 'अहमेव मतो महीपतेः' (रघु८-८) ऐसा अनुभव करता था। राजा दिलीप भी जो कर ग्रहण करते थे, उसका हजार गुना प्रजा-हित करना अपना कर्तव्य समझते थे २२। वे यद्यपि सर्वोच्च-प्रभुता-संपन्न २१. वही ४-४३ २२. वही १-१८

ये, तथापि उनका जीवन स्वार्थ-हेतु न होकर लोककल्याण हेतु ही था । कालिदासके अनुसार सच्चा राजा वही है जो लोकरंजन कर सके २३ । जहां तक व्यक्ति स्वातन्त्र्यका प्रश्न है, वहां भी कालिदास पूर्ण सतर्क हैं । रघुवंश के राजा अतिथिसे उन्होंने प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाई है । इस प्रसंग में कालिदास के शब्द हैं—'प्रजाः स्वतंत्र्यां चक्रे' (रघु. १७. ७४) । अर्थात् जनता अपने में पूर्ण स्वतन्त्र थी । इस राजाद्वारा तो पंजरस्थ शुकादिकोंके भी मुक्त किये जाने का वर्णन कालिदास ने किया है २४ ।

रघुवंश में प्रजाका महत्व तो इतना अधिक वर्णित है, कि एक छोटे से व्यक्ति के कहने पर भी, राम जैसे सम्राट् अपनी धर्मपत्नी तक का त्याग कर देते हैं । कविने भगवान रामके मुंहसे कहलाया है कि, 'लोकापवादो बलवान् मतो मे' (रघु. १४-४०) । भावार्थ यही है, कि लोक-मत अत्यधिक महत्वशाली होता है । रघुवंशके वर्णनों से यही ध्वनि निकलती है, कि जो राजा लोकमत की अवहेलना करता है, वह अग्निवर्ण की भांति दुर्गति को प्राप्त होता है । प्रजाकी समृद्धि ही राज्यका लक्ष्य होना चाहिये २५ । कविके अनुसार राजाको प्रतिदिन मंत्रियोंके साथ मंत्रणा करनी चाहिए २५ । स्वेच्छासे निर्णय लेना उचित नहीं । राज्यके उत्तराधिकारका निर्णय भी मंत्रियों तथा सज्जनोंकी सलाह से होना चाहिये । अग्निवर्णकी रानीको इन्हीं लोगोंने सिंहासनासीन किया था २६ । अस्तु कालिदास शौसककी निरंकुशताके पक्षपाती नहीं थे । साथही

यह भी प्रतीत होता है, कि वे अयोग्य पुरुषकी अपेक्षा सुयोग्य नारीको भी शासनकी अधिकारिणी समझते थे । कुशके पुत्र अतिथि ने भी वृद्ध मंत्रियोंकी सलाहसे ही सिंहासन प्राप्त किया था २७ । कवि के मतमें स्वभाव एवं संस्कारों द्वारा विनीत होनेपर ही राजपुत्र को युवराज बनाया जाना चाहिये २८ । राजा को इस प्रकार रहना चाहिए कि उसके प्रति प्रजा के मनमें विराग या उपेक्षा न उत्पन्न होसके । मरते दम तक कुरसीसे चिपके रहने की बात भी रघुवंशकारको पसन्द न थी । यह बात रघुवंशके प्रायः सभी वृद्ध राजाओं द्वारा वानप्रस्थ ग्रहण करनेके सादर वर्णनसे प्रकट होती है ।

कालिदासके अनुसार यद्यपि आश्रयणीयता का गुण बढ़े हुये कोषसे ही संभव है, २९ तथापि उसका उपयोग स्वार्थके लिये नहीं किया जाना चाहिए । अतएव राजाके गुणोंमें त्याग को विशेष महत्व दिया गया है । रघुवंश-वर्णित यज्ञोंके पीछे भी त्याग एवं वितरणकी भावना विद्यमान है । इन यज्ञोंसे अनेकों विद्वानों एवं गरीबोंकी भलाई संभव थी । सम्राट् रघुने दिग्विजयों से प्राप्त समस्त धनराशि को 'विश्वजित्' यज्ञ द्वारा बांट दिया था ३० । यह है कालिदास का 'आदानं हि विसर्गाय' (वितरणके लिये अर्जन) का श्रेष्ठ आदर्श !

वैसे तो समस्त जनताकी आवश्यकताओंकी पूर्ति राजाको ही करनी चाहिये, परन्तु विद्वानों एवं बुद्धिजीवियोंका तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिये । बुद्धिजीवी वर्ग ही राज्यकी धुरी होता

२३. वही ४-१२ २४. वही १७-२०
२५. वही १७-५० २६. वही २६-५५

२७. वही १७-८ २८. वही ३-३५
२९. वही १७-६० ३०. वही ५-१ तथा ४-८६

है। अतएव सम्राट रघु, जिनके पास एक छोटे से विद्यार्थीकी भी पहुंच थी, इस वर्गके प्रति विशेष उदारता बरतते हैं। भाजके अनेक राज्योंमें उपेक्षा एवं तज्जन्य परिणाम प्रायः सर्वविदित हैं।

रघुवंशके अन्दर मंत्रगुप्तिको भी विशेष महत्व दिया गया है। यहां तक कि राजाके मनो-भावोंका अनुमान तक किसीको न होना चाहिए^{३२}। जहां आये दिन राज्यके रहस्य खुलने से हानियां होती हों, वहां इससे प्रेरणा ली जा सकती है। इसी भांति गुप्तचरों का महत्व भी रघुवंशमें अत्यधिक वर्णित है। भद्र आदि गुप्तचरोंके द्वारा महाराज राम लोकस्थितिकी जानकारी निरंतर रखते थे^{३३}। राजा अतिथि ने भी इतने अधिक एवं चतुर गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो आपस में परिचित न थे^{३४}। राज्य में गुप्तचर व्यवस्था का महत्व आजभी ज्यों का त्यों बना हुआ है।

रघुवंशमें चतुर्विध राजनीति,^{३५} शक्तित्रय,^{३६} षड्गुण,^{३७} एवं राज्यके सप्ताङ्ग^{३८} आदिका पर्याप्त वर्णन मिलता है। कविको राजनीतिके साथ वीरताका संयोग भी अभीष्ट प्रतीत होता है। एक स्थान पर वह कहता है:— 'कातर्यं' केवला नीतिः शौर्यं श्वापदचेष्टितम्। अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः॥ (रघु. १७-४७) अर्थात् केवल नीति (कूटनीति) का प्रयोगकरना तो कायरता है, एवं केवल शौर्य का प्रयोग पशुता। अतः योग्य शासक को चाहिये, कि वह इन दोनों के समन्वित रूपकी उपासना करे।

राज्यकी सर्वविध उन्नतिकी दृष्टिसे कालिदास की जो विशेष देन है, वह है ब्राह्मशक्ति एवं क्षात्रशक्ति का समन्वय (यत्र ब्रह्म च क्षात्रञ्च सम्यञ्चौ चरतः सह। वेदप्रतिपादित ब्रह्म

और क्षात्र शक्तियों का समन्वय) रघुवंशके राजाओंकी सफलताका कारण थी, शास्त्रोंमें उनकी अकुंठित बुद्धि, एवं साथही धनुषमें चढ़ी हुई प्रत्यंचा^{३९}। ज्ञान एवं शक्तिका यह सुन्दर समन्वय ही सर्व-मंगल-मूल होता है। ज्ञानरहित शक्ति तो मानवको बर्बरताकी ओर अग्रसर करती है, एवं शक्तिरहित ज्ञान निष्क्रियता की ओर। अतएव कालिदासके श्रेष्ठ राजा राज्याश्रमके मुनि कहे गये हैं^{४०}। साथही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आश्रममें केवल मात्मा ही न ही जपते, वरन् राज्यकी समस्त विपत्तियोंपर दृष्टि रखते हैं, और उन्हें दूर करनेकी शक्ति भी। ऋषि एवं राजा एक दूसरेके पूरक हैं। कालिदासने लिखा है:— वशिष्ठस्य गुरोर्मन्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः। किं तत् साध्यं यदुभये साधयेयुर्न संगताः॥ (रघु. १७-३८) अर्थात् जहां मुनिके मंत्र एवं राजाके बाण एकसाथ चलेंगे, वहां असंभव नामकी कोई वस्तु रह ही नहीं सकती।

अस्तु कालिदासके आदर्श सम्राटोंके साम्राज्य में, प्रजाओं का अशुभ कहां? वहां तो कल्याण ही कल्याण है। अतएव रघुके कुशल-प्रश्न पर कौत्स यही उत्तर देते हैं कि, 'नाथे कुतस्त्वं अशुभं प्रजानाम्?' (रघु. १७-३८) अर्थात् रघु जैसे राजाके राज्यमें प्रजाका अशुभ संभव ही नहीं। कालिदासके अनुसार तो सम्राट् होने योग्य महा-पुरुषों के जन्म, तुच्छ स्वार्थोंके लिए न होकर लोकाभ्युदयके ही लिए हुआ करते हैं^{४१}। ऐसे सम्राटोंके समृद्ध राज्य एवं स्वर्गमें अन्तरही क्या है^{४२}? अस्तु संक्षेपमें, यह है, रघुवंशमें चित्रित कालिदास के कल्याणकारी राज्यकी सुन्दर रूपरेखा।

३१. वही ५-३ ३२. वही १-२०
 ३३. वही १४-३१ ३४. वही १७-५१
 ३५. वही १७-६८ ३६. वही १७-६३
 ३७. वही १७-६७ ३८. वही १-६०

३९. वही १-१६ ४०. वही १-५८
 ४१. वही ३-१४ ४२. वही २-५०

देवनागरी का महत्त्व

लेखक—मुनि देवराज विद्यावाचस्पति

गुरुकुल झज्जर, रोहतक

संस्कृत भाषा अथवा देव भाषा देवनागरी अक्षरों में ही लिखने की प्राचीन रीति है। बङ्गाल, गुजरात, कश्मीर, बम्बई, मद्रास, पञ्जाब, युक्त प्रान्त, मध्य प्रदेश और मध्य हिन्द आदि प्रदेशों में संस्कृत भाषा के ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों के सिवाय अन्य किसी प्रादेशिक लिपि में बहुधा लिखे और छापे नहीं जाते। इसलिए देवनागरी लिपि भारत-वर्ष की सर्वप्रधान देशव्यापिनी लिपि समझी जाती है। देवनागरी वर्णमाला की सरलता और उपयोगिता में किसीको सन्देह नहीं है। देवनागरी अक्षरों में व्यवहार करने में किसीको कठिनाई नहीं पड़ती इसीलिए बम्बई, पंजाब और मद्रास के विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देवनागरी अक्षरों में ही लिखा जाता है। इतना ही नहीं ब्रह्मा और सिलोन में पाली भाषा के ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों में ही छपते हैं। मराठी, गुजराती और गोरखी आदि कई भाषाओं के अनेक समाचार पत्र देवनागरी अक्षरों में ही छापकर प्रकाशित किये जाते हैं।

थोड़े दिन हुये कि प्रयागस्थ “प्रवासी” पत्र के सम्पादक बाबू श्री रामचन्द्र चट्टोपाध्याय एम० ए० ने “चतुर्भाषी” नामक एक पत्र प्रकाशित करने का उद्योग किया था, जिसमें बंगला, मराठी, गुजराती और हिन्दी चार भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में छापकर प्रकाशित करने का विचार किया था, परन्तु कई कारणों से आपकी वह मंगलकामना पूरी नहीं हो सकी। अनेक दूरदर्शी और सुयोग्य अनुभवी विद्वानों की सम्मति है कि भारतवर्ष भर

में केवल देवनागरी लिपि का ही प्रचार होना चाहिये। इस विषय के अनेक लेख सामयिक पुस्तकों और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही की बात है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट में माननीय जस्टिस शारदा चरणमित्र महोदय ने एक लेख सुनाया था, वह लेख प्रयाग के “इण्डियन रिव्यू” नामक पत्र में छपा था, जिसका पूरा अनुवाद कलकत्ते के “भारतमित्र” में एप्रिल सन् १९०५ ई० की दो संख्याओं में सुद्रित हो चुके हैं। उस सारगर्भित लेख में दिखलाया गया है कि देवनागरी लिपि हिन्दुस्तान भर की लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है। (वदञ्च) और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वी भर में देवनागरी के समान शुद्ध लिपि कोई नहीं है। भारतवर्ष में छापे की कल जारी होते ही बम्बई, कलकत्ता और काशी आदि नगरों में संस्कृत के अच्छे अच्छे ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों में ही छपे, इससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष भर में ये ही अक्षर सबसे अच्छे समझे गए हैं। हिन्दुस्तान भर में जितनी लिपियां जारी हैं, उन सब में देवनागरी सबसे सुगम, सुन्दर और अधिक फैली हुई है, और यही अधिक फैल सकती है। उक्त लेख प्रकाशित करने के पश्चात् भारतमित्र के सुयोग्य सम्पादक महोदय ने ता० २६ एप्रिल की संख्या में “एक लिपि की जरूरत” शीर्षक लेख में जस्टिस मित्र महोदय के लेख का अनुमोदन करते हुए लिखा है कि भारतवर्ष के कई प्रान्तों में देवनागरी अक्षरों की ही प्रधानता है। युक्त प्रदेश में देवनागरी अक्षर जारी है। पञ्जाब में सिक्खों के समय गुरुमुखि अक्षर जारी हो गये हैं, परन्तु उनमें केवल सिख धर्म की पुस्तकें

ही छपती हैं । परन्तु पुस्तकें वहां भी देवनागरी अक्षरों में ही छपती हैं और इन्हीं अक्षरों की वहां प्रधानता है । कश्मीर में सैकड़ों वर्षों से देवनागरी लिपि चली आती है । पञ्जाब में भी गुरुमुखी अक्षर बहुत थोड़े लोग लिखते हैं, वह अक्षर देवनागरी अक्षरों से ही बने हैं और उनसे मिलते-जुलते हैं । लिखने में वह देवनागरी से सुगम भी नहीं है । साथ ही यह हर्ष का विषय है कि सिख धर्म के ग्रन्थ भी लाहौर आदि नगरों में देवनागरी ही में छपने लगे हैं । परन्तु अब भी संस्कृत के सब ग्रन्थ उनकी लिपि में नहीं छापे गए हैं । वेदादि ग्रन्थ अभी देवनागरी लिपि में हैं । स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदय ने अपनी व्याकरण कौमुदी चार भागों में तैयार की हैं, पहिले तीन भाग बङ्गाक्षर में छपवाये हैं, पर चौथे भाग के सूत्र देवनागरी में छपवाए हैं, और उनकी व्याख्या बङ्गाक्षरों में ही है । राजा सर राधाकान्त देव का सुप्रसिद्ध कोष “शब्द कल्प द्रुम” देवनागरी अक्षरों में ही छपा है । पण्डित जीवानन्द विद्यासागर ने कलकत्ते में बहुत से संस्कृत ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों में छापे हैं । इन सब बातों से बंग देश में भी देवनागरी अक्षरों की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होती है । माननीय जस्टिस मित्र महोदय का कहना है कि सारे भारत में देवनागरी लिपि होनी चाहिये । इस बात का और स्पष्ट प्रमाण है कि बंगाली सज्जन भी देवनागरी अक्षरों को सबसे आवश्यक समझते हैं । बंगाली विद्वानों की देवनागरी से केवल सहानुभूति ही नहीं है किन्तु वही देवनागरी अक्षरों के प्रचार के अग्रग्राह्य कहे जा सकते हैं क्योंकि सबसे पहिले इस

बात का प्रस्ताव किया है कि देवनागरी अक्षर सम्पूर्ण भारतवर्ष के अक्षर बनें । कई विद्वानों ने जस्टिस मित्र महोदय के लेख का अनुमोदन किया । ता० ५वीं श्री वेंकटेश्वर समाचार में ‘भारत व्यापी लिपि’ शीर्षक वाले लेख का अभिप्राय है कि यूरोपीय एक लिपि तथा मुसलमान राज्यों की एक लिपि की तरह भारतीय एकलिपि देवनागरी होनी चाहिये । तभी हमारी साहित्यिक, राजकीय, सामाजिक तथाव्यावहारिक लाभ की संभावना है : पाली लिपि राजा अशोक के समय से प्रचलित देवनागरी लिपि है । राजा अशोक की धर्मज्ञाओं की भाषा पाली से मिलती हुई होने के कारण उनकी लिपि का नाम पाली रखा गया था । वास्तव में यह लिपि देवनागरी का पूर्वरूप ही है । यह बात “प्राचीन लिपि माला” से विदित होती है । इससे स्पष्ट है कि देवनागरी अक्षर पाली भाषा में कई सौ वर्ष पहिले अलंकृत किये जाते थे । अंग्रेजी ग्रन्थकारों ने पता लगाया है कि मुसलमानी राज्य में अरबी फारसी लिपि की प्रधानता रहते हुए भी मुसलमानी सिवकों पर देवनागरी अक्षर दिये जाते थे । युक्त प्रान्त की प्राकृत लिपि देवनागरी है इसलिए सन् १८६६ ई० में इस प्रान्त के न्याय शील लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एण्टोनी मेकडानल साहब ने यहां के न्यायालयों में देवनागरी लिपि के प्रचार की आज्ञा दी थी, जो तारीख २१ एप्रिल के गवर्नमेंट एजेन्डा में छपी गई थी । खेद की बात है कि कर्मचारियों की उपेक्षा से अदालती देवनागरी की दुर्गति हो रही है । अब तक हमारे बहुत से देशीय भाइयों का देवनागरी लिखना-पढ़ना ही भयानक अवस्था में है । परन्तु मध्यप्रदेश और बिहार के न्यायालयों में देवनागरी का पूर्ण प्रचार है । मध्यभारत, इन्दौर, ग्वालियर, धौलपुर, रीवां, बुन्देल खण्ड-चरखारी पन्ना, अजै-

गढ़, दतिया, टीकमगढ़, छत्रपुर, बीजापुर, और
मैहर आदि देशी राज्यों के न्यायालयों में देवनागरी
का प्रचार है। इनके सिवाय और भी अनेक देशी
राज्यों में देवनागरी लिपि में काम लिया जाता है।

सरकारी रिपोर्टों से विदित है कि देवनागरी
लिखने पढ़ने वालों की संख्या सब प्राकृत लिपियों के

लिखने पढ़ने वालों से बहुत बढ़ी हुई है। अंग्रेजी
अक्षरों की अनुकरणीय मनोहरता को छोड़कर
शेष सब लिपियों से देवनागरी लिपि मनोहर है।
अतः सरकार को शीघ्रता से यह (भाषा) लिपि
सारे भारत में लागू कर देनी चाहिये।

—o—

बुद्ध

तथागत !

तथ्यतः तथा-आगत हो तुम !

वस्तुतः तथा-गत हो तुम,

जैसे आये वैसे गये,

या जैसे थे वैसे आये,

अथवा 'तथा' को

तथ्यतः जान चुके तुम !

सुगत !

मानव का करुण-रोदन,

जरा-व्याधि-दुःख-मरण,

एक प्रश्न चिन्ह था—

तुम्हारे सम्मुख !

तुम्हारा दर्शन-दुःख-निरोध

मानव का दर्शन है।

मानवता का दर्शन है।

और

शंकर

शंकर !

'एकमेवाद्वितीयम्' के—

पूजारी तुम !

तुम शं-कर नहीं;

तंगकर हो !

क्योंकि—

तुमने युक्ति जाल से

दार्शनिकों को

तंग किया;

तुम्हारे दर्शन में

मानव को स्थान नहीं।

श्रुति के रोदन से—

व्यथित तुम्हें

मानव का रोदन

एक विभ्रमसा लगा !

महापुरुषों ने

मानवता की पूजा की,

फूलों से; रोटियों से नहीं।

पर मानव रोटी खाता है !

फूल नहीं।

'श्री अभेदानन्द'

अग्न्याधेय

श्री अभयदेव, १५, त्रिलोकनगर, अजमेर

६ अग्निमन्थन

निष्टपन-तैत्तिरीय (१.१.६.६) तथा का के अतिरिक्त श्रौतसूत्रों में उषाकाल के कुछ ही पूर्व अध्वर्यु द्वारा ब्रह्मोदनिकाग्नि पर अरणियों के निष्टपन का विधान है। इस कर्म को मा, वा ने अरणियों में 'अग्निसमारोपण' कहा है। इस कर्म से ब्रह्मोदनिकाग्नि का अरणियों में प्रवेश कराया जाता है।

कौ के अनुसार इस समय ब्रह्मा चित्ति, आदि आथर्वण, तथा कपुः, विपर्वा, रौदाका, वृक्कावती, नाडा और निर्दहन्ती, इन आंगिरस पदार्थों से पवित्र जलों का सम्पादन करके 'चातन, भातृ' और 'वास्तोष्पत्य' मंत्रों से जल का अभिमन्त्रण करता है।

ब्रह्मोदनिकाग्नि को या तो उपशांत कर दिया जाता था, या उसे ही अन्वाहार्य-पचनायतन में आहित कर दिया जाता था। का को ये दोनों विकल्प स्वीकार हैं, जबकि बौ अग्नि का एक सत में संवाप करके उसे संप्रति दक्षिण की ओर जलता हुआ रखने के पक्ष में है। अन्य श्रौतसूत्र अग्नि का अनुगमन (= उपशमन, संहार)

१. मंत्रेण तपनं निष्टपनम् (धूर्त स्वामी)।
नितरां तपनम् (महादेव)।

२. निष्टपन और समारोपण में 'जातवेदो भुवनस्य...' (तै ब्रा १.२.१.१५) तथा 'अयं ते योनिः...' (तै ब्रा १.२.१.१६) विनियुक्त हैं। मा ने केवल द्वितीय मंत्र का विनियोग किया है।

करते हैं। स, वै के अनुसार अग्नि का अभिमन्त्रण करके उसका अनुगमन करना चाहिये। उपशांत अग्नि की भस्म का उद्ग्रहण ('अपोहन, अपोद्ग्रहण, उद्ग्रहण') कर दिया जाता था। तैत्तिरीय (१.१.६.६) के अनुसार ब्रह्मोदनिकाग्नि में निष्टपन से उसकी संवत्सरसंपत्ति को प्राप्त अरणियों का उसी स्थान पर मंथन किया जाना, जहां वह स्थापित था, ही ब्रह्मोदनिकाग्नि को आधेय अग्नि के रूप में अविच्छिन्न भाव से संतत रखता है।

संभाराहरण-संभरण : बौ, आप ने पूर्व से एकत्र संभारों का अध्वर्यु द्वारा वेदि पर समंत्रक ४ आहरण और संभरण विधान का विधान किया है। तदनुसार सिकता-आहरणार्थ 'वैश्वानरस्य—' ऊषा-आहरणार्थ 'यदिदं दिवो—' आखुकरीषाहरण में 'ऊतोः कुर्वाणो—', वल्मीक-वपाहरण में 'ऊर्जं पृथिव्याः—', सूदाहरण में 'प्रजापतिसृष्टानां—', वराहविहत-आहरणार्थ 'यस्यरूपं—', शर्करा-आहरणार्थ 'याभिरदृहज्जगतः—', हिरण्यशकलाहरणार्थ 'अग्ने रेतश्चन्द्रं—' विनियुक्त हैं। बौधायन के मत से हिरण्य के कुल छह शकल होने चाहिएं, तीन सौवर्ण, और तीन राजत। मंत्रपूर्वक आहरण राजतखंडों का विहित है; सौवर्ण खंड तूष्णीं लाने चाहिएं। आप स वै

३. अग्नी रक्षांसि सेधति... (तै ब्रा २.४.१.६) से।

४. ये मंत्र तै ब्रा (१.२.१) तथा आप (५.१.७-५.३.१ तक) में पठित हैं।

के अनुसार पांच-पाथिवसंभार-पक्ष में पंचम संभार ताम्र के शकल होने चाहिए ।

वानस्पत्य संभारों के प्रसंग में आश्वत्थ-शकलाहरण 'अश्वो रूपं—' से, औदुंबराहरण 'ऊर्जः पृथिव्या—' से, पार्ण (पालाश) का आहरण 'गायत्रिया—' और 'देवानां ब्रह्मवादं—' से, शमीशकलाहरण 'ययाते—' से, वैकंठताहरण 'यत्ते सृष्टस्य—' से, अग्निहताहरण 'यत्ते तान्तस्य—' से, पुष्करपर्णाहरण 'यत् पर्यपश्यत्—' से करना चाहिए । बौ, वै ने मुंजकुलाय के आहरणार्थ 'या ते अग्न—' का, और बौ ने चित्रिया-श्वत्थ के आहरणार्थ 'चित्रियादश्वत्थात्—' का विनियोग किया है । अंत में अध्वर्यु इन सभी संभारों का 'यं त्वा समभरज्...' से पुनः संभरण (एकत्रीकरण) करता है ।

आयतन कर्म : आयतनसंबन्धी प्रत्येक कर्म गार्हपत्यायतन, अन्वाहार्यपचनायतन, आहवनीयायतन, सभ्यायतन, आवसथ्यायतन, इस क्रम से करना चाहिए । केवल वा, और का इस क्रम में द्वितीय और तृतीय स्थान पर आहवनीयायतन तथा दक्षिणायतन का क्रमशः ग्रहण करते हैं ।

वै के अनुसार यजमान पांच वा तीन अग्नियों के आधान करने का संकल्प^१ करता है । बौ, वै के अनुसार आयतनों का गोमय से क्रमशः परिलेप^२ करना चाहिए । कौ के अनुसार ब्रह्मा

१. पञ्चधाग्नीन् न्यक्रामत्... मे । इस मंत्र

का कृत्स्न पाठ उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में अनुपलब्ध है । तीन अग्नियों के आधान-पक्ष में 'इदं विष्णुः...' संकल्प मंत्र है ।

२. वै ने उपलेपार्थ दर्शपूर्णमास प्रकरण-गत 'शुन्धध्वं... देवयज्यायै' (तै १.१.३.१) का विनियोग किया है ।

जुते हुए खेत की मिट्टी और बल्मीकवपा का आस्तरण करके अभिलेपन करे । वै के अनुसार आयतनों का संमार्जन^३ करके उनका जल से अवोक्षण^४ करना चाहिए । फिर अध्वर्यु आयतनों के परितः दर्भों का संन्यसन^५ करे ।

भूमि के ऊपरी भाग में अभिष्ठित वा अभिष्ठ्यूत कोई अंश हो तो उस अमेध्य अंश के पृथक्करणार्थ तैब्रा और श ने आयतनों के उद्धनन^६ ('उल्लेखन'-श) का विधान किया है । वै इस कर्म को, जो सुवर्ण वा रजत के किसी साधन से करना चाहिए, 'खनन' कह कर, 'ब्रह्म जज्ञानं...' (तै ४.२.८२) तथा 'पूतं ह्यतन...' से प्रादेशमात्र दीर्घ तीन रेखाएं पश्चिम से पूर्व पर्यंत और तीन दक्षिण से उत्तर पर्यंत उल्लेखन करने का विधान करता है । मा, आप, स के अनुसार अवोक्षण मंत्र^७ से पर वै के अनुसार सावित्री मंत्र से उद्धत आयतनों का जल से अवोक्षण करना चाहिए^८ ।

३. 'अपेत वीत...' मंत्र से ।

४. 'रक्षोहणं...' (तै १.२.१४.६) तथा एतो न्विन्द्र' से । कुछ आचार्य 'शन्नो देवी.' का अवोक्षण में विनियोग करते थे ।

५. 'मयि देवाः...' (तै ४.७.१४.१) आदि मंत्रों से ।

६. मा, स, वै पूर्व आ चुके 'उद्धन्यमानं...' का, पर आप 'अपेत वीत...' (तै ४.२.४.१) का विनियोग करते हैं । मा, वा उद्धनन तूष्णीं करते हैं ।

७. अवोक्षण मंत्र 'शन्नो देवी.' है । 'तत् सवितुः...' मंत्र का वै-उक्त विनियोग असमीचीन है । मा, वा, का अवोक्षण तूष्णीं करते हैं ।

८. बौ इस समय उद्धननावोक्षण का विधान नहीं करता । ये आयतननिर्माण के समय तदनुसार हो चुके हैं ।

अवोक्षण का प्रयोजन, जैसा कि तैत्तिरीय ने लिखा है, उद्धत-आहत भूमि की मिट्टी का शमन करना है। यह भैषज्य कर्म है। जल से ही भूमि अन्न वा अन्नाद्यरूप समृद्धि को उत्पन्न करती है। उत्पत्तिकर्म बिना मिथुन वा युग्म के संभव नहीं होता। स्त्री-पुंभाव, वा योषा-वृषा के मिथुन से ही प्रजनन कर्म होता है। सर्जन कर्म में जल का सहयोगी अग्नि है। जल योषा है, तो अग्नि वृषा है। जगत् में सर्वत्र यही योषा-वृषा-मैथुन का नियम विभिन्न रूपों में काम कर रहा है। वृषा रेतः सेक करता है; योषा उसे ग्रहण करके उत्पादन करती है। यज्ञरूप सृष्टिकर्म में सर्वव्यापक, इस नियम का अनुकरण करने के लिए अध्वर्यु जल का अभ्युक्षण करके, जल-रूप योषा को, आधेयकर्म द्वारा अग्नि से संयुक्त कर देता है। 'आपः' का अर्थ है व्यापक। सृष्टि के मूल में, आप्तिधर्म वा साम्यावस्था है। पंचभूतों की अविक्षुब्ध साम्यावस्था को 'आपो लोक' कहा गया है। श का कथन है कि यह सब भौतिक वितान आपों से अर्थात् पंचभूतों की आप्त्यवस्था से व्याप्त है, संगृहीत है। आपः में किसी अवाङ्मनोगोचर हेतु से जब क्षोभ होता है तो आपः में अंतर्लीन आग्नेय परमाणु शनैः-शनैः एकत्र होकर अंगिरा वा ज्योतिष्केन्द्र के रूप में उद्भूत होने लगते हैं। आपः में आग्नेय परमाणुओं का परस्पर मंथन होकर सूर्य-जैसे किसी अग्निपुंज हिरण्यगर्भ का निर्माण होता है तथा आपः में सुगुप्त साध्य देव 'सिद्ध' देवों की अवर-व्यक्त कोटि में आ जाते हैं। मंथनोद्भूत हिरण्यगर्भ भी साद्यंत आपस्तत्त्व से परिवृत रहता है। अग्नि का आवरण है आपः। अतः इस यज्ञकर्म में भी आयतनरूप केन्द्र में उत्पाद्यमान अग्नि को सदा आपः से आवृत

रखने की भावना से, पारमैष्ठ्य आपौलोक के अनुकरण पर, प्रथम आपः से अग्नि को व्याप्त करके, अनंतर अग्निजन्म संपन्न किया जाता है।

वै के अनुसार 'शन्नो देवी.. ' से संभारों का प्रोक्षण करके अब का के अनुसार यजमान द्वारा अध्वर्यु का अन्वारमण करने के अनंतर अध्वर्यु वै, का के अनुसार आयतनों में हिरण्यशकल का निधान करता है। श, का के अनुसार जल के अनंतर हिरण्य द्वितीय संभार है। का के अनुसार कुछ आचार्य हिरण्यनिधान संभारनिवापानंतर करते थे। स, वै ने अब खर-वा स्थंडिलहोम का विधान किया है१।

वै के अनुसार वानस्पत्य संभारों के पश्चात् पुनः सुवर्णोपासन कर्म संभवक किया जाता था। तैत्तिरीय, भा, स प थिव संभारों के पश्चात् हिरण्योपासन करते हैं, पर आप वानस्पत्य संभारों के। बौ, मे, मा, वा, काठ, कपि अरणिमंथनोपरांत, अग्न्याधान से पूर्व हिरण्योपासन का विधान करते हैं। हिरण्यशकलोपासन बौ 'स्वया तनुवा संभव.. ' से, भा, आप, स, वै 'धास्ते शिवास्तन्वो.. ' (काठ ७.१३.७४) से करते हैं, पर मा गार्हपत्य, अन्वाहार्यपचन और आहवनीय आयतनों में क्रमशः--

'यत् पृथिव्या अनामृतं संबभूव त्वे सचा।

तदग्निरग्नये ददत् तस्मिन्नाधीतामयम्।'

'यदन्तरिक्षस्यानामृतं.. ' और 'यदिवो.. ' से करता है।

पूर्व अवोक्षण-प्रकरण में आपः और अग्नि में योषा-वृषा संबंध बताया गया था। आपः वस्तुतः वारुण हैं; वे वरुण की पत्नियां २-वरु-१. 'उद्वयं.. ' (तैत्तिरीय २.५.८८), 'उद्वयं.. ' चित्रं देवानां.. ' (तैत्तिरीय ४.१.७.४) से। २. आपो वरुणस्य पत्न्य आसन् (तैत्तिरीय १.१.३.८)।

पानी:—हं । आपः से अग्निसंयोग होने पर वे 'सुपत्न्यः' बनती हैं । 'सु' उपसर्ग का संकेत सौराग्नि की ओर है । आपोलोक के मन्थन से जो अग्नि-केन्द्र उद्भूत होता है उसके संबंध से वारुण आपः, जो अब विक्षुब्ध आग्नेय परमाणुओं से युक्त है, 'आग्नेयो' हो चुकी है । अतः उन्हें 'सुपत्न्यः' कहना युक्त है । आपः में व्याप्त आग्नेय परमाणु अग्नि का 'यश'—महिमा हैं; 'देवरेतस्' हैं—इन्हीं से देवों का जन्म होगा३ । इस रेत को 'हिरण्य'४ कहा गया है । भौतिक धातु हिरण्य भी वर्ण से तथा जन्म से आग्नेय होता है । अतः उसे आग्नेय तेजः५—रेतस्—परमाणुओं—का प्रतीक मान लिया गया है । अग्नि का 'रेत' वा 'तेज' ही हिरण्य है; वही अग्नि के 'यश' विस्तार, वा व्याप्ति का कारण है । हिरण्योपासन करके अग्न्याधान का अर्थ है

३. अथ यशो देवरेतसं हितत् (श २.१.१.५) । तैब्रा (१.१.३८), काठ (८.५), कपि (७.१), श (२.१.१.५) ने इस तथ्य को समझाने के लिए एक कथा कल्पित की है ।

४. रेतो हिरण्यम् (तैब्रा ३.८.२.४), अग्ने रेतो हिरण्यम् (श २.२.३.२८), अग्नेर्वा एतद्रेतो यद्विरण्यं नाष्ट्राणां रक्षसामपहत्यै (श १४.१.३.२६) । श (२.१.१.५), तैब्रा (२.१.३.८) भी द्रष्टव्य ।

५. हिरण्यं वा अग्नेस्तेजः (मै १.६.४) । तस्य रेतः परापतत् । तद्विरण्यमभवत् (काठ ८.५, कपि ७.१) ।

तेजस्वी, रेतस्वी, यशस्वी अग्नि का आधान करना । तैत्ति-शाखा के श्रौतसूत्रों तथा वा के अनुसार हिरण्योपासन संभारों के उत्तर में, आधेय अग्नि के निधानस्थान से परे, किया जाता था जबकि मा संभारों पर हिरण्योपासन करता है । आप, वै के अनुसार 'चन्द्रमग्निः' से अध्वर्यु उपास्त शकल का अभिमंत्रण करता है । स इस मंत्र से आगे रजतादि-प्रदान का अनुमंत्रण करता है । अपने रेत के स्पर्श से मनुष्य जुगुप्सा अनुभव करता है । तैब्रा के अनुसार यह इसकी अनुकृति थी । कीमती धातु होने से हिरण्यखण्ड को बाद में पुनर्ग्रहण कर लिये जाने की सुविधा की दृष्टि से उसे उत्तर में पृथक् रख देते थे । कृष्णयजुर्वेदीय वाङ्मयानुसार हिरण्योपासनानंतर यजमान द्वारा एक रजतशकल का अतिप्रदान-रूप अभिचारकर्म किया जाता था जिसका पात्र बौ के अनुसार कोई वृषल वा कोई भी अज्ञात पुरुष, पर भा, आप, स, वै, मा, वा के अनुसार यजमान का कोई द्वेष्य शत्रु होता था । काठ (८.५), कपि (७.१) के अनुसार रजत भी हिरण्यरूप है, पर वरुणानी आपः का अग्निसंभवकाल में सिक्तरेतस्थानी होने से, तथा दुर्वर्ण और गर्भ के मलरूप होने से वह निरसन करने योग्य है । रजतप्रदान मानों तैब्रा के अनुसार, यजमान द्वारा स्व आर्तियों को अन्य को सौंप देना है । यदि यजमान का कोई शत्रु न हो तो रजतशकल को दूर फेंक देना चाहिए । स, वै के अनुसार उसका पुनरादान निषिद्ध है ।

(क्रमशः)

सीमा के प्रति

श्री सालिकराम शर्मा "विमल"

स्थान—मंडिला, पो० इस्माइलगंज, जिला—इलाहाबाद

(१)

यह सीमा अपनी नहीं त्रिपथगा से कम है ।
है नहीं रंच कम गीता से, गोमाता से ॥
यह सीता है, दमयंती है, सावित्री है ।
कम नहीं रंच भी है यह शैल सुजाता से ॥

(२)

तब हम इसका कैसे सह लेंगे तिरस्कार ।
कैसे हम एक सती का सत लुटने देंगे ॥
हम हर कीमत में इसका शील बचायेंगे ।
पर खुशी-खुशी से शोशों को कटने देंगे ॥

(३)

जिस गंगा का जल रोज चढ़ाते मस्तक पर ।
उसको हम कैसे नालों में बहने देंगे ॥
है नहीं सुहाता हमें आंख फूटी से जो ।
उसके कर में हम क्यों सीमा लगने देंगे ॥

(४)

हम फिर कहते हैं जो सीमा पर आयेगा ।
हम उसके मुंह पर कड़ा तमाचा जड़ देंगे ॥
हम फिर कहते हैं जो हमसे टकरायेगा ।
हम उसके मुंह पर भापड़ भी तड़ तड़ देंगे ॥

(५)

हम नहीं तोप से डरते हैं बम, गोलों से ।
है नहीं रंच भी भय हम को तलवारों का ॥
हम नहीं टैंक की मारों से घबराते हैं ।
है नहीं हमें डर परदेशी हथियारों का ॥

(६)

ईंटों से ईंट हिला देंगे हम दुश्मन की ।
यदि किया दुबारा शत्रु ने छेड़बाजी हम से ॥
नापाक इरादों को हम देंगे धूल मिला ।
यदि भिड़ा घमंडी, नीच और पाजी हमसे ॥

(७)

जिस तरु को हमने खून पसीने से सीचा ।
उस तरु को कैसे सहज काटने देंगे हम ॥
हो जायं भले शतखंड हमारी काया के ।
पर अरि को सीमा नहीं भांकने देंगे हम ॥

(८)

हमको तो है विश्वास भरोसा निज बल का ।
है हमें घोर विश्वास स्वयं की बाहों पर ॥
हमको तो है विश्वास लगन पर, निष्ठा पर ।
है हमें घोर विश्वास देश-हित चाहों पर ॥

(९)

हम शांति चाहते और शांति के प्रेमी हैं ।
हम सत्य अहिंसा के भी अंध पुजारी हैं ॥
हम समता के, बन्धुत्व विश्व के इच्छुक हैं ।
हम क्रोध, दोष, मद, लोभ, मोह अपहारी हैं ॥

(१०)

पर इसके माने नहीं कि हम सह लेते हैं ।
दुश्मन की खोटी, ओछी, नीति कुचालों को ॥
हम किन्तु ईंट का उत्तर देते पत्थर से ।
अपने दुश्मन को, हानि चाहने वालों को ॥

गुरुकुल-समाचार

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

ऋतु-रंग

वसन्त के मधुमास में अम्रतर प्रफुल्लित हो उठे हैं। बौर में धीरे-धीरे फल का प्रस्फुटन होने लगा है। विनम्रता की प्रतीक उनकी झुकी हुई शाखाएं हैं। समस्त प्रकृति अपने प्रसाधन के लिए नाना रविकर साधनों का अन्वेषण कर रही है। इसे देखकर 'ऋतु-संहार' का श्लोक स्मरण हो उठता है। जिसका भावार्थ है—'प्रदीप्त वह्नि के सदृश, पवन से आन्दोलित सब ओर लदे फूलों से पलाश-द्रुमों के द्वारा आच्छादित इस वसन्त समय में भूमि लाल चूनरी ओढ़े नदी-सी लगती है।'

वार्षिक-परीक्षा

प्रथम मार्च से विश्वविद्यालय की वार्षिक-परीक्षा प्रारम्भ हुई। इसमें लगभग ३५० छात्र विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। गुरुकुल मेंसवाल (रोहतक) के लगभग ५० छात्र यहां परीक्षा देने के लिए आये। इस प्रकार विश्व-विद्यालय तथा तत्सम्बन्धित केंद्रों की परीक्षाएं २३ मार्च तक सुचारु रूपेण समाप्त हुईं। हम प्रत्येक परीक्षार्थी की सफलता की पूर्ण आशा करते हैं।

विदाई-समारोह

गुरुकुल विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के एम. ए. प्रथम वर्ष के छात्रों ने विभागीय रूप से द्वितीय वर्ष के छात्रों को विदाई दी। गुरुजनों ने विदाई समारोह पर अपने शिष्यों की कहा कि आप सब इस ज्ञान की ही पर्याप्त न समझें। यह

ज्ञान तो ज्ञान-मागर में प्रवेश करने के लिए योग्यतामात्र है।

प्रथम-वर्षीय छात्रों ने द्वितीय-वर्ष के छात्रों के प्रति भावी जीवन के लिए शुभ-कामनाएं प्रकट कीं तथा उत्तर में द्वितीय वर्ष के छात्रों ने गुरुओं द्वारा प्रदीप्त दीप को सदैव देदीप्यमान करने का आश्वासन दिया।

इतिहास विभाग द्वारा आयोजित विदाई समारोह में सर्वप्रथम प्रथम-वर्ष के छात्रों द्वारा विदा होने वाले छात्रों का अभिनन्दन किया गया। गुरुजनों की ओर से प्रो० विनादचन्द्र जी, प्रो० राजगोपाल जी, प्रो० मुखदेव जी, पं० धर्मपाल जी, प्रो० हरिदत्त जी तथा श्री आचार्य प्रियव्रत जी ने आशीर्वाद के साथ-साथ उनसे कहा कि वे सदैव गुरुकुलीय आदर्शों को अपने सम्मुख रखें। प्रथम-वर्ष के छात्रों की ओर से श्री जबरसिंह सैयद ने प्रत्युत्तर दिया।

१२ मार्च को संस्कृत विभाग के प्रथम-वर्ष के छात्रों द्वारा द्वितीय-वर्ष के छात्रों को विदाई दी गई। सर्वप्रथम एम. ए. संस्कृत प्रथमवर्ष के छात्र श्री ब्रह्मानन्द वेदालंकार ने विदा होने वाले छात्रों का अभिनन्दन किया। इसके पश्चात् समस्त छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्यार्थी-सम्पादक श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार ने विदा होने वाले छात्रों को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के साहित्यिक गौरव के समानान्तरित किया। संस्कृत-विभाग के प्राध्यापक

आशुकि प्रो० बुद्धदेव जी ने विदा होने वाले छात्रों को तत्काल रचना रचकर श्लोकरूप में आशीर्वाद दिए। विभागाध्यक्ष प्रो० रामनाथ जी ने छात्रों को सदैव ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और ज्ञान के लिए 'नेति-नेति' विशेषण दिया। सुयोग्य प्रामत्तित विद्वान् श्री पं० देवदत्त जी व्याकरणाचार्य ने कहा कि 'आपके ऊपर गुरुकुल का बहुत बड़ा ऋण है।' अन्त में आर्ट्स-कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री पं० सुखदेव जी ने विदा होने वाले छात्रों को आशीर्वादात्मक वचन कहे।

आयुर्वेदीय छात्र परिषद्

गत मास छात्र-परिषद् आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर से वार्षिकोत्सव मनाया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा, भाषण तथा फेंसी-ड्रेस आदि अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्रों ने उनमें सौत्साह भाग लिया। फेंसी-ड्रेस-शो भी कला की दृष्टि से पर्याप्त अच्छा रहा। उत्साह-वर्धन के लिए छात्रों को पारितोषिक प्रदान किए गए।

सुयोग्य स्नातक

विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक श्री दिलीप जी वेदालंकार एम.ए. कई वर्ष तक निरन्तर अफ्रीका में आर्यसमाज और वैदिक-धर्म का प्रचार करने के पश्चात् कुल-भूमि में गत मास पधारे। आपने यहां आकर अफ्रीका से सम्बन्धित सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक जीवन पर विभिन्न फिल्म-चित्रों तथा अपने व्याख्यान द्वारा प्रकाश डाला।

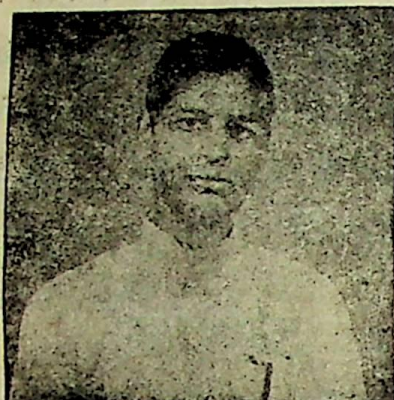
आपका यह विशिष्ट तुलनात्मक अध्ययन सत्यमेव श्लाघनीय है। गुरुकुल के साथ ही साथ समस्त आर्यसमाज आपका आभारी है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव ही इस प्रकार की सेवा में निरत रहें।

ऋषिबोधोत्सव

विश्वविद्यालय में ऋषि-बोधोत्सव पर्व सुचारु रूप से मनाया गया। जिस पर स्वामी दयानन्द जी से सम्बन्धित अनेक शिक्षाप्रद और प्रेरणाप्रद विषयों पर प्रकाश डाला गया।

होली पर्व

१५ मार्च को समस्त गुरुकुल गुलाबी रंग में झूमता नजर आ रहा था। सब एक दूसरे से पूर्ण स्नेह से गले मिल रहे थे। लगभग ६ बजे पन्डाल में सब उपस्थित हो गए। वहां पर यज्ञ के पश्चात् एक हास्य-गोष्ठी समायोजित हुई, जिसका शुभारम्भ उपकुलपति आचार्य श्री प्रियव्रत जी ने किया तथा साथ ही साथ श्री गंगाराम जी रजिस्ट्रार, श्री नरेन्द्रपाल जी, श्री ओम्प्रकाश जी, श्री बुद्धि-प्रकाश जी आदि एवं छात्रों की ओर से श्री मदन 'लहरी' श्री पी. एम. बाबु, श्री शान्तिप्रसाद (आयुर्वेद, २५ वर्ष), श्री योगेन्द्र, श्री पुरुषोत्तम दूबे आदि ने हास्यप्रधान रचनाएं प्रस्तुत कीं। सभा की परि-समाप्ति हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण वातावरण में हुई।

प्रतिष्ठित स्नातक

इस वर्ष दीक्षान्त-समारोह पर विश्वविद्यालय के छात्र श्री सूर्यप्रकाश को विद्यालंकार की उपाधि के साथ-साथ प्रतिष्ठित (आनर्स) की उपाधि प्रदान की जा रही है। केवल मात्र इन्होंने ही गवेषणात्मक प्रबन्ध हिन्दी विषय को लेकर लिखा था, जिसमें लगभग ७८ प्रतिशत अंक प्राप्त किए। साथ ही ये गत चार वर्षों से गुरुकुल-पत्रिका के समाचार स्तम्भ के सम्पादन का कार्य भी कर रहे हैं।

—सम्पादक।

श्रीमान् सेठ पुरुषोत्तमदास जी द्वारा

(५०००) का उदार दान

बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 'मैसर्स देवी-चरण पुरुषोत्तम दास, कदमनगर, मिर्जापुर, उत्तर-प्रदेश' के मालिक श्रीमान् सेठ पुरुषोत्तमदास जी ने (५०००) का उदार दान गुरुकुल कांगड़ी विश्व-

विद्यालय को दिया। हम सेठ जी की दान की सुन्दर भावना का स्वागत करते हैं तथा प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दिन दूना रात चौगुना लाभ प्राप्त होता रहे। श्री सेठ जी का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से उदार दान के लिए धन्यवाद है।

श्री विष्णुदत्त राकेश

पी-एच० डी० की उपाधि से सम्मानित

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी हिन्दी प्राध्यापक श्री विष्णुदत्त राकेश को जोधपुर विश्वविद्यालय से उनके शोध-प्रबन्ध "आचार्य कुलपति मिश्र व्यक्तित्व और कृतित्व" पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई है। डा० राकेश रीति-काव्य तथा भारतीय साहित्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। उन्होंने प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में रीति-काव्यशास्त्र के मम्मट आचार्य कुलपति मिश्र की काव्य-प्रवृत्तियों और साहित्यशास्त्रीय उपलब्धियों का मौलिक, प्रामाणिक और गम्भीर विश्लेषण किया है। साथ ही कुलपतिप्रणीत रसरहस्य, युक्तितरंगिणी, दुर्गाभक्ति चन्द्रिका, संग्रामसार, सेवा की वारि, ध्यान लीला, सुरुप-कुरुप संवाद, षड्भुक्तु संवाद तथा विषपीयूषसंवाद जैसी अप्रकाशित रचनाओं की शोध करके प्रथम बार व्यवस्थित जानकारी दी है।

शोधप्रबन्ध की प्रशंसा रीतिशास्त्र के अधिकारी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है। हम डा० राकेश को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक बधाई देते हैं।

★★★

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	५.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-ममपंगा	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियाँ	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	.७५
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
मन्त्र्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यजमीमामा	१.००
मन्त्र्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषिरहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	.७५
गुरुकुल की आहुति	.५०
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	९.००
एशियण्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह श्वास अशंरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
हॉमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

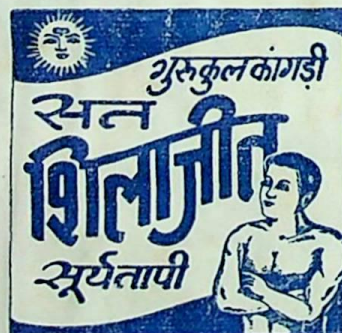
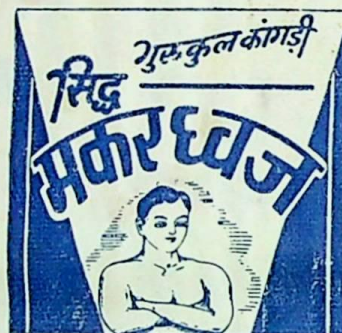
संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	.८७
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	.८७
बालनीति का माला	१.८५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	२.००
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध. (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतंत्र (मित्र सम्प्राप्ति)	.७५
पंचतंत्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	.५०
रघुवंशीय सर्ग १।।।	.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक : जी० आर० पाल, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवदत्त वेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : ६

पूर्णाङ्क : २३७

अप्रैत-मई ६८, बैशाख २०२५

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

बैशाखमासः २०२५

अप्रैल-मई १९६८

पूर्णिकः २३७

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुति-सुधा

४४६

भवभूतिकालिदासयोः करुणो रसः

श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकारः

४५०

संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः

विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा

४५५

श्री चैतन्यनीतिशतकम्

“श्री चैतन्यः”

४५६

सदोद्यमः किं न करोति भद्रम्

श्री वैद्य रामस्वरूप शास्त्री

४६०

अग्निसंहिता

श्री अरविन्दः, अनु० श्री जगन्नाथो वेदालंकारः ४६१

साधना

श्री सत्येन्द्रबाबु, अनु० महाकविरामकृष्णभट्टः ४६५

साहित्य-समीक्षा

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

४६७

सम्पादकीय टिप्पण्यः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

४६८

अग्न्याधेय

श्री अभयदेव, त्रिलोकनगर, अजमेर

४६९

भारत की संस्कृति भारत की एकता की

श्री महावीर ‘नीर’ विद्यालंकार, एम. ए.

४७३

संयोजिका है

श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा ‘पथिक’

४७७

उपनिषदों में मिश्रण

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार

४८१

गुरुकुल का राष्ट्रीय उत्थान में योगदान

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

४८७

गुरुकुल-समाचार

वार्षिकशुल्कम्

देशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं

४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

बैशाख २०२५, अप्रैल-मई १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ६, पूर्णाङ्कः २३७

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेढ्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

सं वो मदासो अग्रमतेन्द्रेण च मरुत्वता ।

आदित्येभिश्च राजभिः ॥ ऋ० १।२०।५

हे ऋभुओ ! (वः) तुम्हारे (मदासः) विद्याविलास (इन्द्रेण मरुत्वता) मरुत् अर्थात् दिव्यप्राण वाले इन्द्र के साथ (आदित्येभिः च राजभिः) देदीप्यमान आदित्यों के साथ (समग्रमत) संगत होवें ।

ऋत से देदीप्यमान प्रज्ञारश्मियों का विद्याविलास दिव्य प्राणों से युक्त और इन्द्र (दिव्य मन) के साथ होना चाहिये या मस्तिष्क में विद्यमान आदित्यों अर्थात् बोद्धिक केन्द्रों के साथ । वहिर्मुखीवृत्ति व बाह्य भौतिक जगत् में विचरण इन के अधःपतन का कारण बनता है ।

भवभूतिकालिदामयोः करुणो रसः

(श्री विनोदचन्द्रो विद्यालंकारः एम ए., गुरुकुल कांगड़ी)

काव्ये खलु शृङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानक-
बीमत्सादभुतशान्ता नवरसाः । सर्वे कवय
आत्ममत्यनुसारमेतेषां रसानां प्रयोगं कुर्वन्ति ।
केचित् शृङ्गाररसम्, अपरे वीररसम्, इतरं च
शान्तरसं मुख्यतयाङ्गीकुर्वन्ति । प्रायशः सर्वेषां
कवीनां काव्येषु करुणरसस्य प्रयोगः प्रचुररूपेणा-
त्परूपेण वाऽवश्यमेव विद्यते । विप्रलम्भशृङ्गार-
रसोऽपि करुणरसस्याङ्गमस्ति । करुणरसेऽभि-
नयस्य दर्शनेन यदभ्रुपातादिकं भवति, तत्तु
चित्तस्य द्रवत्वादेव जायते ।

विप्रलम्भशृङ्गारे नायकनायिकयोर्गणानुरागो
भवति, परं तयोः पारस्परिकसम्मेलनं न जायते—
'यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसी ।'
साहित्यदर्पण ३. १८७

करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोरन्तरमिदमस्ति, यदु-
भयोः स्थायिभावौ भिन्नौ स्तः । करुणरसस्य
स्थायिभावः शोको, विप्रलम्भस्य च रतिः ।
विप्रलम्भे पुनः सम्मेलनस्य आशा भवति—

"शोकस्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः ।
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः सम्भोगहेतुकः ॥"
सा० द० ३. २२६

परं विश्वविदितमहानुभूतिना अद्वितीयेन
नाटककारेण भवभूतिना 'उत्तररामचरिते' विप्र-
लम्भशृङ्गाररसस्यान्तर्भावं करुणरसे कृत्वा,
करुणरस एव मुख्यरूपेण प्रतिपादितः । यतोऽस्य
रसस्य विषये कवेर्दृष्टिकोणमतिविस्तृतमस्ति ।
स तु प्रधानरूपेणास्यैव कविर्वर्तते । तस्य मते
शृङ्गारादयोऽन्ये सर्वे रसाः करुणरसस्यैव विपरि-
णामाः । तेन स्पष्टमेवोक्तम्—

"एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्-
भिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विदतन् ।
आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारा-
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ।"

उत्तर० ३. ४७

श्लोकोऽयमुत्तररामचरितस्य मूलमेव । कवेः
करुणरसे एतादृशः प्रभावो यद् जडा अपि चेतनतां
प्राप्तुं शक्नुवन्ति । उक्तमपि—

"अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् ।"

नाटकस्य प्रथमाङ्के चित्रदर्शने हासपरिहासा-
दीनां दृश्यं करुणायाः पृष्ठभूमौ गाम्भीर्यमुत्पाद-
यति । चित्रदर्शनकाले पञ्चवट्या दृश्यमवलोक्य
रामः सीता चात्मनो वियोगं स्मृत्वा व्याकुलौ
भवतः । रामो लक्ष्मणं व्याहरति—

"तत्कालं प्रियजनविप्रयोगजन्मा

तीव्रोऽपि प्रतिकृतिवाञ्छया विसोढः ।

दुःखाग्निर्मनसि पुनर्विपच्यमानो

हन्मर्मव्रण इव वेदनां तनोति ॥"

उत्तर० १. ३०

रामः सीताविषये जनापवादमाकर्ष्यैव
मूर्च्छितो भवति, चेतनावस्थायामपि तस्य सा
मूर्च्छा विद्यमाना वर्तते । स विलपन् कथयति—

"दुःखसंवेदनायैव रामे चैतन्यमागतम् ।

मर्मोपघातिभिः प्राणैर्वञ्चकीलायितं हृदि ॥"

उत्तर० १. ४७

एतादृशो विलापः कस्य हृदये करुणासंचारं
न विधास्यति ।

द्वितीयाङ्के शम्बूकवधाय दण्डकारण्यं प्रविष्ट-
स्य रामस्य हृदयं तत्रस्था लता वृक्षा गोदावर्या
जलकणाश्च प्रहरन्ति । तान् विलोक्य विकलो

रामः इत्थं प्रलपति—

“चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विषरसः,
कुतश्चित्संवेगात्प्रचल इव शल्यस्य शकलः ।
व्रणो रुढग्रन्थिः स्फुटित इव हन्मर्मणि पुनः
पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव ॥

उत्तर० २.२६

तृतीयाङ्के करुणरसः प्रचुरमात्रायां दृष्टि-
गोचरो भवति । वासन्त्या सह दण्डकारण्ये
विविधानि दृश्यानि रामस्य चित्ते वेदनामुत्पाद-
यन्ति । करुणरसस्य यादृशं तीव्रं, गम्भीरं,
मार्मिकं चित्रणमस्मिन्नङ्के वर्तते तादृशमन्यत्र
दुर्लभम् । एतदेवास्य गाम्भीर्यम्—

अनिभित्तो गभीरत्वादन्तर्गूढघनव्यथः ।
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥”

उत्तर० ३.१

रामः सीतां स्मृत्वा मूर्च्छति, हृदयद्रावकेषु
शब्देषु चेत्यं विलपति—

“हा हा देवि ! स्फुटित हृदयं ध्वंसते देहबन्धः
शून्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्तर्ज्वलामि ।
सीदन्नधे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा
विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं सन्दभाग्यः करोमि ॥”

उत्तर. ३.३८

पतिनिर्वासितायाः सीताया अधो वर्णनं
कस्य हृदये करुणां नोत्पादयिष्यति—

“परिपाण्डुदुर्बलकयोजमुन्दरं,
दधती विलोलरुबरीक माननम् ।

करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी,
त्रिरह्वयेत्र वननेति जानकी ॥ उत्तर. ३.४

पञ्चमाङ्के चन्द्रकेतुः सुमन्त्रश्च लवमालोक्य
रघुकुलस्य कस्यचिद् वंशजस्य कल्पनां कुरुतः ।
परं सीतां स्मृत्वा कष्टमनुभवतः । सुमन्त्रो
विलपन् कथयति—

मनोरथस्य यद्बीजं तद्देवेनादितो हुतम् ।
लतायां पूर्वज्जुनायां प्रसवस्योद्भवः कुतः ?

अप्रतिष्ठे कुलज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः
इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ॥

उत्तर० ५.२०

षष्ठाङ्के कुशलवादवलोक्य रामस्य हृदयं
वात्सल्याग्लुतं जायते । तयोः सीताया रूपम-
वलोक्य स पुनस्तां स्मरति । भवभूतिना वृत्तं
रामस्य वेदनायाश्चित्रणं पाठकानां मनोऽपि
वेदनापूर्णमाकलयति—

चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः
प्रवासे चाश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः ।
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्युपरते
कंकूलानां राशौ तदनु हृदयं पच्यत इव ॥

उत्तर० ६.३८

सप्तमाङ्के रामसीतयोः पुनर्मेलनं भवति ।
परमस्य सम्मेलनस्य मूलेऽपि सीतान्निवासनस्य
करुणोऽभिनयो वर्तते । तमभिनयमवलोक्य रामः
‘क्षुभितवाष्पोत्पीडनिर्भरो’ भूत्वानेकवारं मूर्च्छति ।
अङ्केऽस्मिन्नपूर्वं भावगाम्भीर्यं विद्यते । करुण-
रसस्य च सुखकरी मधुरा च परिणतिरस्ति ।

उत्तररामचरिते न केवलं रामस्य करुण-
श्चित्रितः किन्तु जनकस्य, कौसल्याया, मन्त्रि-
प्रवरस्य सुमन्तस्य चापि शोकस्य चर्चोपलभ्यते ।

राज्ञो जनकस्य वेदना करुणवात्सल्ये प्रकटी-
भवति । स सीतायाः शशवस्य स्मरन् विलपति—

“अनियतरुदितस्मितं विराजत्,

कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रम् ।

वदनकमलकं शिशोः स्मरामि,

स्खलदसमञ्जसमजल्पितं ते ॥”

उत्तर० ५.४

अपि च,

“नूनं त्वया परिभवं च वनं च घोरं
तां च व्यथां प्रभवकालकृतामवाप्य ।

क्रव्याद्गणेषु परितः परिवारयत्सु
संव्रस्तया शरणमित्यसकृत्स्मृतोऽहम् ॥”

उत्तर० ४.२३

जनको लवमवलोक्य सीताया अङ्गलावप्यं
स्मृत्वा च दुःखितो भवति—

“वत्सायाश्च रवूद्वहस्य च शिशावस्मिन्नभिष्यज्यते,
संवृत्तिःप्रतिबिम्बितेव निखिला सैवाकृतिः सा द्युति ।
सा वाणी विनयः स एव सहजः पुण्यानुभावोऽप्यसौ
हा हा देवि किमुत्पथैर्मम मनः पारिप्लवं धावति ॥”

उत्तर० ४.२२

करुणरसस्यैतादृशीं तीव्रतां, मार्मिकतां च
दृष्टवैव गोवर्धनाचार्येणोक्तम्—

“भवभूतेः सम्बन्धाद् भूधरभूरेव भारती भाति ।
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ।”

केनापि सत्यमाजोवितम्—

“करुणं भवभूतिरेव तनुते ।”

भवभूतेरतिरिक्तं महाकवेः कालिदासस्य
काव्येष्वपि करुणरसस्य सरित् प्रवहति ।

अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य चतुर्थोऽङ्कः करुण-
रसपूर्णः । एतादृशं कारुण्यपूर्णवर्णनमन्यत्र दृष्टि-
पथं नायाति । लतानां भगिनी, मृगशिशूनां
रक्षिका, तपोवनस्य पशुपक्षिणां सखी शकुन्तला
यदा पतिगृहमेति, तदा सर्वस्मिन्नेवाश्रमे कारुण्य-
धारा प्रस्यन्दति । तपस्विनां मनोऽपि वेदनापूर्णं
जायते । मुनेः काश्यपस्य विरसंवितं वात्सल्यमपि
धैर्यबन्धं वोटयित्वा नदीप्रवाहवत् निर्गच्छति ।
स च शकुन्तलायाः गमनकल्पनयैव व्याकुलो
भवति—

“यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् ।
वैक्लव्यं मम तावदोदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः ॥

उत्तर० ४.७

यदा शकुन्तला पतिगृहं गन्तुमुद्यता भवति
तदा काश्यप आश्रमवृक्षान् सम्बुद्धय व्याहरति—

“भो भोः सन्निहितवन्देवतास्तपोवनतरवः—

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युस्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भद्रयुत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् ॥”

४.६

श्लोकोऽयं कस्यसहृदयस्य चित्ते कारुण्यसंचारं
न करिष्यति ? कालेऽस्मिन् तपोवनस्य जन्तूनां,
पक्षिणां, वनस्पतीनाञ्च दशाप्यतिशयशोचनीया
वर्तते । मृगः मार्गाविरोधनं करोति, प्रकृतिश्च
पक्षाणां पतनव्याजेनाश्रूणि मुञ्चति । प्रकृते-
रेतादृशं सहानुभूतिपूर्णं वर्णनमन्यत्र नास्ति ।

“उद्दालितदर्भकवजा मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूरी ।
अपसृतपाण्डुवत्त्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥” ४.१२

यदा शकुन्तला आत्मनो लताभगिन्या वन-
ज्योत्स्नायाः समीपमागच्छति, तदा सा ताम-
वलोक्य शोकाकुलचित्तेन स्वसख्यौ प्रियम्बदानसूये
विवेदयति—“हला, एषा द्वयोर्युवयोर्हस्ते निक्षेपः ।”
एतद्वचनमाकर्ण्य रुदयौ ते कथयतः—“अयं जनः
कस्य हस्ते समर्पितः ?” एतत्सर्वं वर्णनं
करुणमस्ति ।

गमनतत्परा शकुन्तला पितरमाश्लिष्य
वदति—“कथमिदानीं तातस्याङ्कात् परिभ्रष्टा
मलयतटोन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीदितं
धारयिष्यामि ।” एतदाकर्ण्य काश्यपोऽपि शोक-
परिप्लुतो भवति, वदति च—

“वत्से कथं मामेवं जडो करोषि—

अपयास्यति मै शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् ।
उटजद्वारविरूढं नीवारदलिं दिलोकयतः ॥”

जगत्प्रस्मिन्नेतदृशं कोमलं स्नेहकरुणं विद्वं
कोऽन्यः कविर्वर्णयितुं शक्नोति ।

कविः कुमारसंभवस्य रतिविलापे रघुवंशस्य
चाजविलापे विस्तृतवर्णनैः करुणरसस्य निर्झरिणीः
प्रवाहयति । कुमारसंभवे पत्युर्भस्मीभूतं शरीरमव-
लोक्य रतिविलपति—

“गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः ।
अहमस्य दशेव पश्य मामविषह्यव्यसनेव धूमिताम् ॥

४.३०

चेतनावस्थायां सा आत्मनः पत्युर्मदनस्य
गुणान् प्रणयविलासांश्च स्मृत्वा शोकवशादधीरा
जायते । वर्णनमेतद् हृदयविदारकमस्ति ।

“यव नु मां त्वदधीनजीवितां
विनिकार्य क्षणभिन्नसौहृदः ।

नलिनी क्षतसेतुबन्धनः

जलसंधात इवासि विद्रुतः ॥” ४.६

यदा रतिविलापमाकर्ण्य कामस्य सखा मधु-
रागच्छति तदा सा अत्युच्चस्वरेण कारुण्यपूर्णं
रोदिति—

“तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशं स्तनसम्बाधमुरो जघान च ।
रवजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ॥”

४.२६

रघुवंशे इन्दुमत्या वियोगेनोत्पन्नामजस्यावस्था-
मवलोक्य कस्य मनो न द्रव्यते—

“विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम् ।
अभितप्तमयोऽपि मादवं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥”

८.४३

अज इन्दुमत्या विविधान् गुणान् स्मृत्वा
व्याकुलो भवति—

“स्त्रगियं यदि जीवितापहा,
हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।

विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेद्,
अमृतं वा विषमीष्वरेच्छया ॥” ८.४६

अपि च,

“गृहिणी सचिवः सखी मिथः,
प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।

करुणादिमुखेन मृत्युना,

हरता त्वां वद किं न मे हृतम् ॥” ८.६७

अत्र कविना करुणरसस्य स्रोतस्विनी प्रवा-
हितेति सत्यमेव । सीतापरित्यागे रामस्यावस्थापि
दर्शनीया—

“बभूव रामः सहसा सवाष्पः ,

तुषारवर्षोव सहस्य चन्द्रः ।

कौलीनभीतेन गृहान्निरस्तां,

न तेन वैदेहमुता मनस्तः ॥” १४.८४

श्लोकोऽयं रामहृदये विद्यमानस्य शोकस्याभि-
व्यञ्जनां तीव्रां विदधाति । यस्य पुरतो भवभूतेः
सहस्राणि करुणोत्पादकानि वर्णनानि समर्पयितुं
शक्यन्ते ।

कवेरस्य मेघदूतनाम्नो गीतिकाव्यस्य विप्र-
लम्भशृङ्गारोऽपि करुणाजनकोऽस्ति । विरह-
विधुराया यक्षिण्याश्चित्रणं मर्मस्पर्शीत्यहं
मन्ये । मेघदर्शने वियोगिनां चेतः कथं विकृति-
माप्नोति ? दृश्यताम्—

“मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथावृत्ति चेतः ।
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे ॥”

पू० मे० ३

चित्रणमेतत् सत्यमनुभूतिपूर्णञ्चास्ति ।
अत्रातिसरलेषु शब्देषु नैसर्गिकभावानां मार्मिक-
चित्रणमस्ति । विरहे प्रियतमसमागमाशया यक्ष-
पत्नी कथं विरहावशिष्टदिनसंख्याने आसक्ता
वर्तते—

“तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्,
अत्यापन्नामविहतगतिर्ब्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् ।

आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानाम्
सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि”

पू० मे० ६

अत्र प्रतिपादिता तीव्रा विरहवेदना केवलं
सहृदयानां ज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति ।

उत्तरमेघे यक्षस्य यक्षपत्न्याश्च विरहा-
वस्थायाः वर्णनमतिशयकरुणोत्पादकमस्ति । कविः
कालिदासो विरहिण्या यक्षपत्न्या भावानुभाव-
सञ्चारिभावानामतिमुन्दरं चित्रणं कृतवान् ।
विरहतापेन पीडिता यक्षिणी रात्रीः कथं यापयति—
“आधिक्षामां विरहशयने सन्निषण्णैकपार्श्वं
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः ।
नीताः रात्रिः क्षण इव मया सार्धमिच्छारतैर्या
तामेवोष्णैः विरहमहतीमश्रुभिर्यापयन्तीम् ॥”

उ० मे० २६

यक्ष आत्मनः प्रणयकुपितायाः प्रियायाश्चित्र-
मेकमालिख्य तस्याश्चरणयोः पतितुमिच्छति, परं
देवं चित्रेऽपि तयोः सम्मेलनं न सहते—
“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् ।
अस्वेस्तावन्मुहुरपचितेर्दृष्टिरालुप्यते मे
क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥”

उ० मे० ४५

विरहतापताया यक्षपत्न्या दयनीयदशामवलोक्य
मेघोऽपि विलपिष्यतीति विचारयन् कविर्यक्षिण्याः
करुणोत्पादकदशां वर्णयति—

“सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ती
शय्योत्सङ्गे निहितमसकृद् दुःखदुःखेन गात्रम् ।
त्यामप्यस्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं
प्रायः सर्वो भवति कृष्णावृत्तिरान्द्रान्तरात्मा ॥”

उ० मे० ३३

मेघदूते यक्षिण्या विरहवेदनायाश्चित्रणेन सह
विरहतापस्य यक्षस्य चित्रणमपि शोभनमस्ति ।

‘नगाधिराजस्य हिमालयस्य वायुः प्रियाया अङ्गानि
स्पृष्ट्वैवागच्छति’ इति विचार्य स तस्य गाढा-
लिङ्गनं विदधाति—

“भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुदुर्माणं
ये तत्क्षीरस्रुतिमुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः ।
आलिङ्ग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः
पूर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥”

उ० मे० ४७

विरहदुःखेन व्याकुलो यक्षो निशामप्यतिशय-
दीर्घा मन्यते । स इच्छति यत् केनापि प्रकारेण
रात्रिर्लघू भवेत्—

“संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा
सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात् ।
इत्थं चेतश्चदुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे
गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः ॥”

उ० मे० ४८

एवं मेघदूते विप्रलम्भश्रृङ्गारस्य करुणकोमल-
भावानामतीव शोभना व्यञ्जना वर्तते, यया
सहृदयपाठकानां चित्ते कारुण्योत्पादनं भवति ।

इत्थं महाकवेः कालिदासस्य काव्येषु नाटकेषु
च करुणरसस्य प्राचुर्यमस्ति ।

अनेन वर्णनेन वयं जानीमो यत् महाकव्यो-
भवभूतिकालिदासयोरमरकाव्येषु करुणरसस्य
परस्परं मित्रैव व्यञ्जना जायते । कालिदासस्तु
द्वित्रशब्देष्वेव मामिकभावनायाः सर्जनं करोति,
परं भवभूतेः कारुण्यपूर्णवर्णनेषु चित्रणेषु च
वाग्विस्तार उपलभ्यते । भवभूतेरतिशयभावुकता-
पूर्णानां भावानां विस्तारेण पाठकाः क्वचित्
श्रान्तचित्ता भवन्ति । कालिदासस्य काव्येषु
विरहिजना अश्रुपातं विधायैव सकलान् भावान्
प्रकटयन्ति, परं भवभूतेर्नाटके वियोगिनः उच्च-
स्वरेण हृदयद्रावकेषु शब्देद्वित्थं द्रिप्तपन्ति यदन्ते
ते मूर्च्छामप्याप्नुवन्ति । तथापि भवभूतेः पुटपाक-
प्रतीकाशस्य करुणरसस्य विशेषता वर्तत एव ।

संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताक्रमविकाशः

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुरम्)

एवं तदेतत् सर्वं मनसि सम्प्रधार्यादौ ततो यदि संस्कृतज्ञानाम्भाकं ज्ञानविज्ञाननिधेः पुरातन-साहित्यस्य पुनरुज्जीवनं, संरक्षणं, तत्प्रचारादिक-मावश्यकं, यदि च संस्कृतभाषायां नवसाहित्य-सृष्टिर्जायमानाऽपेक्ष्यते, यदि च संस्कृतसमाजस्य नवयुगापेक्षि सुदृढतरं सङ्घटनमभिलष्यते, यदि वयं तामिमां प्राचीनामपि संस्कृतभाषां सप्राणां स्वस्थं जीवन्तीं युगधर्मानुष्ठानाद्योपयोगिनीं विधातुमिच्छामो, यदि च भारतराष्ट्रेऽधुना सम्पद्यमाने नवनिर्माणे संस्कृतस्य कमपि तात्त्विकं व्यवहारं सदुपयोगं च समर्थयामहे, यदि च वर्तमानविश्वस्य ज्ञानविज्ञानकलादीनां तच्छिल्प-गतानि तत्त्वानि संस्कृतभाषाया माध्यमेन संस्कृत-समाजस्य सदस्येभ्यो वितरीतुमिच्छामो, यदि चात्र देशे प्रजातन्त्रात्मिकायां शासनपद्धतौ प्रवर्त-मानायां संस्कृतज्ञानां बहुमतापादनपूर्वकमधिकार-संरक्षणं कामयामहे, यदि च संस्कृतविदुषां विज्ञानक्षेत्रे, राजनीत्यां, प्रशासने, राष्ट्रियजीव-नस्य नानाक्षेत्रेषु क्रियात्मकं योगदानं वाञ्छामो, यदि संस्कृतसेविजनानां प्रोत्कर्षमयं जीवनमधि-कारयुक्तं च निर्विघ्नामिच्छामो, यदि च वयं संस्कृतज्ञाः स्वविद्यावैभवेन, ज्ञानप्रकाशेनानुभवेन च विश्वमानवेभ्यो देशबन्धुभ्यश्च संस्कृतवाङ्मय-द्वाराऽऽध्यात्मिकीमाधिदैविकीमाधिभौतिकीं च सेवां सम्पद्यितुमभिलषामो, यदि संस्कृतगिरां संस्कृत-साहित्यस्य च कमपि दिव्यं सन्देशं विश्वशान्तये श्रावयितुमुद्युञ्जामहे, यदि महर्षिजनसभ्यताया आर्यसंस्कृतेः सनातनवर्णाश्रमधर्मस्य च संरक्षणं,

सम्बद्धं, प्रचारं वा वयं स्वकर्तव्यं मन्यामहे, यदि चात्र राष्ट्रेऽस्माकं भारते सदाचारस्य सच्चरित्रस्य त्यागस्य शौर्यस्य, धैर्यधर्मादिगुणानां महिमानमुदात्ततां वा प्रसारयितुं धर्मतो न्यायतो वात्मीयं किमपि कर्तव्यमवश्यकर्तव्यताकं विद्महे, तदावश्यमेवास्माभिर्युगधर्मधाराप्रवाहानुसारं संस्कृत-पत्रकारिताया माध्यमेन स्वनीत्या, सङ्घटनेन, स्वपद्धत्या, स्वस्य दृष्टिकोणेन च सर्वतन्त्रस्वतन्त्रमपि समर्थादं प्रवर्तितव्यमेवेति सर्वथा समयोचितम् । राष्ट्रात्मा सोऽस्मान् कर्मण्यत्र प्रवर्तनार्थमाह्वयति, प्रेरयति, प्रचोदयति, प्रोद्योजयति, प्रोत्साहयति च सर्वतः सर्वभावेन ।

अथ स्वीकृतेऽपि संस्कृतपत्रकारिताया विकाश-सिद्धान्तेऽत्यावश्यकंऽधुना सर्वादौ किं कर्तव्यमिति प्रश्नोऽयमतीव स्वाभाविकः । अतोऽत्र संक्षेपतः किमपि प्रस्तूयतेऽधस्तात्—

सर्वादौ सविधिविधानं संस्कृतपत्रकारसङ्घः संस्थापनीयो यस्य कार्यकारिण्यां समितौ वर्तमान-समये ये ये संस्कृतपत्रपत्रिकायां सम्पादकास्तथा ये ये संस्कृतसंस्थाप्रतिष्ठानसंस्थानादीनां सङ्घटनानां सञ्चालकास्ते ते सर्वे प्राथमिकतया सदस्यत्वे-नान्तर्गृहीतव्याः ।

स एष संस्कृतपत्रकारसङ्घः संस्कृतस्य पत्र-कारकलाया विकाशाय चेष्टताम् । चेष्टाया अस्याः प्रतीकरूपं न्यूनाभ्यूनं पत्रद्वयं सम्पाद्यताम् । एकं दैनिकं समाचारपत्रमपरं च साहित्यिकी मासिकपत्रिका चेति । दैनिकसम्वादपत्रद्वारा स्फूर्तिस्फारं संस्कृतसमाजस्य सङ्घटनं तथा संस्कृत-पत्रकारितास्वरूपं सुस्पष्टमाविर्भूदितुमर्हति ।

मासिकपत्रेण साहित्योन्नतिः संसाध्यताम् । उभ-
योरप्येतयोः पत्रयोः कर्मक्षेत्रे भिन्ने सति, तच्छि-
ल्परचनायां पृथग्विधायामपि सत्यां, सम्पादन-
कलादृशा मिथः सात्त्विकी स्पर्धा वाञ्छनीया
स्यात् । दैनिकं पत्रं पूर्वमुत्कृष्टतां स्पृशति किं वा
मासिकी पत्रिकेति गुणानुरोधात् प्रतियोगित्वेव
प्रवर्तताम् । एवमन्योन्यं स्पर्धया तदिदं पत्रद्वय-
स्यपि सक्षमं, प्रौढं, संवरिष्णु च भूयात् ।

वस्तुतो दैनिकपत्रस्य सम्पादनं, प्रकाशनं,
वत्प्रचारणमेव तद्वचनाशिल्पगततन्त्रसूत्रानुरोधा-
दतीव कठिनं, बहुव्ययसापेक्षं, नानासाधनोप-
रुणपेक्षि, बहुजनसहयोगात् कठोरश्रमसाध्यमिति
सर्वादौ सम्प्रधार्यं भवति । दैनिकस्य पत्रस्य
सम्पादने, प्रकाशने, सञ्चालने च विविधविष-
याणां विशेषज्ञाः पृथक् पृथक् स्तम्भानां सम्पादकाः,
समाचारसङ्ग्रहीतारः, पत्रप्रतिनिधयो, विशेष-
सम्वाददातारश्च नियोज्या भवन्ति । कर्मण्यत्र
दैनिकपत्रसम्पादनरूपे प्रचुरद्रव्यविनियोगः ।

कर्तव्यः स्यादिति न विस्मरणीयम् । प्रधान-
सम्पादकस्तावदतीव सुयोग्यो विद्वान् कर्षठस्तत्त-
द्गुणगम्भीरो धीरो वीरश्चापि श्रमजीवो भवेद्
यो हि स्वयं स्वकार्यकलापान् सुचारु सम्पादयन्नपि
स्वसहयोगिभ्यो मार्गदर्शनं विदध्यात् । प्रधान-
सम्पादकः कुलपतिरिव पत्रस्य सर्वासां प्रवृत्तीनां
दृष्टा, परिपोषको, रक्षकश्च भवति । ततः
प्रधानसम्पादकेन दैनिकपत्रसम्पादने सहसम्पादका
उपसम्पादकाः स्तम्भसम्पादकाश्च नूनं नियोक्तव्या
भवन्ति । एवमेव पत्रस्य स्थायिनो लेखका, विशिष्टा
लेखकाः कवयः, समालोचकाश्चित्रकारादयो न केवलं
धनेनैव वरञ्च प्रीत्या, स्नेहेन, सम्मानेन, मार्ग-
निर्दर्शनेन, प्रोत्साहनेन, प्रेरणया सप्रश्रयं सवि-
श्वासं च पोषणीया एव भवन्ति । एतत् सर्वमादौ
विचार्य ततः 'स्वल्परम्भाः क्षेमकराः' इति-
प्रतीतिमादौ निर्धार्य ततः प्रवर्तितव्यम् ।

दैनिकपत्रस्य प्रकाशनविभागः, प्रबन्धसम्पादन-
विभागश्च पृथग् भवितुमर्हतः । यावत् स्वाधीनो
मुद्रणालयो न भवेत्तावद्दैनिकपत्रस्य प्रकाशनं
न निर्वाधं भवितुमर्हतीति सर्वेषामेव संस्कृतपत्र-
सम्पादकधुरीणानां भुक्तभोगानामनुभवः । धना-
नुदानं स्वीकुर्वाणापि सैषा संस्कृतपत्रकारिता
स्वावलम्बनी भवेदिति लक्ष्यं स्यात् ।

दैनिकं वा मासिकं वा संस्कृतपत्रं तावत्प-
र्यन्तं चिरायुः स्वस्थं स्वजीवनक्रमे विकाशशीलं
जनप्रियं च भवितुं न शक्नोति यावत् स्वाधीनो
मुद्रणालयो, ग्राहकाणां भूयसी संख्या, सहयोग-
तत्परा लेखकाः, श्रमशीलाः सम्पादकस्य सहा-
यकाः कार्यकर्तारो न स्युः । त एते सर्वे प्रचुरं
पारिश्रमिकधनं दत्त्वा पोषणीया एव । एवं
कृते संस्कृतस्य दैनिकं पत्रमेकं संस्कृतपत्रकारसङ्घ-
स्य मुख्यपत्ररूपं प्रचलेत्तदैव सङ्घस्यास्तित्वं स्वोप-
योगात् सफलं सिद्ध्येत् ।

अथ दैनिकपत्रतोऽतिरिक्तं साहित्यसेवाङ्गे
संस्कृतपत्रकारसङ्घेनैकं मासिकपत्रमपि सम्पाद्यं
स्यात् । यद्यप्यधुना देशेऽत्रास्माकं कानिचित्
संस्कृतभाषायाः पत्राणि मासिकानि त्रैमासिकानि
च प्रकाश्यन्ते, तानि च स्व-स्व क्षेत्रे संस्कृतपत्र-
कारिताया विकाशमेव साधयन्ति वर्तन्ते—इति
शोभनम् किन्तु संस्कृतपत्रकारसङ्घद्वारा सम्पादितं
प्रकाशितं च मासिकपत्रं किमप्यन्यादृशमत्युच्च-
स्तरियं रमणीयं सदनताराष्ट्रियपत्रकारिताक्षेत्रेऽपि
च स्वप्रभावोत्कर्षनिर्दर्शकं सचित्रं विचित्रं च
भवितुमर्हति । तत् पत्रं मुख्यतः साहित्यिकी
मासिकपत्रिका स्यात् । पत्रिकायां तस्यां दार्श-
निकविषयाणां, साहित्यिकानां, समाजशास्त्र-
सम्बन्धिनानां, काव्यादिरचनानां, राजनीतिगतानाम्,
महिलोपयोगिसाहित्यस्य, बालोपयोगिसाहित्यस्य,
ललितकलानां तथैवविधानां नानाविषयाणाम्

स्तम्भाः स्युः । पत्रिकायामस्यां विविधवर्णानि चित्राणि कलात्मकानि भवितुमर्हन्ति । बहुदेश्यं, बहुजनप्रियं, विविधविषयविभूषितं, सार्वभौमं प्रचरिष्णु, निखिलभारतीयसंस्कृतसमाजस्य प्रतिनिधिरूपमेतन्मासपत्रं तथा सम्पाद्यं भवति येन सर्ववर्गीयाः पाठकाः संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च परिचयमधिकाधिकमाप्नुवाना मोदेरन् । एवं बहुजनभोग्यां मासिकीमुत्तमोत्तमां साहित्यिकीं मासिकपत्रिकां प्रकाश्य संस्कृतपत्रकारसङ्घः सुरभारत्याः सेवां प्रचारमभ्युदयं च साधयितुं सयत्नः स्यात्तदा संस्कृतपत्रकारिताया विकाशोऽभीष्टां संसिद्धिं लभेत् ।

यथास्माभिः प्रागेवोक्तं यत् संस्कृतभाषायाः पत्रकारिताविकाशः स्वावलम्बननिर्भरो भवितुमर्हतीति । तत् पुनरत्र स्मरणार्हं यद्धि पत्रकारिता नाम बहुधनसाध्या नानाभौतिकसाधनान्यपेक्षते । तत आदौ धनविनियोगसम्बन्धीयुपादान्तराप्यवश्यमेव चिन्तनीयानि भवन्ति । स एष पत्रकारितायाः शिल्पतन्त्रगतो भौतिकपक्षः नोपेक्षणीयः । वस्तुतोऽत्रश्रेयान् पन्थास्त्वयमेवास्ते यत् संस्कृतपत्राणि लोकजीवने तथाऽऽवश्यकानि दैनिकजीवने जनानामङ्गीभूतानि भवितुमर्हन्ति, यथा तेषां पाठकसंख्या ग्राहकसंख्या च प्रभूता भूयसी स्यद्यथा धनातिव्ययश्च तद्योगक्षेममावहन्तौ समानौ स्याताम् । लाभांशोऽधिको भवितुमर्हति, येन पत्रकारसङ्घः स्थायिकोऽंशं संस्थापयितुं प्रभवेत् । यदा संस्कृतपत्राणि महत्त्वपूर्णैस्तेस्तेर्बाह्याभ्यन्तरगुणैः सम्पन्नानि ग्राहकाणां मनोहराणि, चारुणि, समाकर्षकानि च भवेयुस्तदैव तेषां सञ्चारो भूयान् साधीयसी च ग्राहकसंख्या भवितुं सम्भाव्यते ।

सत्यप्येवं संस्कृतपत्रकारसङ्घः प्रारम्भिकयां स्थितौ पञ्चवर्षाणि यावद् भारतराष्ट्रेऽत्र वर्तमानेभ्यः संस्कृतप्रणयिभ्यो धनिकेभ्यो विश्वविद्या-

लयेभ्यः संस्कृतसंस्थाप्रतिष्ठानेभ्यः सभासम्मेलनादिसंस्कृतसङ्घटनेभ्यः सर्वप्रदेशीयसाहित्यिकीभ्यः संस्थाभ्यो मोहान्तेभ्यो व्यापारिकसंस्थानां दानवीरेभ्यः केन्द्रियशासनात् प्रान्तीयराज्यशासनेभ्यो वान्येभ्यः रत्नेतोभ्यो धनसाहाय्यमावर्जयितुं प्रयतेत, तदप्यावश्यकम् । श्रेयस्करे कर्मणि कस्मादपि धनसाहाय्यादानं नाम न दोषकरं, परन्त्वत्रेदं सुविनिश्चयाज्जातयं यत्परमुखापेक्षणां सङ्घटनानां वर्गप्रधानतया सक्रियेऽस्मिन् प्रजातन्त्रात्मके भौतिकसङ्घर्षयुगे प्रागिव लोकानां धर्मभावनयैव संस्कृतभाषाऽऽश्रयमाप्य स्वजीवनं परिपालयेदिति न सम्भवति, न च तद्वाञ्छनीयमेव । विशेषतः पत्रकारितायाः क्षेत्रे तु भिक्षावृत्तिः सर्वथा परिहार्या भवेत्पत्रकारैः । परोपजीविनामन्येषां कृपया संरक्षितानाम् पत्राणां जीवनं कियदिति प्रागेव दृष्टमस्माभिः । ततो यथा संस्कृतपत्रकारिता सेयं सर्वसमन्वयप्रधानापि च सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा, विशेषतोऽर्थतन्त्रे स्वाधीना चिरञ्जीविनी भूयात्तथा प्रयतितव्यं भवति ।

एवं तदैव सम्पद्येत यदा संस्कृतपत्रकाराः पाठकानेवादौ साधनभूतान् मत्वा तान् प्रति सचेष्टा भवेयुः । सर्वसाधारणो भारतीयो वा, यो वा को वापि भारतीयतरो विश्वनागरिकः संस्कृतस्य दैनिकमासिकपत्राणां गुणार्कषणादेव तद्ग्राहकत्वं परिपालयन् मोमुद्येत, तदैव स्वस्थं विकाशमाश्रयेयुः संस्कृतपत्राणि ।

अथ पत्रकारसङ्घस्य भाषामाध्यमं तु संस्कृतभाषैव स्यादिति तु सर्वानुमोदितमिव स्वतः सिद्धमिवास्ते तथापि भाषानीतिः सुस्पष्टा भवितुमर्हति । विषयानुसारिणी संस्कृतभाषा सरला वा प्रौढा वा भवत्येव, लेखकानां व्यक्तित्वानुरूपा शैली चापि भवति एव तथापि पत्रकारसङ्घस्य दैनिकपत्रस्य भाषा, शैली च हिन्दी-

समाचारपत्राणामिव सरलातिसरला व्यावहारिकी सर्वसाधारणस्य कृते सुबोधा तथ्यपूर्णा च भवेदिति परमावश्यकम् । दैनिकपत्रस्य संस्कृतभाषा तथा-विधा स्वीकर्तव्या स्याद्यथा 'दैनिकहिन्दुस्तान' पत्रस्य स्तम्भेषु प्रयुक्ता हिन्दीभाषा संस्कृतव्याकरणस्य विभक्तिक्रियापदादिभिः कारकचित्तैः संस्कृत्य (अनुवाद्य वा) संस्कृती कृता स्यात् । इत्थंविधया बहुजनभोग्यया सर्वसामान्यैर्भारतीयैरन्यैर्वा साक्षरैर्व्यवहार्यया सरलसुबोधया संस्कृतभाषया दैनिकपत्राणां सञ्चारः प्रचारो, लोक-हृदये प्रतिष्ठा ग्राहकेषु प्रीतिरुपयोगितोपादेयता च स्वाभाविकेन प्रकारेण संसिद्धयेदेव ।

मासिकपत्रेषु तत्तत्स्तम्भानुरूपं विषयानुसारिणी दार्शनिकी, साहित्यिकी, शास्त्रार्थपरिष्कार-प्रौढा, धार्मिकी वा सर्वविधा संस्कृतभाषा व्यवहरणीया भवेद्यथेष्टम् । तत्र पाण्डित्यप्रदर्शनस्य, कलकलालापानां, तर्ककर्कशानां विचाराणाम्, गम्भीरविषयविमर्शानां, शैलीचमस्काराणामलङ्कार-विधानानां च भूयानवकाशो भवेद्येन भारतवर्ष-देशोऽसौ स्वजगद्गुरुत्वस्य मञ्जुमुद्रां सर्वभाषा-विदां हृदि समुद्रुङ्कयितुं प्रभवेत् । मासपत्रेष्वपि बालमहिलोपयोगिषु स्तम्भेषु कोमलकान्तपदावली मधुरा ललितपदविन्यासानायाससुबोधा सरला सरसा च भग्या भद्रा आवुकजनमनोहरा च संस्कृतभाषा भवतु ।

सति सामर्थ्ये संस्कृतपत्रकारसङ्घेन केचनात्र विषये रुचिमादधानाः सम्पादका वा सम्पादन-कलाशिक्षामाकांक्षमाणाः स्वकीया जनाः पत्रकार-त्वस्य शिक्षापदनार्थं देशे क्वचिन्महति पत्र-कार्यालये सम्प्रेष्य प्रशिक्षणीयाः । यतः पत्राणां प्रकाशनशिल्पगतं तन्त्रमतीव जटिलं भवति । तज्ज्ञानं प्रायोगिकीं सक्रियां प्रत्यक्षानुभवकीशल-सुस्फीतां रचनात्मिकां शिक्षामपेक्षते नूनम् । साक्षात्कृतेनानुभवेन क्रियात्मकेन विना वर्षशतै-

रपि न कोऽपि बहुसूत्रग्रथितमेतत् पत्रप्रकाशन-शिल्पतन्त्रं बोद्धुं सक्षमो भवति ।

क्रमशो विकाशभासादयन् संस्कृतपत्रकार-सङ्घो भारतस्य सर्वाण्यपि संस्कृतपत्राणि स्व-नीत्या प्रभावयेत् । न केवलं नीतिनिर्देशः परामर्श-दानैः प्रस्तावैर्वा स्वशक्त्या प्रादुर्भवन्ति संस्कृत-पत्राणि प्रभावयितुं प्रभवेत् संस्कृतपत्रकारसङ्घोऽपि तु हितचिन्तनं प्रेयः श्रेयश्च संरक्षेद्धनजन-साहाय्यप्रदानैः । कृते किलैवं पत्रकारसङ्घः सर्वसंस्कृतपत्राणां प्रातिनिध्यं कर्तुं समर्थः स्यात् ।

स एष संस्कृतपत्रकारसङ्घोऽन्यान्यभाषाणां पत्रकारैः पत्रकारसङ्घैः सम्पादकैर्वरिष्ठलेखकैः साहित्यसेविभिर्ग्रन्थकारैः कविभिश्च सम्पर्कः संसा-धयेत् । अखिलभारतीयपत्रकारसङ्घः प्रादेशिक-भाषाणां सङ्घेषु च स्वप्रतिनिधीन् सम्प्रेष्य स्वा-स्तित्वं सजीवं प्रमाणयेत्, स्वप्रतिपत्तिं, प्रतिष्ठा-मुपयोगं च विवर्धयेदतदीवावश्यकम् ।

पत्रकारसङ्घोऽसौ संस्कृतपत्रकाराणां कृते सन्दर्भग्रन्थान्, निर्देशपुस्तिकाः (Directories) संस्कृतपत्रकारसंहिताः, संस्कृतपत्रकारिताया इति-हासग्रन्थान्, संस्कृतपत्रसम्पादकानां जीवन-चरितानि, संस्कृतसंस्थानामितिहासग्रन्थाश्च लेखये-द्यैर्भाविनां संस्कृतपत्रकाराणां मार्गदर्शनं प्रोत्साहनं च सम्भवेत् ।

एवं नानोपायैः सङ्घटनप्रधानैर्व्यभिधानीमेव संस्कृतपत्रकारिताया विकाशाय सामूहिकरूपेण प्रोत्साहं प्रवलं पुरुषार्थमाचरेम तदावश्यमेव साफल्यमुपलभेमहि । कस्याश्चापि भाषायाः साहित्यस्य सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकाशो दीर्घ-कालीनं प्रयत्नमपेक्षते । सौभाग्यादधुना संस्कृत-भाषायाः पत्रकारिताक्षेत्रं कैश्चित्तपस्विभिः कर्मठैः सिद्धासनैः सिद्धलेखनैर्कैः सम्पादकाचार्यैः सुपरि-ष्कृतमस्मत्पुरतो विद्यमानमास्ते । तदस्माभिः समयानुरोधात् सङ्घबद्धैरपि न प्रारम्भशूरैर्न च दीर्घसूत्रैः सद्भिरत्र शुभोदकानि बीजानि निक्षेप-व्यानि रक्षणीयानि सम्बर्द्धनीयानि चैतावद्दिङ्मात्रं निवेद्य विरम्यते विस्तरादिति शम् ।

(गतमासाङ्कतोऽग्रे)

श्री चैतन्यनीतिशतकम्

लेखकः "श्री चैतन्यः"

धनिनामुपहारेण,

श्वानवृत्तिमुपागताः ।

लोलुपाः शासकाः सर्वे,

वाञ्छन्ति धनिकं नरम् ॥३००॥

राज्यशक्तिं करे धृत्वा,

धनिको याति पात्रताम् ।

सर्वं राष्ट्रस्य कोषं तु,

धनिकैर्लुण्ठयते सदा ॥३०१॥

धनिकानां तु प्रासाद-

मागतो राजपूरुषः ।

कर्त्तव्याच्च्यवते शीघ्रं,

रूप्यकेण प्रताडितः ॥३०२॥

कृषिकर्म च वाणिज्य-

मुख्योऽगः पशुपालनम् ।

दुग्धं फलं वनोद्योगं,

राज्याधीनं विधीयते ॥३०३॥

भूगर्भमणुशक्तिं च,

यातायातस्य साधनम् ।

विद्युतं जलशक्तिञ्च,

राज्याधीनं विधीयते ॥३०४॥

सम्वादसाधनं सर्वं,

युद्धोद्योगस्तथैव च ।

खनिजं गृहनिर्माणं,

राज्याधीनं विधीयते ॥३०५॥

साहित्यं चैव संगीतं,

नृत्यं गायनवादनम् ।

अभिनयः कला सर्वा,

स्वायत्तत्वे विधीयते ॥३०६॥

शिक्षापत्रकारित्वं,

क्रीडाकौशलमेव च ।

सभासम्भाषणं चैव,

स्वायत्तत्वे विधीयते ॥३०७॥

यात्रापर्यटनं चैव,

नवान्वेषणतापि च ।

धर्मः सामाजिकं कृत्यं,

स्वायत्तत्वे विधीयते ॥३०८॥

दर्शनं ज्ञानविज्ञानं,

मनोविज्ञानमेव च ।

चिकित्साचार्यशास्त्रं च,

स्वायत्तत्वे विधीयते ॥३०९॥

चरित्रवर्धकं कर्म,

सदाचारप्रवर्तकम् ।

सद्गुणे योजकं कृत्यं,

स्वायत्तत्वे विधीयते ॥३१०॥

कृषिकार्याय राज्यं तु,

कृषिसेनां नियोजयेत् ।

अन्नोत्पादनं कुर्यात्,

प्रभूतं कृषिसैनिकैः ॥३११॥

सैनिको राष्ट्ररक्षायै,

प्राणोत्सर्गं चिकीर्षति ।

तथैव कृषिशूरोऽपि,

किमर्थं न करिष्यति ॥३१२॥

कृषिकार्ये रतो वीरः,

कर्मवीरो नरोत्तमः ।

पोषकश्चान्नदाता च,

राष्ट्रपूज्यो हि गण्यते ॥३१३॥

कृषकाः श्रमिकाश्चैव,

राष्ट्रस्य श्रमसैनिकाः ।

घोरे युद्धे रता नित्य-

मभावं घ्नन्ति घातकम् ॥३१४॥

कोटिशः श्रमिकाणां तु,

श्रमसेना गतक्लमा ।

पतति यत्र तत्रैव,

त्वभावो नश्यति स्वयम् ॥३१५॥

राष्ट्रसम्पोषिणी सेना,
 श्रमसेना गुणोत्तमा ।
 पूजनीया मता विज्ञे-
 देशसेवार्थतत्परा ॥३१६॥

घोरशीते महाग्रीष्मे,
 वर्षाकालेपि दृश्यते ।
 दिवसे वाथ रात्रौ वा,
 कर्मणि श्रमिको रतः ॥३१७॥

धन्योऽयं श्रमिकः शूरः,
 कर्मयोगी जनार्दनः ।
 पोषकः पालको नित्यं,
 राष्ट्रस्याधारिका शिला ॥३१८॥

गृहसंरक्षिणीमेनां,
 श्रमसेनां प्रयत्नतः ।
 योजयेद्युक्त कार्येषु,
 राज्यं धर्माश्रितं सदा ॥३१९॥

श्रमिकः पूज्यते यत्र,
 कृषकोऽपि स्वभावतः ।
 धनं संवर्धते नित्यं,
 सुखं सौभाग्यमेव हि ॥३२०॥

शोषणं कृषकाणां तु,
 श्रमिकाणां च जायते ।
 श्रभावो दृश्यते तत्र,
 दुःखं दुर्भाग्यमेव च ॥३२१॥

पापिनं पीडयेन्नित्यं,
 राज्यं सर्वत्र सर्वदा ।
 येन केन प्रकारेण,
 नाशयेत् पापमण्डलम् ॥३२२॥

युद्धशक्तिं दृढां कुर्यात्,
 सर्वदा सर्वसाधनेः ।
 शस्त्रैरस्त्रैः सुसन्नद्धो,
 नूतनैरायुधैरपि ॥३२३॥

सदोद्यमः किं न करोति भद्रम्

ले० श्री वैद्य रामस्वरूपशास्त्री, सम्पादकः, बालसंस्कृतम्, बम्बई ७७

उद्योगशीलस्य भवन्ति कामाः
 उद्योगशीलस्य भवन्ति वार्ताः ।
 उद्योगशीलं समुपैति सिद्धिः
 उद्योगशीलो लभते प्रतिष्ठाम् ॥१॥

उद्योगशीलस्य नरस्य लोके
 न दुर्लभं किञ्चिदसंभवं वा ।
 क्रियाविधिज्ञस्य च तस्य नित्यं
 यशांसि कार्याणि च यान्ति वृद्धिम् ॥२॥

तिलेषु तैलं भवतीति सर्वो
 जानाति तच्चापि विना प्रयत्नः ।
 लभ्यं न तस्मान्मतिमान् सदैव
 विहाय मान्द्यं कुरुते स्वकार्यम् ॥३॥

न पौरुषं यस्य नरस्य विद्यते
 न तस्य साफल्यमुपैति पार्श्वम् ।
 मनोरथास्तस्य भवन्ति मोघाः
 सर्वाणि कार्याणि च यान्ति नाशम् ॥४॥

कीर्तिं प्रसूते विदधाति सौख्यं
 तनोति मानं वितनोति सख्यम् ।
 ददाति धैर्यं विदधाति सिद्धिं
 सदोद्यमः किं न करोति भद्रम् ॥५॥

अग्निसंहिता

मूललेखकः—श्रीअरविन्दः, अनुवादकः—जगन्नाथो वेदालङ्कारः अरविन्दाश्रमः (पाण्डिचेरी)

भूमिका

वेदविषयकपरम्परा १—

वेदो नाम पावनो ज्ञानग्रन्थः, सुविशालसंग्रहो-
ज्जतः स्फुरितकवितानाम्, कृतिश्च तत्त्वविदामृषी-
णाम् इत्यासीत् वेदविषयिकाऽऽदरभावना प्राचीन-
काले । तेऽमी ऋषयः किमपि महत् सार्वभौमं,
शाश्वतमपौरुषेयं च 'सत्यं' निज-प्रदीप्त-मनःसु
समाददुः, प्रकाशयामासुश्च तत् मन्त्ररूपेण । न
खलु ते निजमनसा तत् परिकल्पयांचक्रुः । ये चैते
मन्त्राः तेषामन्तःकरणे प्रादुर्भूतास्ते हि शक्ति-
मच्छन्दांसि ईश्वरप्रेरितानि, ईश्वरोद्भूतानि च,
न तु साधारणप्रेरणाप्रसूतानि सामान्योद्गमस-
मुद्भूतानि वा । इमे ऋषयश्च 'कवयः' इत्य-
भिधयाऽभ्यधीयन्तः, कालान्तरेण अयं 'कवि' शब्दः
'कवयितृ' मात्रवाचकोऽभूत्, परं तदानीमयं 'सत्यस्य
द्रष्टा' इत्यर्थमभ्यधत्त । स्वयं वेदोऽपीमान् २ 'कवयः
सत्यश्रुतः' अर्थात् 'दिव्यसत्यस्य अन्तः श्रोतार
ऋषयः' इत्याहुः, वेदश्च 'श्रुतिः' इति नाम्नाऽऽम्ना-
यत्, अनन्तरं चैतत् 'श्रुति' पदम् 'ईश्वरप्रेरितो
धर्मग्रन्थः' इत्यर्थकं समजनि । इयमेवासीत् वेद-
विषयिणी धारणा उपनिषद्दृष्टीणामपि, स्वप्रति-
पादितसत्यानां प्रामाण्यकृते उपनिषदो वेदमेव
साक्षित्वेन प्रस्तुवन्ति पुनः पुनः । गच्छति काले
इमा उपनिषदोऽपि श्रुतित्वेन, ईश्वरीय-धर्म-ग्रन्थत्वेन,
आदरास्पदत्वमासादयन्तः, पवित्रशास्त्रेषु च समा-
वेश्यन्तः ।

वेदविषयकारम्परेयं ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि दृढवद्ध-

मुला । वेदानां याज्ञिक (कर्मकाण्डीय) भाष्यकारैः
महाप्रयासेन सर्वविषयाणां गाथात्मकयज्ञक्रियापरक-
व्याख्याने कृतेऽपि, कृते चापि पण्डितैः ज्ञानकाण्ड-
कर्मकाण्ड-विभाजने, स्वीकृते चापि मन्त्रभागस्य
कर्मकाण्डत्वे उपनिषदां च ज्ञानकाण्डत्वे परम्परेषां
रक्षात्मानम् अनवरतम् । ज्ञानकाण्डस्य कर्मकाण्डे
ईदृशं निमज्जनं निन्दितं नितरां निदारुणशब्दैः
गीतायामुपनिषदि चैकस्याम् । यत्सत्यम्, उभा-
भ्यामपि ताभ्यां वेदो दिव्यज्ञानस्य ग्रन्थत्वेन आदि-
यते । अपि च श्रुतिः (श्रुतिशब्देऽत्र वेदा उपनिष-
दश्च उभयेऽप्यन्तर्भूताः) अध्यात्मज्ञानार्थं परम-
प्रमाणत्वेन निर्भ्रान्तिग्रन्थत्वेन चागण्यते ।

किं तर्हि वेदविषयकपरम्परेयमखिला केवलं
मिथ्याकथा कपोलकल्पना च, किं वा निराधारा
मूर्खतापूर्णा च ? यद्वा, अप्येतत् तथ्यं यत् वेदस्य
परवर्तिमन्त्रेषु केषुचित् उच्चविचाराणां यः क्षुद्र-
तरोऽणो दृश्यते तस्मादेवैषा कल्पना समुद्भूता ?
अपि नामोपनिषदां प्रणेतृभिः वेदमन्त्रेषु कश्चिदो-
द्देशोऽर्थ आरोपितो यस्तत्र अविद्यमानोऽपि तैः
स्वकल्पनया स्वैरव्याख्यया वा समुद्भावितस्तत्र ?
प्राधुनिकयूरोपीयविद्वद्भिः एतदेव तथ्यं प्रस्थाप्यते
साग्रहम्, प्रभावितं च तैरद्यतन-भारतीयमनीषिणां
मनः । इममेव दृष्टिकोणं पुष्पाति तेषां कथनमिदं
यत् वेदस्य ऋषयः न केवलं द्रष्टारः, किन्तु गायकाः
पुरोहिताश्चासन् यज्ञनिष्पादकाः; तेषां गीतानि च
सार्वजनिकयज्ञेषु गानार्थं व्यरच्यन्तः, तानि खलु
निरन्तरं प्रचलितक्रियाकलापमेव निर्दिशन्ति, अपि
च यज्ञविधीनां लक्ष्यभूतवाह्यपदार्थानां धन-समृद्धि-
शत्रुविजयादीनामर्थे प्रार्थनापराण्येव प्रतिभान्ति ।
वेदस्य महान् भाष्यकारः सायणः ऋचां कर्मकाण्डी-
यमर्थमेवोपन्यस्यति अस्मत्पुरतः, आवश्यकतानुसारं
स तत्र तत्र गाथात्मकं किंवा ऐतिहासिकमर्थमपि

- १ उपशीर्षकाणीमानि अस्माभिः, योजितानि
न तु मूललेखकेनोपन्यस्तानि ।—अनुवादकः ।
२ यथा ऋग्वेदः ५।१७।८; ६।४६।६ । अनु० ।

विवृणोति, तदपि केवलं विचारणीयविकल्पतया ! परं कस्यचिदुदात्तरार्थस्य निरूपणं तट्टीकायां सुविरलमेव, कामं स तस्य क्षीणाभासमनुमन्यते कदाचित्, अथवा उपक्षिपति तं वैकल्पिकरूपेण, हताश इव याज्ञिक-गाथात्मक-व्याख्योपलब्धौ । तथापि स आध्यात्मिकदृष्ट्या वेदानां परमं प्रामाण्यं न निराकरोति न वाऽऽच्छटे ऋक्ष उच्चतरसत्य नान्तर्निहितमिति । एतत् अन्तिमकार्यं च (वेदानामाध्यात्मिकप्रामाण्यनिराकरणादिकम्) अस्मद्युगे करणीयतयाऽवशिष्टमासीत्, कृतं चैतत् पाश्चात्य-विद्वद्भिः प्रचारितञ्च स्वकीयसिद्धान्तः ।

यूरोपीयविदुषां मतम्—

यूरोपीयविद्वद्भिः कर्मकाण्डीयपरम्परा तावत् सायणादुपात्ता, परमन्यविषयेषु ते तं सुदूरमपास्य, शब्दानां स्वैरां व्युत्पत्तिपरकव्याख्यां वेदमन्त्राणामनुमानिकाऽर्थात् वा कर्तुं प्रावर्तन्त । एवं च तैः वेदानां नवीनस्वरूपमेकमुपस्थापितं यत् प्रायेण उच्छृङ्खलं कल्पनाप्रसूतं चासीत् । वेदेषु ते भारतस्य प्राचीनेतिहासं, समाजरचनां, संस्थाः, प्रथा, रीति-नीतिः, तत्कालीनसभ्यतायाश्चित्रं चान्वेषयितुम-यतन्त । भाषाभेदमवलम्ब्य तैः एतन्मतमुद्भावितं यत् आर्यैः उत्तरदिशः आगत्य द्रविड (दक्षिणात्य) भारतमाक्रान्तम् ।^१ किन्तु स्वयं भारतीयेषु अस्याः घटनायाः काऽपि स्मृतिः परम्परा वा न प्राप्यते, न तेषां कस्मिंश्चिन्महाकाव्येऽभिजातसाहित्ये वा

१ अनुमानतः यीशेवीयाब्दात् पञ्चदशशतकेभ्यः पञ्चविंशतिशतकपूर्वम् आर्यजातिः उत्तरपश्चिमीयसीमान्तमार्गेण दलशः भारतं प्रविष्टा, अस्य देशस्यादिमनिवासिनः द्राविडान् कोल-भिलादिजातीयांश्च पराजयतेति आधुनिक-पाश्चात्येतिहासिकाः पुरातत्त्वविदश्च प्राहुः ।

—अनुवादकः

एतस्याः कश्चिदुल्लेखो लभ्यते लेशतोऽपि । एषां यूरोपीयविदुषां मतेन वैदिकधर्मो नाम केवलं प्राकृतिकदेवतानां पूजा, सौरगाथाभिरभिपूरिता, यज्ञैः पवित्रिता च । अथ चायं याज्ञिक-प्रार्थना-विधिरेकः प्रतरामादिमभाव-विचार-क्रियाकला-पैराकलितः, नान्यत् किमपि । इमा ब्रह्मप्रार्थना एव च बहुकीर्तितः, प्रभापरिवेष्टितः, देवत्वमापा-दितश्च वेदः ।

देवतानां रूपपरिवर्तनं वेदश्च—

आदिकाले भौतिकविश्वस्य शक्तयः—सूर्याचन्द्र-मसौ, द्यावापृथिव्यौ, वायु-वर्षा-वात्याप्रभृतयः, पवित्रसरितः, प्रकृतिव्यापाराणामधिष्ठातारोऽनेके देवाश्च—पूज्यन्ते स्म इति नास्त्यत्र संशयावकाशः । रोमयूनानदेशयोः भारतवर्षे च अन्यासु च पुरातन-जातिषु प्राचीनपूजायाः सामान्यस्वरूपमिदमेवा-सीत् । परम् एषु सर्वेष्वपि देशेष्विमा देवता उच्च-तरमाध्यात्मिकं वा व्यापारं कर्तुमारभन्त । पैलेस एथिनी (PALLAS ATHENE) आदौ संभवतः जियुस् (ZEUS) नामकस्य आकाशीयदेवस्य, 'द्यौ'-रिति-नाम्ना वेदे कीर्तितस्य शीर्षात् ज्वालारूपेण उद्भवन्ती उषोदेवताऽऽसीत् । प्राचीने 'अभिजात' यूनानदेशे सा उच्चतरव्यापारविधात्री देवता-ऽजायत, रोमवासिभिश्चासौ स्वीयया ज्ञानविज्ञानयो-रधिष्ठातृदेवतया 'मिनर्वी' नामिकया सह एकत्वमा-पादिता । एवमेव 'नदी' देवता सरस्वती भारते ज्ञान-विद्या-कला-कौशलानां देवी संजायते । सर्वा अपि यूनानीयदेवता एवं विधं परिवर्तनं प्रापुः—अपोलो (APOLLO) नाम्नी सूर्यदेवता कविताया भविष्यवाण्याश्च देवता संजाता । 'हिफेस्टस्' (HEPHEASTUS) नामकोऽग्निदेवो दिव्यशिल्पी श्रमस्य देवो विश्वकर्मा संवृत्तः । किन्तु भारते इयं परिवर्तनप्रक्रिया मध्येमार्गमेव निरुद्धा । अत्र वैदिकदेव निजाध्यात्मिकव्यापारांस्तावत् विकास-

मानयन्, किन्तु स्ववाह्यस्वरूपमपि सुस्थिरतयाऽ-
रक्षन्नधारयंश्च उच्चतरोद्देश्यार्थं चैकस्यै नवीन-
देवमालायै अवकाशमदु । पौराणिकदेवेभ्यः प्राधान्य-
प्रदानं तेषां कृतेऽरिहायं जातम् । इमे पौराणिक-
देवाः पूर्वतरदेवानां विकासादेव आविर्भवन् किन्तु
विस्तृततर-विश्वव्यापार-निर्वहणभारमधारयन् । ते
खलु विष्णुः, रुद्रः, ब्रह्मा (यो वैदिकदेवात् बृहस्पते-
र्ब्रह्मणस्पतेर्वा विकासं प्रापत्), शिवः, लक्ष्मीः,
दुर्गा च । तदेवं भारते देवतानां रूपपरिवर्तनं
पूर्णत्वं नाभजत् । पूर्ववर्तिदेवताः पौराणिकदेव-
मालायाः क्षुद्रदेवतात्वेन परिणताः । अस्य प्रमुख-
कारणमासीद् ऋग्वेदस्य जीवत्प्रमाणम्, यतस्तस्मिन्
(ऋग्वेदे) देवतानामाध्यात्मिका वाह्याश्वोभयेऽपि
व्यापाराः युगपददृश्यन्त, उभयेभ्यश्च प्रवलगौरवम-
दीयत । रोमयूनानदेशयोर्देवतानां प्रारम्भिकस्वरूप-
सुरक्षकः कोऽपीदृशः (वेदसदृशः) प्राचीनः साहि-
त्यिकाभिलेखो नासीत् ।

रहस्यवादिनः—

अस्य परिवर्तनस्य कारणम् आसां प्राचीन-
जातीनां सांस्कृतिकविकास एवासीदिति स्पष्टमेव,
यतो हि यथा यथा आसु जातिषु सभ्यताया विकासा-
ऽभवत् तथा तथेमा उत्तरोत्तरं मनःप्रधाना अभवन्,
भौतिकजीवने चासां रतिर्न्यूनतामगमत् । फलतः
आभिर्निजधर्मो निजदेवेषु च ईदृशि सुचारुतर-सूक्ष्म-
तरतत्त्वानि अन्वेषयितुमावश्यकताऽनुभूता यानि
आसां समधिक-मानसत्त्व-भावितानां विचाराणां
रुचीनां चावलम्बनानि स्युः, यानि चैकां वास्तवि-
कामध्यात्मसतां कामपि देवीं मूर्तिं वा एषां रुचि-
विचाराणामालम्बनत्वेन प्रमाणत्वेन चोपलब्धुं पार-
येयुः । परन्तु अस्याः अन्तर्मुखप्रवृत्तेर्निर्धारणस्य
दृढमूलत्व-संपादनस्य च यशः श्रीः भूयिष्ठतया
रहस्यविद्भ्य एव देया, यतो हि आसु आदिसभ्य-
तासु तेषां समज्ञानं प्रभावो बभूव । यत्सत्यम्,

प्रायः सर्वत्रैव कदाचित् 'रहस्य' युगमासीत्
यस्मिन् गंभीरतरज्ञानसम्पन्ना आत्मज्ञानिनो नि-
जान्यभ्याससाधनानि, अर्थपूर्णविधिविधानानि
प्रतीकानि च प्रतिष्ठापयामासुः, स्वकीयाऽऽदिमत-
वाह्यधर्माणां परिधौ सीमारेखायां वा गुह्यविद्यां
स्थापयामासुः । रहस्यविद्यया विभिन्नदेशेषु विभिन्न-
रूपाण्यधारयत् । यूनानदेशे 'ओर्फिक' (ORPHIC)
'एलुसीनियन' (ELEUSINIAN) रहस्यानि आसन्,
मिश्र-खाल्दिया (EGYPT AND CHALDEA) देशयोः
पुरोहिताः, तेषां गुह्यविद्या-यन्त्रमन्त्रादयश्च बभूवुः,
ईरानदेशे मागिनो (MAGI)ऽभवन्, भारते च
ऋषयः । इमे रहस्यवादिनः आत्मज्ञानस्य गहनतर-
विश्वज्ञानस्य च प्राप्तौ निमग्ना अतिष्ठन् । तेऽन्व-
विन्दन् यत मानवे वाह्यान्नमयमनुष्यस्य स्थूलस्त-
स्य पृष्ठतः एको गंभीरतर आत्मा अन्तः सत्ता च
वर्तते यस्य यस्या वाऽन्वेषणं प्रवेदनं च (ज्ञानं च)
मानवस्य सर्वोच्चकार्यम् । "आत्मानं विद्धि" इत्ये-
वासीत् तेषां महती शिक्षा, यथा भारते आत्म-
ज्ञानोपलब्धिरात्मनो महत्यावश्यकता, मनुष्यस्य
उच्चतमं काम्यवस्तु वाऽभवत् । अपि च, विश्वस्य
वाह्यरूपाणां पृष्ठतस्स्थितं किमपि सत्यं परमाथ-
तत्त्वं वा तैरज्ञायि । अस्य सत्यस्य गवेषणमनुसरणं
साक्षात्करणं च तेषां महाभिकांक्षाया विषयोऽभूत् ।
तैः प्रकृतेः शक्तयो रहस्यानि चान्वेषितानि यानि
खलु भौतिकविश्वस्य रहस्यानि शक्तयश्च नासन्
किन्तु यद्द्वारा भौतिक-जगति भौतिकवस्तुषु च
गुह्यप्रभुत्वं प्राप्तुमपार्यत । अस्याः गुह्यविद्याया
गुह्यशक्तेश्च व्यवस्थितरूपनिर्माणमपि एषां रहस्य-
विदामोजस्विबालेष्वन्यतममासीत् । परम् एतन्न
सर्वं केवलं कृच्छ्रेण निष्प्रमादेन च प्रशिक्षणेन,
नियन्त्रणेन, प्रकृतिशोधनेन च सुरक्षिततया कर्तुम-
शक्यत । नासीदिदं साधारणमनुष्यसाध्यम् । यदि
मनुष्याः कठोरपरीक्षां कृच्छ्रप्रशिक्षणं च विना एषु
विषयेषु पदं निदधतु तर्हि तत् तेषामन्येषां च कृते

संकटपूर्णमेव स्यात्, यतोऽस्य ज्ञानस्य आसां शयते नां च दुरुपयोगः संभाव्यते, अशुद्धव्याख्या कर्तुं शक्यते, एतज्ज्ञानशक्त्यादिकं सत्यादसत्यं प्रति शुभादशुभं प्रति च परावर्तयितुं पार्यते । अत एव सर्वमपि कठोरतया गुप्तमरक्ष्यत, प्रच्छन्नतयैव गुरुणां शिष्याय ज्ञानमदीयत । प्रतीकानामावरणमेकं व्यरक्ष्यत यस्य पृष्ठतः इमे रहस्यमयविषया आश्रयं ग्रहीतुमशक्यन् कानिचित् संलापसूत्राण्यपि प्रणीतान्यासन् यानि दीक्षितैरेव बोद्धुमशक्यन्त, यानि चान्येषामविदितान्यभवन् यद्वा ईदृशे बाह्यार्थ एवागृह्यन्त यस्तेषां वास्तविकमर्थं रहस्यं च सावधानतया समावृणोत् । अयमेवासीत् रहस्यवादस्य सारः सर्वत्रापि ।

वेदानां गुह्यार्थकत्वपरम्परा—

भारते इयं परम्परा प्राचीनतमकालात् प्रथिता यत् वेदस्य ऋषयः क्रान्तद्रष्टारः कवयो वा एवंविधा मानवा आसन्, ते सामान्यमनुजागोचरेण महता गुह्याध्यात्मिकज्ञानेन समन्विता अभवन्, तैरेतत् ज्ञानं निजशक्तयश्च गुप्तदीक्षया स्ववंशजेभ्यः वरिष्ठशिष्येभ्यश्च प्रददिर । कपालकल्पनात्मकः खल्वयं सिद्धान्तः यदियं परम्परा सर्वथा निर्मूला, अथवा कमप्याधारं विना शून्ये सहसा समुद्भूतः क्रमशः समुत्पन्नो वाऽन्धविश्वासः । स्यादेवास्याः परम्परायाः कश्चिदाधारः, भवतु नाम स कामं स्वल्पः किं वा गाथाभिः बहुशताब्दी संचितप्रक्षिप्तवाग्भिश्च परिवर्द्धितः । यदि चेयं सत्या तर्हि एभिर्द्रष्टृकविभिः (ऋषिभिः) वेदेषु स्वगुह्यज्ञानस्य, निजरहस्यमयविद्यायाः कानिचित् सत्यान्वयवश्यं व्यंजितानि स्युः, वेदमन्त्रेषु

चेदूक् किमपि तत्त्वमवश्यं भवेत्, स्यान्नाम तत् कामं सुगोपितं गुह्यभाषया प्रतीकपद्धतेः पृष्ठतो वा । यदि च तत् तत्र विद्यमानं तर्हि केनाऽप्यंशेन लभ्यमपि भवेदेव । ननु अत्रितथमिदं यत् वेदभाषाया अतिपुरातनत्वात् तच्छब्दानां लुप्तप्रायत्वात् (तथा हि यास्केन चतुःशताधिका अविदितार्थाः शब्दाः परिगणिताः), प्रायशो लेखनशैल्याः कठिनत्वादप्रचलितत्वाच्च वेदानामभिप्रायः समाच्छन्नः । वैदिकप्रतीकानामभिप्रायस्य विलोपात् (एषां कोषः कुञ्चिका वा तेषामृषीणां पार्श्वमेवाभवत्) ते (वेदाः) परवर्तिसन्ततीनां दुर्बोधा अभवन् । किं बहुना, उनिषत्कालेऽपि आत्मजिज्ञासूनां वेदस्य गुप्तज्ञाने प्रवेशार्थं दीक्षाध्यानयोराश्रयो ग्राह्योऽभूत्, ततः उत्तरकालिकविद्वांसस्तावत् किकर्तव्यतामूढा एव संवृताः । ते त्वनुमानं शरणं यातुं विवशीभूताः वेदानां बौद्धिकव्याख्यायां ध्यानमेकाग्रीकर्तुं यद्वा गाथाभिर्ब्राह्मणग्रन्थकथानकैश्च — स्वतोऽपि प्रायशः प्रतीकात्मकैरस्पष्टैश्च — वेदव्याख्यां कर्तुं प्रसह्य प्रेरिता बभूवुः । तथापि तद्विलुप्ततरहस्योपलब्धिरेव वेदानां वास्तविकमर्थं मूल्यं चावगन्तुमनन्यसाधनम् । यास्कमुनेः संकेतोऽस्माभिर्गम्भीरतयोपादेयः, वेदेषु किमस्तीति विषयेऽस्माभिर्ऋषेर्वर्णनमिदं स्वीकार्यं यदिमे “ऋषेः प्रज्ञारश्मयः, क्रान्तदशिववेवाचिः”, एतत् प्राचीनज्ञानमवबोद्धुं च यत्किमपि सूत्रं प्राप्तुं शक्येत तदन्वेष्टव्यम् । अन्यथा वेदा नित्यं मुद्रावद्धग्रन्था एव स्थास्यन्ति । व्याकरणविशारदाः, व्युत्पत्तिविदः विदुषां तर्कवितर्का वाऽस्मभ्यमिमं मुद्रापिहितकक्षमपावरितुं कदापि न पारयिष्यन्ति ।

(क्रमशः)

साधना

श्रीसत्येन्द्रबाबुकृतसाधनायाः अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दु कॉलेज' दिल्लीविश्वविद्यालयः

सप्तमः परिच्छेदः

मणिमहाशयः—तेनानुधावकेन साकमन्येना-
प्यागतेन भाव्यम् ।

कथं तद् विज्ञातम् ?”

उभाभ्यामपि ताभ्यां विपक्षगताभ्यां भाव्यम् ।
कन्या कुत्र नीयत इति परीक्षितुं तौ प्रथमपक्षं
पाणिग्रहणायानुसृतवन्तौ । उभे अपि ते सद्यो
निर्जने इत्येव प्रथमेऽज्ञासिषुः ।

“कथमेतद्विदितं भवद्भिः ?”

आगतानां तेषां सविधे बह्वचः कुञ्चिका
आसन्निति भाति । मया चोभयोरपि गृह्योरगले
सम्यक् परीक्षिते । उभे अगले झटित्युद्घाटयितुं
बह्वीभिः कुञ्चिकाभिरैकैकशः प्रयतितम् ।
वेगेनान्तः प्रवेशितानां कुञ्चिकानां लक्ष्म स्फुटम-
गलयोर्गोचरी भवति । आनीतास्वेकापि कुञ्चिका
न बृहत्सन्नोऽर्गलाया अर्हा जाता । अतो विफल-
मनोरथास्ते गृहान्तरं गत्वा तदर्गलामुत्कील्यान्तः
प्रविष्टाः । प्रथमं तावत् कतरद् गृहं प्रवेष्टव्य-
मित्यजानाना उभयत्रापि गत्वा प्रयत्नमकार्षुः ।
अन्ते चैकभूमिकं सद्य गत्वा तत्रस्थायां खट्वायां
प्रच्छदपटमास्तीर्य कन्यामिमां मूर्च्छापादकौषधेन
विसंज्ञां विधाय शायितवन्त इति प्रतिभाति ।”

“तत्पाणिग्रहौ किम् ?”

“तौ तु तद्गृहाभिज्ञौ । तयोरन्यतरस्मिन्
गृहान्तः प्रविष्टे इतरो बहिरर्गलामभान्त्सीत् ।
अन्तः प्रविष्टश्च सत्वरमारुक्षत्तृतीयभूमिका-
प्रकोष्ठम् । एतत्तु तत्पदलाञ्छनादवगम्यते ।
यदि स तद्गृहं नाज्ञास्यत् तर्हि न तथाऽगमिष्यत् ।

तत्प्रकोष्ठस्थगवाक्षाद् गृहान्तरान्तः प्रवर्तमानं सर्वं
कार्यजातं स्फुटं दर्शनगोचरं भविष्यतीत्यपि तेन
विदितमासीत् ।”

“तर्हि स एवात्रागतो भवेन्ननु यस्यमे भवने ?”

नैतदसन्दिग्धं वक्तुं शक्यते । एतावन्मात्रं
निःसंशयं यत्तस्योभे अपि वेश्मनी सम्यग्विदिते ।
अपि च तत्र किञ्चिद् गुप्तद्वारमप्यस्ति । तद्द्वारा
बहिर्गन्तुं शक्यत इति च तेन विदितेन भाव्यम् ।
अतोऽग्निनलिकया स्त्रियं निहत्य गुप्तद्वारेण बहि-
र्गतवानसौ ।”

“तस्याः स्त्रिया बह् निशस्त्रेण व्यापादने किं
स्यात्तस्योद्देश्यम् ?”

“यन्मयोच्यते तत्तर्क्यातमेव । तथा हि—
कन्या मृता वा न वेति वेदितुं केचित्तत्र तत्र
निलीनाः प्रतिपालयन्तः स्थिताः । प्रातस्ते वाता-
यनद्वारा कन्या जीवतीत्यभिज्ञाय विफलमनोरथा
उपायान्तरं व्यचिन्वन् । पूर्वाह्णे तु न किमपि
कर्तुं पार्यते । तदा हि जना वीथीषु सञ्चरन्तीत-
स्ततः । ललाटन्तरे तु तपने मार्गेषु जनशून्येषु
हस्ते कोक्षयकं दत्वा गवाक्षमार्गेणान्तः प्रविश्य
कन्यां व्यापाद्य प्रत्यागन्तव्यमित्याज्ञप्ता सा योषित्
प्रेषिता ।”

प्राड्विवाकः (विहस्य)—यदि कश्चिदन्यो
भवदुक्तं शृणुयात्सर्वं तर्हि स सम्भावयेद्भवतोऽपि
तत्र प्रत्यक्षदर्शनोऽवस्थिता इति । भवता तर्क-
सरणिः श्लाघनीया घटनागवेषणाशक्तिश्चाद्भुते
प्रतिभातः ।

महाधिकारी—स्त्रियाः गृहाभ्यन्तरप्रेषणं
किमुद्दिश्य कृतं स्यात् ?

“विधित्सितकार्यपरिसमाप्तेः प्राग्यदि कोऽपि तां स्त्रियं प्रेक्षेत तर्हि स्वीत्वनिमित्तेन ‘ग्रहमस्या दासी’ ति वदन्ती सा न कस्यापि शङ्काभाजनं भवेदिति प्रेषिता ।”

“ननु जनरहिते ते गृहे सर्वथा शून्ये ! !”

“गृहस्वामिनः सहाशन्मासिकभाटकेन गृहीतं गृहम्, अतीतायामेव क्षणदायां वाष्पशकटे-नायातमवेति च वक्तुं शक्यते खलु ।”

“किन्तु द्वारमर्गलया न कीलितम् ?”

“सहायेषु पुरुषेषु विपणिं गतेषु द्वयोरेवा-बलयोस्तत्रावस्थानं भयावहमिति द्वारं कीलयित्वा यातास्ते इति च वक्तुं शक्यम् ।”

एतच्छ्रुत्वोभावप्यधिकारिणौ प्रहसितुमारेभते ।

प्राङ्बिवाकः—“दुष्टानां याः खलकलाः सन्ति ताः सर्वा अपि साधु भवतां विदिताः । सत्सु भवत्सु नास्ति तेषां मोक्षः । साम्प्रतं भवद्भिराचे-ष्टितं समग्रं न्याय्यमेव । तत्र किमन्यदवशिष्यते वक्तुम् ? उच्यताम् ।”

“प्रतिपक्ष्यः कश्चित्प्रत्यक्षदर्शी तदा त्रिभूमिक-हर्म्यस्योपरिष्ठात्प्रकोष्ठेऽवातिष्ठत । नक्तमन्धकारे स न किञ्चिद् द्रष्टुं शशकः । ज्ञातं च तेन कन्या निकटवर्तिनि सदाने निवेशितेति । तत्सहचरेण चैष उदन्तस्तस्मै सङ्केतद्वारा निवेदितः स्यात् । तथापि कन्यामन्तरेण नाधिकं तयोर्विदितं स्यात् ।”

“कुत एवमुच्यते ?”

“यदि तावज्ञास्यतां तर्हि प्रकाशमेव विघ्नमा-चरिष्यताम् । कन्योदन्तमल्पमेव विदित्वा तौ प्रथमपक्ष्यान्प्रत्यक्षमेवानभियुज्य गूढप्रचारौ प्रवर्त-मानं सर्वं चेष्टितं निपुणं निरूपयन्तौ स्थितौ । गृहान्तःस्थोऽपि गुप्तद्वारेण प्रभाते बहिरागत्य समन्तात्परीक्ष्य पुनरप्युपरितनमपवरकमारुहत् । ज्वलनप्रहरणमुचितं तदन्तिके चासीत् । न तु

बुद्धिपूर्वकं हत्याकृत्यायानीतम् उपरिष्ठात्प्रेक्षमाणः स काञ्चिद्योषां मण्डलाग्रेण कन्याया हन्मर्म-विदारणव्यग्रामालक्ष्य नाततायिवधः पापायेति कृत्वा तां लक्ष्यीकृत्याग्निगोलकं व्यसृजदित्येता-वद्वक्तुं प्रभवामः ।”

प्राङ्बिवाकः—“एतद्रहस्यं कृत्स्नं निभद्य प्रकाशयितुं भवतो वर्जयित्वा न कोऽपीश्वरः । एतद्गवेषणायां वहन्तु भवन्त एव धुरीणत्वम् ।”

“अयं भवदनुग्रहविशेषोऽस्मिञ्जने । इयं कन्या ।”

“कन्यया च भवदन्तिके स्थातव्यमिति निर्धारः कृतो मया । क्षिप्रमेव तत्कृते किञ्चित्प्रमाणपत्रं दास्यामि । आरक्षिकैरपि यावच्छवित प्रयत्न आस्थेयः । किन्तु भवदीयमन्तरा साहाय्यकं ते नालं किमप्याचेष्टितुम् । एतत्तु निश्चप्रचम् ।”

“अहमपि यथाशक्ति प्रयतिष्ये ।”

“अत्यल्पेनैव कालेन यद्बुद्धिर्भूतार्थसंवेदन-मासादितं तद्विचिन्तयतो मे मनसि भवत्कार्यसिद्धि-मन्तरेण नास्ति सन्देहलवोऽपि । किन्तु गवेषणा-मार्गे पुरः प्रसर्पणाय किमन्यान्यपि कानिचित्ल-क्ष्माण्युपलब्धानि ?”

“चत्वार्यधिगतानि लक्ष्माणि ।”

तदोभावप्यधिकारिणावाश्चर्यचकितौ, “कानि, कानि तानि” इत्यपृच्छताम् ।

कन्याया विषये करपारिहायाः पादोमिके च । अग्निगोलकप्रयोक्तुविषये तद्विसृष्टो गोलकः । स च सङ्घट्टितभित्तिः कुट्टिमे निपतितो लब्धः । इदं च पत्रशकलम् ।”

(क्रमशः)

साहित्य-समीक्षा

[समालोचनार्थं प्रतिपुस्तकद्वयं पत्रिका-कार्यालये प्रेषणीयम्]

वेदार्थ-चन्द्रिका

लेखकः—श्री डा. मुन्शीराम शर्मा, संचालकः—
वैदिक शोध संस्थान, डी. ए. वी. कालेज, आर्य-
नगर, कानपुर ।

प्रकाशकः—चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी
मूल्यम् ६)०० ।

‘वेदार्थचन्द्रिका’ पुस्तकस्य प्रणयिता भाषा-
कोविदो विद्वत्तल्लजः श्रीमान् डा. मुन्शीराम शर्मा
विद्यते । पुस्तकस्य हिन्दीलेखनं प्राञ्जलं स्पष्टं
सोपपत्तिकं सप्रमाणञ्च विलोक्यातितरां मोदम-
नुभवति मेचेतः । रमणीया विषयप्रतिपादनशैली
मनःसमावर्जनपुरस्सरा स्पष्टयति नितरां स्व-
विषयम् । अत्र विद्वन्महाभागस्य लेखिन्या निम्ना-
ङ्किता विषयाः सम्प्रसूताः ।

प्रेमी पाठकों से, प्रभु के चरणों में, देव!
बोलो, पुरुषसूक्त, सृष्टिप्रकरण, प्रलय प्रकरण,
वेदों का आविर्भाव, वेद और परतत्त्व, हमारा
वायुमण्डल, तीन और सात, यात्रा की सफलता,
स्वस्ति पन्था, स्वस्ति तथा शान्ति, शान्ति का
धाम, ज्ञान, ज्ञानसूक्त, शुचिता, समिद्धता, चार
देवता, अध्वर तथा स्तोम, हमारा योग क्षेम,
महाव्याहृतियां, वेद और आर्य, पुनर्जन्म, मोक्ष ।
एवं पञ्चविंशतिविषया अत्र विराजन्ते एषां
महाभागानामिदं प्रथमं पुस्तकमेवास्माकं दृष्टि-
पथमायातम् । ईदृशाः प्रशस्ताः प्रौढपाण्डित्य-
पूर्णाः सोपपत्तिकं विवेचनपुरस्सराः ग्रन्थाः पौनः
पुन्येनैषां महाभागानां करकमलाभ्यां प्रकाशतां
प्राप्नुयुरित्याशासे । भृशमभिनन्दनीयोऽयं महाभागः ।
सर्वेवेदप्रेमिभिः पुस्तकमिदमवश्यं पठनीयम् ।

वेदाध्ययन प्रवेशिका

लेखकः—श्री स्वामी ब्रह्ममुनिपरिव्राजकः प्राप्ति-
स्थानम्—सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा, दयानन्द
भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली १, मूल्यम् ५)

नैकेषां ग्रन्थानां प्रणयित्वा वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञेन
श्री स्वामिब्रह्ममुनिपरिव्राजकेन विरचितमिदं
पुस्तकम् । अस्मिन् पुस्तके महाविद्यालयज्वाला-
पुरीयछात्राणामध्यापनसमये संकलितानि वैदिक-
सूक्तानि संगृह्य मेरठ-आगरा-लखनऊ दिल्लीदि-
विश्वविद्यालयानामपि एम. ए. विभागस्य पाठ्य-
क्रमे निर्धारितानि सूक्तान्युपजीव्य पुस्तकमिदं
व्याख्यारूपेण हिन्दीभाषायां विरचितम् । स्वामि-
दयानन्दयतिवर्येण क्षुण्णां शलीमुररीकृत्य
वेदमन्त्राणां विंशदमभिनवं व्याख्यानमत्र विहितम् ।
नैकेषु स्थलेषु शतपथादिब्राह्मणग्रन्थानां प्रमाणा-
न्यपि प्रदत्तानि । एम. ए. श्रेण्यां लब्धप्रवेशेभ्य-
श्छात्रेभ्यः पुस्तकमिदं महदुपकारकारि भविष्यतीति
नास्त्यत्र संदेहलवोऽपि । अद्यावधि भारतीय-
विश्वविद्यालयेषु सायणीयपद्धतिमवलम्ब्य भाषा-
विज्ञानसंवलितेतिवृत्तबहुलां पाश्चात्यदृष्टिमंगीकृत्य
तत्र प्राध्यापका वेदार्थान् विवृण्वते, अस्मिन्मते
नासौ पन्था भारतीय महर्षीणाम् । अतएव पूर्वे-
ऋषिभिः प्रतिपादितां दयानन्दारविन्दादियोगीश्वरे-
रनुसृतां पद्धतिमवलम्ब्य श्री ब्रह्ममुनिपरिव्राजकेन
वेदाध्ययनप्रवेशिका प्रकाशिता । परं यद्यत्र व्याकरण-
निरुक्तादीनामपि समुल्लेखोऽभविष्यत् तन्नूनं
महत्त्वमेवाधिकमस्या व्याञ्जयिष्यत् । वेदप्रेमिभि-
श्छात्रैर्वा पुस्तकमिदमवश्यं ग्राह्यम् ।

ज्योत्स्ना

लेखक-प्रो० योगेश्वरदेव, आर्यकालिज, पानी-पत (हरियाणा) । प्रकाशक-श्री नारायणदत्त मिश्र, मौलिक साहित्य प्रकाशन, मूल्य ३)५० ।

प्रो. योगेश्वरदेव एक सफल लेखक हैं । भाषा पर इनका पूर्ण आधिपत्य है । मानस के अन्तस्तल से प्रतिक्षण उद्बुद्ध होने वाले अनन्तविधभावों में से कुछ को चुनकर लेखक ने सुनलित शब्दों द्वारा अभिव्यञ्जित करने का सफल प्रयत्न किया है । इससे पूर्व इनकी 'जागरण' पुस्तक पर हम

पत्रिका के विगत अंक में समालोचना कर चुके हैं । इन दोनों पुस्तकों के अवलोकन से हम यह निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि लेखक भावसमुद्र के कुशल तैराक हैं । शब्दों द्वारा अभिव्यक्तीकरण की इनमें महान् क्षमता है । हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लेखक भविष्य में इसी प्रकार उच्चकोटि का साहित्य सृजन कर देश व जाति की उन्नति में योगदान देते रहेंगे ।

—भगवद्गोविन्दलालः ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

अधुना भारतवर्षे राज्येषु विभिन्नसम्प्रदायेषु जातिषु च स्वार्थं पुरतः संस्थाप्याहंकारगर्भिताऽपूर्वायादृशी विघटनप्रवृत्तिः परितो दरीदृश्यते सा भयं जनयति सचेतसां देशभक्तानां मनस्सु । सन्त्येतादृशा बहवो जना ये स्वदुष्टव्यवहारेण प्रकटयन्ति यन्नेयमस्माकं भारतमाता, नायमस्माकं देशः, न वयं भारतीयाः, न चैकराष्ट्रियताभाव-भरिताः स्म । इमे हिन्दवः, इमे मुस्लिमाः, इमे च ईसाईसिखजैनादिसंज्ञका विद्यन्ते सर्वत्र श्रूयन्ते च । तद् भारतीयेति नाम कुत्र व्यवहियते ? एवमेव ब्राह्मणक्षत्रियजाटगुर्जराहीरवैश्यादिजातिप्रकोष्ठेषु पिहिताः कूपमण्डूकतां विध्वंसकरीं चोग्रां सीमातीतां विघटनप्रवृत्तिं प्रद्योतयन्ति । भ्रष्टाचारादिदोष-भाजोऽज्ञाः पशुबुद्धिं वहमाना एते समये समये संघर्षमपि जनयन्ति । भारतस्यान्तरेव पुनरन्यस्य नवपाकिस्तानस्य निर्माणाय मन्द्रध्वनिं रपि कर्ण-गोचरीभवति । मन्येऽत्रदोषस्तु बाहुल्येन हिन्दू-नामेवास्ति । तद् विचारणीयं यत्कउपाय ऐक्य-सम्पादनाय विधीयेत ? अस्मन्मते सर्वेषामुपायाना-

मेकायनं तच्छिशुशिक्षणं नाम । आशैशवात् शिशून् मातापितृभ्यां पृथक् विधाय वनेषु गुरुकुलानि संस्थाप्याऽऽध्यात्मिकशिक्षामाधारीकृत्य तेषां नव-निर्माणं विधातव्यम् । किं युवा वृद्धो वा शुकः पाठयितुं शक्यते ? ते शिशवो राष्ट्रस्य सम्पत्तिः । तत्राश्रमं परितः पण्डितैका संस्थापनीया यामुल्लंघ्य न कोऽपि प्रविशेत् विनाऽऽदेशं प्रविष्टो दण्डार्हो भवेत् । राजनीतिकं वातावरणं तत्र न प्रसरेदिति ध्येयम् । किञ्चित् कालपर्यन्तं धर्मद्वयसंघर्षात्मक-मितिवृत्तं नैवाध्याप्येत । प्रमुखधर्माणां सदाचारा-त्मिका नैतिकतायाः समुत्तेजिका शिक्षा प्रदातव्या । यौगिकशिक्षा सर्वेभ्य आवश्यकीति कृत्वा प्रचाल्येत मुस्लिमानां भारतप्रवेशात् पूर्वकालिकमितिवृत्तं प्रकाममध्याप्येत यतो हि ते मुस्लिमेसाईहिन्दूनां सर्वेषां पूर्वजा आसन् । परं प्रश्नोऽयं किं शासन-मिदं तत्सर्वं कर्तुं प्रभविष्यति ? कदापि न । पाकिस्ताने तु तत् सामर्थ्यं विद्यते । भारतस्य भाग्ये तु संघर्षात्मकं जीवनं विधात्वा लिखितम् ।

—०—

अन्याधेय

श्री अभयदेव, १५ त्रिलोक नगर, अजमेर

संभार संभरणः

अग्नियों के आधान से पूर्व, आयतनों में कुछ पार्थिव और वानस्पत्य पदार्थों को विछाया जाता है। इन्हें 'संभार' कहा गया है। इन पदार्थों में अग्नि अव्यक्तरूप से निहित है। अतः शं (२।१।१। १) के अनुसार जहां-जहां अग्नि भूमि में निलीन है, वहां-वहां से पार्थिव संभारों का संभरण (संग्रह) करके उनका आयतन में संभरण (निवाप) करने से अग्नि का अपने ही व्यापक यश से संयोग हो जाता है। महिमायुक्त अग्नि का आधान करने से अग्नि मिथुनी बन जाता है और अपनी बाह्य पशुसंपत्ति से युक्त हो जाता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ में अग्नि न्यक्त है। न्यक्त व्यक्त होकर भौतिक पशुसंपत्ति से सम्पन्न हो जाता है। प्राण का भौतिक परिवेश में प्रकट होना ही सृष्टि है। इस नियम का बोधन संभारों पर अग्निप्रतिष्ठापन से सुव्यक्त हो जाता है।

संभारों की कुल संख्या, गणना, तथा उनका संभरण विभिन्न ग्रंथों में पृथक्-पृथक् है। कुछ आचार्य संभारों का संभरण अनावश्यक मानते थे। अदिति पृथिवी में ये सब 'संभार' नामक पदार्थ पूर्व से ही विद्यमान है। आधानानन्तर अग्नि उन्हें स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। पर शं-कार ने (२। १। १। १४) इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि संभारों से ही आधान का आधानत्व है। पृथिवी में विभिन्न संभार यत्न-तत्न बिखरे हुए हैं। उनका एकत्र संभरण करने से अग्नि उन्हें सद्यः प्राप्त कर लेता है। का ने इन दोनों मतों को विकल्प से ग्रहण किया है।

(१) आयतनों के अवोक्षण को शं, का, वा ने प्रथम संभार माना है, पर काठ ने अन्तिम

पञ्चम संभार। मा वा के अनुसार अवोक्षण के अतिरिक्त 'आपः' रूप प्रथम संभार का संभरण 'उत् समुद्रात् . . .' मन्त्र से किया जाता था। मा के अनुसार आयतनों के सूख जाने पर संभार-निवाप होता है।

(२) तैत्तिरीयशाखा के श्रौतसूत्रों ने संभारों के विभाग करने का विधान किया है। बौ के अनुसार गार्हपत्यायतन, अन्वाहार्यपचनायतन और आहवनीयायतन में एक-एक तिहाई प्रत्येक संभार का निवाप होता है। पंचाग्निपक्ष में आहवनीयायतन-भाग का एक-एक तिहाई प्रत्येक संभार आहवनीयायतन, सभ्यायतन और आवसथ्यायतन में रखना चाहिए। भा के अनुसार संभारों के दो भाग करके, प्रथम भाग में से एक-एक तिहाई प्रत्येक संभार का गार्हपत्यायतन, अन्वाहार्यपचनायतन, आहवनीयायतन में तथा द्वितीय भाग में से आधा-आधा प्रत्येक संभार सभ्या०, आवस० में निवाप करे। आप, स, वै के अनुसार प्रथमार्ध का आधा-आधा भाग गार्ह०, अन्वा० में, तथा अपरार्ध का एक-एक तिहाई भाग शेष तीन आयतनों में रखा जाता है।

बौ के अनुसार अध्वर्यु पार्थिव तथा वानस्पत्य समस्त संभारों का 'यत् पृथिव्याः . . .' यदन्तरिक्षस्य . . . तथा यद्विजः . . .' से क्रमशः गार्ह०, अन्वा०, तथा आहवनीयायतनों में निवाप करता है। अन्य श्रौतसूत्रों ने विविध संभारों के निवापार्थ पृथक् मन्त्रों का विनियोग किया है१। वा के

१ सिकतानिवाप : भा, आप, स, वै—'अग्नेर्भस्मा . . .' सा, वा—'चन्द्रमग्नि . . .' ऊषा—नि० : संज्ञान . . . भूयात्।' मा, वा—यददो

अनुसार अप-उत्सर्जनोपरांत, 'यत् पर्यपश्यत्...' से आयतनों में पुष्करपर्ण का निधान करके अन्य संभारों का निवाप किया जाता था। तैब्रा और बौ ने भी इसके निवाप का विधान पार्थिव संभारों में क्रमशः षष्ठ व सप्तम क्रम संख्या पर किया है। भा, आप, स, वै, मा पुष्करपर्ण का निवाप करके वानस्पत्य संभारों का निवाप करते हैं। पुष्करपर्ण आप्य है। पृथिवी का प्रथम पुष्करपर्ण रूप-प्रतिष्ठा पर वा योनि में ही संभव होता है। पांच-भौतिक पृथिवी का योनिभूत पुष्करपर्ण भी 'वाक्'—पांचभौतिक है। पृथिवी की अपेक्षा पूर्वा होने से वह 'द्यौ' है। पृथिवी की प्रतिष्ठाभूत, तथा पार्थिव अग्नि की योनिभूत पुष्करपर्ण का प्रथन करके अन्य वानस्पत्य संभारों का निवाप करना युक्त ही है। ऊषानिवाप के प्रसंग में निवाप से पूर्व अध्वर्यु चन्द्रमा के कृष्ण कलकों का ध्यान करता है^१। शर्करानिवाप करते हुए वह यजमान के शत्रु का

(के वध का -स, वै) मन से ध्यान करे^१। कौ के अनुसार ब्रह्मा सिकताप्रकिरण करके, जल का अभ्युक्षण करके, आयतनों को तैयार करता है। पुनः अभ्युक्षण करके आयतन के पृष्ठ भाग में वह 'अभिमंथन' का निधान करे। बौ के अनुसार अध्वर्यु पार्थिव संभारों का आधान (स्पर्श) करता है^२। बौ, भा, वै के अनुसार वह संभारों का संसर्जन ('संप्रयुति-बौ) वा परस्पर मिश्रण करता है^३। बौ, आप, वै के अनुसार अध्वर्यु अव संभारों को आयतन में समतः बराबर फैलाता है^४।

आप, वै के अनुसार वानस्पत्य संभारों का संसर्जन^५ करके अर्थात् उन्हें एकत्र करके, कृष्ण यजुर्वेदीय ग्रंथों के अनुसार अध्वर्यु उनका एक साथ आयतनों में निवाप करता है^६। कौ ने गौ (पुं०), अश्व, अज, अवि के लोमों का आस्तरण करके व्रीहि-यवों का आस्तरण करने का विधान किया है। फिर तदनुसार कंडों का अभिविमार्जन (निधान) करके ऊपर से प्रागग्र दो दर्भतृणों का

दिवो...।' आखू० नि० : 'उदेह्यग्ने .।' वल्मी० नि० : भा, आप, स, वै—गार्ह० में 'यत् पृथिव्याः...।' से, अन्वा० में 'यदन्त-रिक्षस्य...।' से भा, आप—'यद्विद्वः...।' से अन्यों में, स, वै—'यद्विद्वः...।' से आह० में, स, वै—अन्यों में तूष्णीं। मा, वा—सर्वत्र तूष्णीम्। सूदन० : तैत्ति—शाखीय श्रौत सूत्रों में—'उत् समुद्रात्... से।' वराहति० : भा, आप, स, वै, वा—'इत्यग्र...।' से, मा—'अतो देवी...' से। शर्करा नि० : भा, आप, स, वै—'अदो देवी...' से। मा, वा—इस मन्त्र के उत्तरार्ध से।

१ यददश्चन्द्रमसि कृष्णं तदपीह (बौ)। भा, आप, स, वै, वा में...तदिहास्तु।' मा में चन्द्रमसि कृष्णं तदिहेरय।' का में यह विधान नहीं है।

१ बौ, का में यह विधान नहीं है।

२ 'दिवस्त्वा वीर्येण...' (तैब्रा १।२।१।१८)।

३ बौ के अनुसार 'सं वः सृजामि...' तथा 'सं या वः...' (१।२।१।१७)। से, वै में द्वितीय मन्त्र से, भा में तूष्णीम्।

४ बौ में कल्पेतां... तथा 'ये ऽग्नयः समनसः...' (तै ब्रा १।२।१।१८) से, आप वै में 'ऋतं स्तृणामि...' (आप ५।१०।१) से। वै में स्तरण के बाद संसर्जन विधान है जो असमीचीन प्रतीत होता है।

५ आप में 'सं या वः...' तथा 'सं वः सृजामि...' से, पर वै में द्वितीय मन्त्र से।

६ भा, आप, स, वै में 'प्रथमंजज्ञे...' (तै २।२।४।१५) से; वै में, कुछ आचार्य संभारसंग्रह मन्त्रों से पृथक्-पृथक् निवाप करते हैं।

निधान करे । भा, स, मा, वा ने इस समय मंत्र-पूर्वक सव संभारों के संसर्जन का विधान किया है१ । जैसा कि (स ३।३।७ पर) महादेव ने लिखा है पहले प्रत्येक संभार का पृथक्-पृथक् ढेरियों में आयतन में निवास कर लिया जाता था और फिर उन्हें परस्पर मिला देते थे । स, वै ने संसृष्ट संभारसमूह के बराबर फैलाने का भी विधान किया है२ । मा के अनुसार अध्वर्यु 'आस्यं गौः पृश्निः... , अन्तश्चरति... , विशद्भाम...' से क्रमशः, गार्हो दक्षिणा०, आहो-स्थ संभारों का अभिमर्जन करता है वौ, वै के अनुसार अध्वर्यु किसी को आयतनों का गोप्ता नियुक्त कर देता है ताकि कोई उनके मध्य में से संचरण न करे३ । द्यौ के अनुसार गोप्ता घोषणा करे कि 'विहृता अग्नयो मा कश्चनान्तरेण संचारीत् ।'

अग्निचयन में संभारों का संभरण किया जाता है । अग्निचयन का प्रयोजन तदनन्तर सोमयाग का अनुष्ठान होता था । सोमयाग ही ऋग्वेद का प्रधान यज्ञकर्म है; अन्य यज्ञों का स्थान तद-पेक्षया अत्यन्त गौण तथा नगण्य था । अतः यजमान प्रायः अग्निचयन करके सोमयाग किया करते थे । कालांतर में अन्य यज्ञों, जिनमें सोमयाग में उपयोगी वेदि जितनी विशाल वेदि की आवश्यकता

नहीं पड़ती थी, की कल्पना होने पर, उनके लिये उपयोगी सोमयागीय वेदि से छोटी, तथा चयन-पूर्वक सोमयाग न करने वाले यजमान के लिए भी उपयोगी वेदि के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । अतः अग्निचयन को प्रकृति मानकर उसकी अनुकृति पर अग्न्याधेय की कल्पना की गई । प्राक्सोम कर्मों में क्योंकि अपेक्षया छोटी वेदि आवश्यक होती है, अतः अग्निचयन के संभारों में से इष्टकाओं को अग्न्याधेय संभारों में स्थान नहीं दिया गया । शेष संभार दोनों यागों में लगभग समान हैं । अग्न्याधेय-संभारों की सूचियां सर्वत्र एक सी नहीं हैं । काठ, कपि, श में पार्थिव संभार पांच माने गये हैं पर उनमें से ऊषा और शर्करा ही तीनों ग्रन्थों में समान हैं । ये ही दो संभार तैब्रा, मै में भी परिगणित हैं । वल्मीकवपा, और वराहविहृत के नाम श के अतिरिक्त अन्य चारों ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । आखुकरीष की गणना काठ और कपि नहीं करते । सिफता का संग्रहण तैब्रा और मै ही करते हैं अन्य नहीं । केवल तैब्रा ने सूद को पार्थिव संभार माना है । आपः को काठ, कपि, श ने संभारों में गिना है । अन्य ग्रन्थों को अवबोक्षण अभीष्ट है; पर वे उसे 'संभार' संज्ञा नहीं देते । हिरण्य की भी यही स्थिति है; केवल श उसे संभार संज्ञा देता है ।

ऊषा१

क्षार मृत्तिका वा ऊसर वा शोरे-युक्त भूमि की मिट्टी सूर्यताप से जल के सूख जाने से बनती है । द्यौ और पृथिवी आरम्भ में साथ-साथ, संयुक्त थीं । उनके वियुक्त होने पर,

- १ भा में 'सं या वः' तथा 'सं वः सृजामि' से । स में प्रथम मन्त्र से ऊषा, सित्रता का, द्वितीय से फिर सव संभारों का संसर्जन । भा, वा-द्वितीय मन्त्र से ।
- २ स में 'ऋतं स्तृणामि', दिवस्त्वा वीर्येण' से, वै में द्वितीय मन्त्र तथा 'कल्पेतां द्यावा पृथिवी' से ।
- ३ वै में अध्वर्यु 'संभृता अग्नयो मा कश्चनान्तरेण संचारिष्ट' से गोप्ता-आदेशन करता है ।

- १ तै (५।२३), तैब्रा (१।१।३, १-३), मै (१।६।३), काठ (८।३), कपि (६।७), श (२।१।१।६) में ऊषा विवेचन ।

दोनों ने स्व-स्व यज्ञिय भाग ('रस'-श) एक दूसरे को प्रदान किया । ऊषा द्यौ का पृथिवी-प्रतिष्ठ यज्ञिय रस है, तो पृथिवी का द्युप्रतिष्ठ यज्ञिय रस चन्द्रमा में दृश्य कृष्णता (कलंक) है । ऊषा-संभरण करके अग्नि का आधान करना द्यावा पृथिव्ययज्ञिय रस में अग्नि को आहित करते हुए उससे उसे समृद्ध करना है । रससमृद्धि के अतिरिक्त, ऊषानिवाप का द्वितीय प्रयोजन अग्नि को पशुसमृद्ध करना भी है । ऊपर वा ऊषा साक्षात् पशु हैं^१ । द्यौ द्वारा पृथिवी को प्रदत्त पशु ऊषा हैं । ऊसर भूमि पशुओं का प्रियधाम है । तैव्रा ने ऊषा को इसी कारण पशुओं का 'संज्ञान'— सुपरिचित भूभाग बताया है । पशु अपनी घ्राण-शक्ति से ऊसर भूमि को खोजकर, उसे चाट-चाट कर लवण-भक्षण किया करते हैं । इस क्षार को पशुओं को पुष्ट करने वाला तथा परोक्षतः प्रजनन-शक्तिवर्धक बताया गया है । अतः ऊषा पुष्टि,^२ प्रजनन, वा 'रेत'^३ (मै) का भी सूचक है । ऊषा नित्य परिमाण में वृद्धिगत होता है । वह कृषि भूमि को ऊसर बनाता जाता है । प्रजाति व प्रजनन शक्ति के कारण ऊषा को श ने 'प्राजापत्य' कहा है । अतः ऊषा निवाप अग्नि को रेत में प्रतिष्ठित करना, पशुओं से समृद्ध करना वा पशुओं के प्रियधाम में पहुंचाना है । द्यौ जल का शोषण करके पशुरूप क्षार भूमि पर रहने देती है— यह मानों द्यौ का भूमि को पशव्य-पशुवृद्धिकारक यज्ञिय रस का दान है । ऊषा के सम्पर्क से अग्नि का द्यौ से भी सम्बन्ध स्थापन हो जाता है ।

१ पशवो वा ऊषाः (श ५।२।१।१६; ७।१।१।८) पशव ऊषाः (श० ७।१।१।१६, ७।३।१।८) ।

२ ऐव्रा (४।२७) में भी 'ऊषो हि पोषः' ।

३ रेतो वा ऊषाः प्रजननम् (श १३।८।१।१४) ।

कृषिघातक होने पर भी तैव्रा^१ ने ऊषा को साक्षात् अन्न कहा है । प्रजा-पशु भूत-भौतिक हैं । भौतिक पदार्थ अन्नाद्य होने से अन्न भी कहाता है । ऊषा पशुतत्त्व है, और पशु अन्न है^२ । अतः ऊषा अन्नभावोपेत है । अपने प्रजनन के कारण ही ऊषा को 'उल्ब' भी कहा जाता है^३ । गार्हपत्या चिति योनि-स्थानीय है तो उसमें निरुप्त ऊषा योनि का उल्ब है । अनुल्ब प्रजा नहीं होती । अतः गार्हपत्यचिति में गार्हपत्यायतन में ऊषा-निवाप किया जाता है, अन्य आयतनों में नहीं गार्हपत्यायतन पृथिवीस्थानी है; प्रजा-पशु पार्थिव होते हैं ।

शर्करा^४

आरम्भ में पृथिवी, जिसे प्रजापति वराहरूप धारण करके सलिल के अन्दर से निकाल कर ऊपर लाया था और जिसे पुष्करपर्ण पर प्रथित किया गया था, 'शिथिरा, आर्द्रा, व्यथमाना^५ च्यवना^३ वा 'लौला'-चंचला, कंपायमाना, च्युता थी । उसमें ध्रुवंता, दृढता, स्थिरता नहीं थी । पृथिवी भीता और प्रकुपिता थी । वात उसे कभी इधर, कभी उधर हिलाता-डुलाता था । वह कभी देवों की ओर जाती, कभी असुरों की ओर, अर्थात् कभी वह कुछ शुष्क और स्थिर होने लगती तो कभी पुनः आर्द्रा और चंचला । (क्रमशः)

१ एते हि साक्षादन्नं यदूषाः (श १।३।७।६) ।

२ पशवो वा ऊषा अन्नं वा पशवः (श ५।२।१।१६) । अतः पशवः=ऊषाः=अन्नम् । अतः पशवः=अन्नम् ।

३ उल्बमूषाः (तैव्रा ७।१।१।८) ।

४ तै (५।२।६), तैव्रा १।१।३), मै (१।६।३) काठ (८।२), कपि (६।७), श (२।१।१।८—११; ६।१।१।१३—१४; ६।१।३।५) ।

५ ऋ (२।१२।४) ।

गतांक से आगे—

भारत की संस्कृति भारत की एकता की संयोजिका है

श्री महावीर 'नीर' विद्यालंकार एम ए

एकता की संदेशवाहिका : भाषा

त्याग और दान की विशिष्ट एकात्मकता की भावना के बाद हम भाषा-तत्त्व पर आते हैं। भारत की विशालता एवं जातिगत विशेषता को देखते हुए उसकी भाषाओं का एक होना तो असम्भव ही सा प्रतीत होता है। यही एक ऐसा देश है जहाँ पग-पग पर भाषा बदलती है। फिर भी, भारतीय राष्ट्र के समस्त प्रदेशों का अधिकतर जनसमुदाय एक ऐसी भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है या लिखकर अपने भाव प्रकट कर सकता है; जिसे हम हिन्दी भाषा कहते हैं।

किसी भी राष्ट्र के आचार-विचार और जगत की ओर देखने के उसके दृष्टिकोण को हम उसकी भाषा में अधिक उत्तम ढंग से जान सकते हैं। अतः भाषा संस्कृति की वाहिका है। इसलिए वह राष्ट्र की एकता की संदेशवाहिका भी है। जिन देशों की कोई अपनी भाषा नहीं होती या जो उधार ली हुई किसी विदेशी भाषा से अपना गुजारा करते हैं उनकी स्वतन्त्रता अधिक दिन स्थिर नहीं रहती। उनकी एकता की मणि-माला खण्ड-खण्ड होकर बिखर जाती है। अतः शास्त्रों का आदेश है 'संवदध्वम्' सब एक भाषा में बोलो और ऐसी राष्ट्र की एक ही भाषा है 'हिन्दी'। हिन्दी भाषा को जानने वाला समस्त भारत का भ्रमण कर सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जालौन निवासी अखिल भारतीय साइकल पर्यटक ठा० हरपालसिंह जी आयवीर ने अपने भाषण के दौरान निबंध लेखक को बताया कि उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, किन्तु कहीं भी हिन्दी भाषा के अतिरिक्त या हाव-भावों के अलावा और किसी

भाषा का प्रयोग नहीं किया। समस्त भारत में अनेकविध विचित्रताओं के होते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के अमरतत्त्व अतिथि-सेवा को भी सारे भारत के कण-कण में रमा पाया। केरल के हिन्दी विरोधी आन्दोलन को उन्होंने राजनैतिक षडयन्त्र बताया। इसके अतिरिक्त हम तो यह भी विचार रखते हैं कि जिस भी भारतीय-भाषा से हमारी एकता स्थिर रह सकती हो, जो हमारी राष्ट्र-भाषा बन सकती हो, उसे उस पद पर विभूषित किया जाए और आज से ही समस्त राष्ट्र के लिए उसका पठन-पाठन अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि वही हमारी संस्कृति और जीवन से अधिक सामीप्य रख सकती है तथा हममें राष्ट्रीयता एवं भाईचारे की भावना भर सकती है, अन्य कोई विदेशी भाषा नहीं। हाँ, ज्ञानोपलब्धि के लिए जो चाहे वह अन्य भाषायें पढ़े। इससे अपना कोई विरोध नहीं।

सत्य तो यह है कि भारत को उत्तर और दक्षिण इन दो खण्डों में विभक्त करने वाली मनोवृत्ति ही गलत है। अतः हमें सम्पूर्ण भारत को एक ही दृष्टि में रखकर उसकी भाषा पर विचार करना चाहिए और जहाँ तक दक्षिणी खंड का प्रश्न है भारतीय-संस्कृति को एकरूपता देने में उनका सहयोग भुनाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही सब भाषाओं को छोड़कर हिन्दी को गलहार बनाया। क्रान्तिदूत ऋषि-कल्प स्वनामधन्य दयानन्द सरस्वती ने भी राष्ट्र के लिए हिन्दी-भाषा के महत्त्व को पहचाना। बंगाल से ही हिन्दी का प्रथम-पत्र एक महान् स्वप्न लेकर 'उदन्त मार्तण्ड' के रूप में उषा की लाली के साथ उदित हुआ। राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र

सेन, महात्मा गांधी, हिन्दु हृदय सम्राट् सावरकर व हिन्दू विद्यापीठ के संस्थापक ऋषिमूर्धन्य मालवीय ने हिन्दी के महत्त्व को समझकर अनेक विलक्षण पग उठाये । अपने पूजनीय काका साहब कालेलकर तो विदेशियों को भी हिन्दी भाषा का ज्ञान कराने में अनवरत लगे हुए हैं । राजगोपालाचार्य भी हिन्दी के महान् प्रशंसक एवं पोषक रहे हैं । आज हिन्दी भाषा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को तो हम इसी बात से जान सकते हैं कि ३१-१२-६४ तक के आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजी पत्रों की संख्या १,७०८ तक ही थी जब कि हिन्दी पत्रों की संख्या १७५४ तक जा पहुंची । वस्तुतः यातायात के सुगम साधनों ने आज भाषा के विरोध को बहुत ही कम कर दिया है । हमारे पर्यटक हरिद्वार में आते हैं तो वे अपना पवित्र 'पुष्प-दोना' गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर न जाने किन भावों से आत्मविभोर हो 'हर-हर गङ्गे' का शुद्ध पवित्र घोष जपने लग जाते हैं । इसी प्रकार हजारों पर्यटक कन्याकुमारी में जाकर वहां के प्रसिद्ध मन्दिरों में 'जय एकलिंग' और 'हर-हर-महादेव' का उद्घोष कर उठते हैं ।

अतः हमारा तो यह अमिट विश्वास और दृढ़ धारणा है कि भारत की अखंडता को ये हिन्दी-विरोधी राजनैतिक प्रांतीय भाषाई विवाद कभी भी खण्डित नहीं कर सकते । वह दिन दूर नहीं, जब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारा भारत एक ही भाषा में बोलेगा, सोचेगा और कार्य करेगा । यह केवल उनकी दुराणा, नासमझी और अपने को सर्वगुण सम्पन्न मानने की थोथी अर्तकित एवं अव्यवहारिक बातें हैं । राष्ट्र की एकता के लिए कुछ स्वार्थी का यदि हम वलिदान कर दें तो इससे महान् बात और क्या हो सकती है । अतः हम तो ऊंचे स्तर से यह कह सकते हैं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति की, हमारे राष्ट्र की एकता

की संदेशवाहिका है, अमर कड़ी है ।

भारतीय संस्कृति में पशु-पूजा : एकता की महान कड़ी

अब हम अपनी संस्कृति के अनुपम तत्त्व पशुओं के महत्त्व पर प्रकाश डालेंगे । कृषि-प्रधान होने से भारतीय संस्कृति ने सदा गङ्गा, गौ और गायत्री इन तीन को पवित्र माना है । कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर सारा भारतीय समाज आज भी गौ को उसी पूज्य दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से हमारे पूर्वज देखते थे । जो एक गौ के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने में तत्पर रहते थे । राजा दिलीप ऐसे ही गोभक्त थे । मुगल सम्राट् बाबर, अकबर, जहांगीर आदि के समय भी हिन्दुओं की गौ-भक्ति-भावना को देखते हुए गौ-हत्या कानूनन बन्द थी । इसी गौ-भावना के कारण समस्त राष्ट्र १८५७ में एक होकर उठ खड़ा हुआ था । महात्मा गांधी ने भी अछूतोद्धार के समान स्वराज्यप्राप्ति का मुख्य साधन गौ-रक्षा को बनाया । किन्तु आज उनके उत्तराधिकारी कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्र की इस भावना को अपनी नासमझी के द्वारा हिसात्मक कार्य-वाहियों से दवाना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है, पर सांस्कृतिक भावनाएं तो जनमानस के हृदय में पैठी होती हैं अतः वह समय दूर नहीं जब यह सरकार उनकी इस भावना को समझेगी । राष्ट्र की एकता तो खंडित नहीं होगी अपितु ये राज्य-सरकारें ही खण्डित हो जायेंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

बहुत से लोग इन निरीह और मूक पशुओं के मारने में यह तर्क देते हैं कि मनुष्यों की बढ़ती हुई संख्या और खाद्यान्न की कमी के कारण पशुओं का मांस भक्षण किया जाए तो इससे हमारी खाद्य-समस्या हल हो सकती है, किन्तु यह उनका प्रलाप-मात्र है । यदि ऐसा सम्भव है तो फिर जो बेकार मनुष्य हैं उनका वध करके क्यों न उनके मांस का

भक्षण किया जाए। इससे बेकारी और खाद्य-न्न दोनों की समस्या हल होगी। अतः अतर्कसंगत, अव्यवहार्य एवं अनैसर्गिक बातों में न उलझकर हम अपने जीवन को भारतीय संस्कृति के सदाचार, संयम आदि आदर्शों पर चलाते हुए पशुओं के संरक्षण में अपनी प्रवृत्ति को लगायेंगे तो हमारे राष्ट्र की सभी समस्याएँ अपने आप हल होती चली जायेंगी और राष्ट्र में एकता स्वयं बनती चली जाएगी।

आज राष्ट्र के लोगों की ही नहीं अपितु समस्त शास्त्रों की भी यही राय है कि 'पशून् मा हिंसी' पशुओं का वध मत करो। गौ को स्थान-स्थान पर 'अघ्न्या' न मारे जाने वाली कहा गया है। जो उसका वध करता है, उसका मांस खाता है, ऐसे पुरुष के लिए वेद कहता है—'तं त्वा सीसेन विध्यामि' उसे गोली से उड़ा दे। अतः हमारी संस्कृति स्थान-स्थान पर कहती है कि राष्ट्र में सत्यवादी ब्राह्मण हों, कुशल वैश्य हों, प्रचण्ड छत्रिय हों, दुधारु गौवं हों, खेती करने में सशक्त बैल हों। सब कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाले होकर राष्ट्र को सशक्त, सुदृढ़ एवं धन-धान्य से पूर्ण करें।" ये हैं हमारी संस्कृति के उद्गार। इन्हीं से अभिभूत हो श्री गोलवलकर जी गुरु जी लिखते हैं कि—“राष्ट्र-जीवन के आधारभूत तत्त्वों के प्रति हम जितना ही शोध जागरूक होकर तदनुसार सक्रिय हो जायेंगे उतना ही हमारे लिए हितकर होगा। इसी के द्वारा समाज में अदम्य पराक्रम एवं आत्मविश्वास उदय होगा और हम हर संकटापन्न भयावह परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके अपनी भारतमाता की उस तेजोमय मूर्ति का पुनः साक्षात्कार कर सकेंगे जो एक हाथ में सुख-समृद्धि का प्रतीक 'कमल' तथा दूसरे हाथ में दुरित दलन का प्रतीक 'वज्र' धारण किए होगी।”

भारतीय संस्कृति की अमर देन : भौगोलिक एकता

अतः आओ अब हम अपने पशुओं की रक्षा का पावन संकल्प लेते हुए भारतीय संस्कृति के भौतिक तत्त्व, भौगोलिक एकता के उस सहृदयपूर्ण तथ्य पर भी प्रकाश डालें जिससे अभिभूत होकर हम यह कहने का गर्व अनुभव करते हैं कि हमारा भी कोई राष्ट्र है। हमारा यह भारतीय राष्ट्र सचमुच ही बड़ा विशाल है। इसकी विशालता को देखकर इसे एक लघु महाद्वीप कहा जा सकता है। इसमें ऐसी पर्वतमालायें, गहन वन, मरुस्थल आदि पाये जाते हैं जो इसे कई क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। किन्तु यह सब क्षेत्र मिलकर भारत राष्ट्र की संज्ञा से विभूषित है। अतः इस भौगोलिक अनेकता में भी एकता है। इसके भौगोलिक स्थान हमारी संस्कृति के पवित्रतम प्रेरणास्रोत हैं। वद्रीनारायण, द्वारिका, रामेश्वरम्, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, कनखल आदि पूज्य तीर्थ हैं। हमारे हरितीमा से भरे खेत-खलिहान, तुषारावृत पर्वतमालायें, उपत्यकायें, गिरि-कानन, कन्दरायें, कल-कल, छल-छल करती गङ्गा, यमुना, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा सभी अपनी तरंग लहरियों से पुनः पुनः इस 'शस्यश्यामला' भारत माँ की आरती उतार रही हैं। इसकी भौगोलिक अखंडता का अमर संदेश दे रही है। अतः यह संस्कृति भारत-राष्ट्र की एकता की साधक है, उसका आधार है, संरक्षिका है।

भारतीय एकता के विघातक तत्त्व

अन्त में निबन्ध का हृदय संकुचित करते हुए हम उन तथ्यों पर भी विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं, जो राजनीतिक भाषाविवाद तथा अन्य दुराग्रहों के कारण हमारी सांस्कृतिक एकता और विचारों के सामञ्जस्य को पंगु बनाना चाहते हैं। जिनका हृदय 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि

गरीबों' के उद्घोष से कभी उमंगित नहीं होता । जो इस पुण्य भूमि का नीर, क्षीर, अन्न वायु का सेवन करके भी सदा दूसरे देशों की बात करते हैं । जो इतने संकीर्ण हैं कि खेलते इसी मिट्टी में हैं, पलते इसी धरती पर हैं, ज्ञान प्राप्त भी यहीं करते हैं किन्तु जिन्हें धर्मान्धता एवं साम्प्रदायिकता अपने स्वार्थों की ओर प्रेरित करती है । जो हमेशा धर्म, भाषा, जातीयता और प्रांतीयता के झगड़ों को खड़ा करते रहते हैं । जो सदा यहां नया पाकिस्तान, पादरीलैण्ड और लाल चीन बनाने के स्वप्न देखते रहते हैं । जिन्हें यहां की भाषा में बात करते लज्जा आती है । जो अपनी जन्मभूमि को हिन्दुस्थान या भारतवर्ष न कहकर 'इंडिया' कहने में ही गौरव अनुभव करते हैं । ऐसे अभारतीय एवं अराष्ट्रीय तथा असांस्कृतिक तत्त्वों को हमें किसी भी मूल्य पर सहन नहीं करना है । हमारी संस्कृति ऐसे तत्त्वों को सदा से ही ठुकराती रही है । वेद भी कहता है—

‘अश्व इव रजो दुधुवे वि तान् जनान्य आक्षि-
यन्पृथिवीं यादजायत ।’ अर्थात् जिस प्रकार घोड़ा
धूल को झाड़कर परे फेंक देता है उसी प्रकार जो
इस हमारी भूमिमाता को क्षीण करना चाहते हैं
वह उन्हें झाड़कर दूर फेंक देती है । अतः धर्मनिर-

पेक्षता या अल्पसंख्यकता की आड़ में किसी को
राष्ट्र के विघटन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।
संस्कृति के एकीकरण का तत्त्व ही सबसे प्रमुख
है, उसका विघटन व्यक्ति का, समाज का और
राष्ट्र का विघटन है ।

अतः आज जो ये दोष यहां आ गये हैं, धर
कर गये हैं, उनका संस्कार ही नहीं अपितु समूल
विनाश अत्यावश्यक है । डर है कहीं हमारी
वैदेशिक एवं गृह नीति की मर्यादाएं इसमें बाधक
न बनें और राजनीतिक स्वार्थलिप्सा की इस प्रवल
बाढ़ में भारतीय-संस्कृति द्वारा निर्मित एकता का
यह विशाल सुदृढ़ बांध बह न जाये ? किन्तु क्या
ऐसा सम्भव है । हमारा तो दृढ़ विचार और
अमिट धारणा है कि जब तक हमारे प्रजा-जनों
में इस महान् संस्कृति के तत्त्व विद्यमान रहेंगे
तब तक इस भारत की एकता को कोई खंडित
करने का दुःसाहस तो क्या, इसकी ओर बुरी
दृष्टि भी नहीं उठा सकेगा ।

अतः आओ, इस संस्कृति के तत्त्वों को हृदय-
ज्जम कर उन पर चलने का दृढ़ व्रत और संकल्प
लें तथा समस्त दिशाओं में यह उद्घोष करदे कि
यह भारतीय संस्कृति एकता की संयोजिका है,
संगठन का आधार है, अखण्डता का पोषक है ।
विघटक या विध्वंसक नहीं ।

उपनिषदों में मिश्रण, मांस-भक्षण और अश्लीलता

लेखक: श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा 'पथिक', एम. ए., साहित्यालङ्कार, विशारद, कानपुर

कुछ लोग उपनिषदों में मिश्रण, मांसभक्षण और अश्लीलता मानते और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं ।

पं० रघुनन्दन शर्मा 'साहित्यभूषण' ने २० वर्ष के अन्वेषण के पश्चात् 'वैदिक-सम्पत्ति' नामक एक विशालकाय ग्रन्थ लिखा है । इसमें आपने उपनिषदों में मिश्रण, मांस-भक्षण और अश्लीलता प्रदर्शित की है । पं० देवदत्त शास्त्री के विचार भी कुछ शर्मा जी से मिलते-जुलते हैं ।^१

पं० रघुनन्दन शर्मा के विचारों का खंडन मैंने 'वैदिक सम्पत्ति पर आपत्ति' शीर्षक लेख में किया था ।^२

शर्मा जी ने वेद, गीता, उपनिषद्, वेदान्त सूत्र पर आक्षेप किया है । आप 'वैदिक सम्पत्ति' द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४८६ में (प्रस्थानत्रयी की पड़ताल शीर्षक में गीता, उपनिषद् और वेदान्त सूत्र पर आक्षेप करते हुए) लिखते हैं—

“... इस तरह से इस नवीन श्रुति स्मृति की सृष्टि करके सिद्धान्तों को दार्शनिक विचारों से पुष्ट करने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना हुई ।”

‘इन दशों उपनिषदों में आसुर उपनिषद् का

१ उपनिषद् चिन्तन, प्रथम संस्करण पृष्ठ ११६ से १२३ तक (किताब महल ५६ ए. जीरो रोड इलाहाबाद से प्रकाशित) ।

२ मासिक पत्रिका 'वेदवाणी' वाराणसी वर्ष १० वैशाख २०१५ वि०, अंक ६, पृष्ठ २६ से ३१ तक तथा अंक ७ पृष्ठ १५ से २४ तक ।

मिश्रण है । आसुर भाग वेदों की उपेक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की निन्दा करते हैं, यज्ञों के करने वालों को गालियां देते हैं और अनाचार का प्रसार करते हैं ।,

समीक्षा : षड्दर्शनों की उपेक्षा तो कोई भी विद्वान् नहीं करता है । महर्षि दयानन्द जी ने भी षड्दर्शनों का समन्वय, सत्यार्थ प्रकाश में किया है । वेदान्त दर्शन में यदि कुछ मिश्रण होता तो अवश्य ही महर्षि दयानन्द जी इसका निर्देश करते । ब्रह्मसूत्रों पर जिन लोगों ने भाष्य किया है उन्होंने अपने मत का समावेश कर दिया है । यथा — जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने, शारीरिक भाष्य में, अद्वैतवाद, श्रीभास्कर ने, भास्कर-भाष्य में भेदाभेद, श्री रामानुज ने श्रीभाष्य में विशिष्टाद्वैत, श्रीमध्व ने पूर्णप्रज्ञभाष्य में द्वैतवाद, निम्बार्क ने वेदान्तपारिजात में द्वैताद्वैत, श्रीकण्ठ ने शैव भाष्य में शैव विशिष्टाद्वैत, श्रीपति ने श्रीकरभाष्य में वीरशैव विशिष्टाद्वैत, श्रीवल्लभाचार्य ने अणुभाष्य में शुद्धाद्वैत, श्रीविज्ञानभिक्षु ने विज्ञाना-मृत में अविभागाद्वैत, श्रीबलदेव ने गोविन्दभाष्य में अचिन्त्य भेदाभेद ।

इससे वेदान्त दर्शन का क्या दोष है ? अभी आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वामी ब्रह्म-मुनि जी महाराज (पं० प्रियरत्न जी आर्य) ने 'वेदान्त दर्शन' पर संस्कृत में भाष्य लिखा है । यदि उसमें कुछ मिश्रण होता तो वे अवश्य इसकी चर्चा करते ।

दश उपनिषद् (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक)

मुख्य हैं, जिन पर स्वामी शंकराचार्य जी ने तथा भिन्न २ आर्यसमाजी विद्वानों (महात्मा नारायण स्वामी जी, पं० देवेन्द्रशास्त्री, सांख्यतीर्थ, पं० आर्यमुनिजी, पं० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालंकार स्वामीब्रह्ममुनिजी महाराज प्रभृति) ने भाष्य किया है। छान्दोग्य और बृहदारण्यक पर पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ ने संस्कृत और हिन्दी में प्रामाणिक भाष्य लिखा है। इन विद्वानों में किसी ने भी आसुर उपनिषदों में मिश्रण की चर्चा नहीं की है। आपने पृष्ठ ४६६ से ५०६ तक में छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों से आसुरी बातों को दिखलाया है, परन्तु पं० शिवशंकर शर्मा जी काव्यतीर्थ की टीकाओं के पढ़ने से उन सभी आक्षेपों का निराकरण हो जाता है।

पृष्ठ ५०५ में ... मांसौदन पाचयित्वा... बृहदारण्यक ६।४।१८ का अर्थ करते हुए लिखते हैं—“यदि इच्छा हो कि मेरा पुत्र पंडित, सभा में जाने योग्य, अच्छा भाषण करने वाला, सब वेदों का ज्ञाता और सारी उन्नत सुख से रहने वाला हो तो उसे चाहिए कि वह घोड़े या बैल का मांस घृत मिले भात के साथ खावे। गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़ ये तो आर्यों की प्यारी वस्तुएं हैं। इनको मारना और खाना उनकी संस्कृति के विरुद्ध है। इसलिए यह कभी संभव नहीं है कि आर्यों ने इस प्रकार की शिक्षा दी हो। यह सारा हत्याकांड तो अनार्यों का ही है।”

समीक्षा—शर्माजी को उपनिषदों में अश्लीलता तथा गोमांस सूक्ष्मता है जो उनकी भूल है। क्या जहां वेदों में प्रजनन विद्या का वर्णन है वह अश्लील है? कदापि नहीं। अतः उपनिषदों में जहां प्रजनन विद्या की चर्चा है वह अश्लील नहीं है। बृहदारण्यकोपनिषद् ६।४।१८ का जो आपने अर्थ किया है वह भी अमपूर्ण तथा प्रकरण विरुद्ध है। इस

पर ऊहापोह से विचार किया जाता है, क्योंकि अन्य भी कई प्राच्य व प्रतीच्य विद्वान् आक्षेप करते हैं।

इसका वास्तविक अर्थ यों है—

(क) इसके बाद (यः इच्छेत्) जो कोई इच्छा करे (मे पुत्रः पंडितः) मेरा पुत्र पंडित (विजिगीथः) विजयी (समितिं गमः) सभाओं में जाने योग्य सभ्य (शुश्रूषितां) सुशिक्षित श्रवणेच्छाजनक (वाचं) वाणी का (भाषिता) बोलनेवाला (सर्वान् वेदान् अनुब्रवीत्) सब वेदों को पढ़े पढ़ावे (सर्वं आयुः इयात्) सम्पूर्ण आयु को भोगे वा इस प्रकार (जायेत) उत्पन्न होवे (सर्पिष्यन्तस्) घृतयुक्त (माषौदनं) उड़द और चावल को (पाचयित्वा) पकवा कर (ऋषभेण) अष्टवर्गोक्त ऋषभक नामक महौषधि के साथ (अग्नीयाताम्) स्त्री पुरुष खावें तो (इति) इस (औक्षणेन) ऋषभक महौषधि के निषेक प्रयोग से (ईश्वरौ) दोनों समर्थ होते हुए वे अवश्य (वा) ऐसा (जनयतः) उत्पन्न करते हैं। ३

(ख) जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, प्रख्यात हो, सभा सोसाइटियों में जाने वाला हो, प्रियवाणी बोलनेवाला हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो माष अर्थात् उड़द के साथ चावल पकवा कर पति पत्नी दोनों खावें। ऐसा करने से वे दोनों ऐसा पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं जो शरीर में बैल के समान और ज्ञान में ऋषियों के समान होता है। इस स्थल में ‘मांसौदन’ जगह “माषौदन” पाठ ठीक है क्योंकि इस सारे प्रकरण में चावल, घी, दही, तिल आदि का वर्णन

३ “वेद और पशुयज्ञ” प्रथम संस्करण पृष्ठ ४५, ४६ में पं० जे० पी० चौधरी काव्यतीर्थ, काशी का अर्थ।

है । दही, घी, चावल, तिल आदि के सिलसिले में उड़द तो प्रकरण संगत है, मांस सर्वथा असंगत है । ४

यहां पर 'मांसौदन' 'औक्षणेन' और 'ऋषभेण' इन पदों को देख कर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं ।

गर्भाधान के समय वैद्यक शास्त्र किन वस्तुओं के खाने तथा किन वस्तुओं के न खाने का विधान करता है ।

'गर्भोपघातकरास्त्वमे भावाः... न रक्तानि वासांसि विभृयात् न मदकराणि चाद्यात् न अभ्यवहरेत् न यानमधिरोहेत् न मांसमश्नीयात् सर्वेन्द्रिय-प्रतिकूलांश्च भावान् दूरतः परिवर्जयेत् ।

—(चरक शा० स्थान अ० ४)

ये पदार्थ गर्भ के हानि करने वाले हैं—रक्त कपड़ा पहनना, मदकारक वस्तुओं का सेवन, मांस भक्षण, यान पर चढ़ना इसलिए गर्भाधान में इनका सेवन न करें ।

ततो पराह्णे पुमान् मांसं ब्रह्मचारिणीं तैल-स्निग्धः सर्पिक्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्त्वा मांसं ब्रह्मचारिणीं तैलस्निग्धां तैलमाषोत्तराहाराम् नारी-मुपेयात्तौ सामादिभि विश्वास्य विकल्प्यैवं चतुर्थ्यां षष्ठ्यां दशम्यां द्वादश्यां च उपेयादिति पुत्रकामः । (सुश्रुत, शरीराध्याय २.)

अर्थः—गर्भाधान करने वाला महीने भर तक ब्रह्मचारी रहे पुरुष गर्भाधान के दिन अपरान्ह में घी से स्निग्ध, घी और दूध के साथ शाली चावल

के भात को खाकर एक मास तक ब्रह्मचारिणी रहने वाली, तिल तैल से स्निग्ध, तैल और उड़द प्रधान आहार की हुई स्त्री को गर्भ की हानिकारक बातें समझा बुझा देने पर सब तरह से प्रेमोत्पादन करके चतुर्थी, षष्ठी, दशमी, द्वादशी में पुत्र की इच्छा से गमन करे ।

चरक शा० स्थान० ८ में गर्भाधान में उड़द ही का उल्लेख है :—

“मधुरौषधसंस्कृताभ्यां घृतक्षीराभ्यां पुरुषं स्त्रियं तु तैलमाषाभ्याम् ॥”

अर्थात्—वर्गोक्त मधुर औषधियों से संस्कार किए घृत और दुग्ध से पुरुष को, तैल और उड़द से स्त्री को गर्भाधान के योग्य करे ।

“यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च ।

तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूधेनुका भव ॥”

(अथर्व० मा० ३ सू० २३ मंत्र ४)

अर्थ—वीर्य सेवन में समर्थ, श्रेष्ठतर तू आरो-ग्यवद्धक ऋषभ के बीज की सहायता से पुत्रोत्पन्न कर और भविष्य में माता कही जाने वाली स्त्री को पुत्रदंती और स्तनों में खूब दूध वाली होने दे ।

यहां स्पष्ट गर्भाधान के समय ऋषभक औषधि का सेवन करने के लिए आदेश है, न कि बैल खाने का ।

यहां “मांसौदन” शब्द नहीं, वरन् “माषौदन ।” एक बार अशुद्ध मुद्रित हो गया तो वैसा ही अशुद्ध मुद्रित होता रहा ।

“माषौदन” के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों के विचार :—

४. पं० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालंकार कृत “धारा-वाही हिन्दी में सचित्र एकादशोपनिषद्” प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५८५ ।

पं० शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ लिखते हैं :-
 “माषौदन”-सबसे पहिले एक महान् प्रमाद बहुत दिनों से चला आता हुआ प्रसिद्ध होता है। मांसौदन शब्द यहां नहीं चाहिये किन्तु “माषौदन” अर्थात् माषौदन के स्थान में मांसौदनम् लेखकों के भ्रम से वा किसी मांसप्रिय विद्वान् के कर्तव्य से उस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि श्रीमन्थ कर्म में दश प्रकार के अन्न के नाम आए हैं, वे ये हैं ब्रीहि, यव, तिल, माष, अणु, प्रियंगु, गोधूम, मसूर, खल्व और खलकुल और इन दस अन्न और सर्वोषध को मिला कर मन्थ बनाया जाता है और उसके विधिपूर्वक ग्रहण से यहां तक फल कहा गया है कि सूखे वृक्ष के ऊपर भी यदि वह मन्थ रक्खा जावे, तो उसमें पत्ते लग जायें, इत्यादि वर्णन इसी उपनिषद् के षष्ठाध्याय के तृतीय ब्राह्मण में देखिये। यहां पर देखते हैं कि तिल शब्द के बाद माष शब्द आया है। इसी प्रकार “तिलौदन” के पश्चात् “माषौदन” आना चाहिये, न कि “मांसौदन” क्योंकि १७ वें खंड में तिलौदन शब्द आया है अतः १८ वें खंड में अवश्य “माषौदन” चाहिए। पूर्व में भी क्रम देखते हैं कि क्षीरौदन, दध्यौदन और उदोदन शब्द आए हैं। अब क्षीर, दधि और अन्न को त्याग झट मांस का विधान कर देना यह असंगत प्रतीत होता है, अतः यहां माषौदन ही शब्द है, यह सिद्ध होता है “माष” उड़द को कहते हैं। १५

पं० जे० पी० चौधरी जी काव्यतीर्थ लिखते हैं :— “गर्भाधान के समय “माषौदन” चाहिए, न कि मांसौदन जो गर्भाधान में सर्वथा वर्जनीय है। पुस्तक में एक बार जो अशुद्ध छप गया तो छप गया, कोई उस पर ध्यान देकर शुद्ध नहीं कर देता। १६

चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ से दिनांक ३०।१०।१९४३ ई० को आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा स्वर्ण जयन्ती, लाहौर के अवसर पर मैंने इस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने कहा था कि मेरा सिद्धान्त है कि वहां पाठभेद है, मांस नहीं वरन्, माष, शब्द है।

उसी अवसर पर दिनांक ३१।१०।१९४३ को स्वामी अभेदानन्दजी महाराज व विद्यावारिधि व्याकरणाचार्य विजयमित्र जी शास्त्री, महोपदेशक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के सामने वैदिक गवेषक पं० भगवद्दत्त जी बी.ए. से इस सम्बन्ध में पूछा, तो उन्होंने भी कहा था कि वहां माष शब्द चाहिये। क्रमशः

५. “बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्यम्” पृष्ठ ७७६ संवत् १९६८ में वैदिक यन्त्रालय, अजमेर में मुद्रित प्रकाशित, प्रथमावृत्तिः।
६. “वेद और पशुयज्ञ” पृष्ठ ४५ चौधरी एन्ड सन्त, लीची बाग, काशी द्वारा प्रकाशित।

गुरुकुल कांगड़ी की गङ्गा पार की भूमि का राष्ट्रीय उत्थान में योगदान

श्री दोनानाथ सिद्धान्तालंकार

मेरा बचपन और कौमार्य हरिद्वार से लग-भग ६ मील दूर, गंगा पार, शिवालक पर्वतमाला की एक शाखा चंडी पहाड़ की उपत्यका में, चारों ओर गहन जंगल से परिवेष्टित और हिंस्र वन्य पशुओं से परिपूरित उस गुरुकुल में बीता जिसकी स्थापना महात्मा मुंशीराम जी (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द जी) ने सन् १८८८ के मार्च मास में सबसे पहले अपने दो पुत्रों को इस संस्था में प्रविष्ट करने के साथ इसी वनस्थली में की थी। यह भूमि उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में गाजीपुर थाना के अन्तर्गत कांगड़ी ग्राम के पास थी। इस इलाके के रईस मुंशी अमनसिंह ने गुरुकुल शिक्षापद्धति के प्रवर्तक दिवंगत महर्षि दयानन्द के अनुयायी होने के कारण महात्मा मुंशीराम जी को महर्षि के स्वप्नों को कार्यान्वित करने के लिए यह भूमि दान में दी थी। मैंने इस संस्था में १५ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से स्नातक होने के बाद संस्था में ही दो वर्ष तक मुफ्त सेवा-कार्य किया।

बिना सरकारी सहायता के उत्तम पढ़ाई

गुरुकुल में दो विभाग थे, विद्यालय और महाविद्यालय। पहले विभाग में १ से १० कक्षाएं थी और दूसरे में चार। इस प्रकार १४ वर्ष का पाठ्यक्रम था। वहाँ प्रत्येक ब्रह्मचारी को कड़ा तपोमय जीवन, बाध्य रूप से व्यतीत करना पड़ता था और घर जाने, माता-पिता,

सम्बन्धी गण से मिलने अथवा उनसे किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार करना निषिद्ध था, अवश्य ही, अत्यन्त अपवाद छोड़कर। इसका अभिप्राय यहो था कि छात्र, सांसारिक और पारिवारिक चिन्ताओं से सर्वथा मुक्त हों, निरन्तर शिक्षा प्राप्ति में लगे रहें। इसी का यह परिणाम था कि गुरुकुल का एक औसतन छात्र, उस समय, दशम कक्षा पास कर इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता था जितना शहरों के कालेजों में पढ़ने वाला विद्यार्थी एफ० ए० तक प्राप्त नहीं कर सकता था। इसका दूसरा बड़ा कारण शिक्षा का माध्यम हिन्दी का होता था जिसके द्वारा विज्ञान और दर्शन जैसे गहन विषय मातृ-भाषा में पढ़ाये जाते थे। इस सदी की पहली पीढ़ी में, विदेशी शासन द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में विरोध के होते हुए भी सारे भारत में गुरुकुल ही एक ऐसी शिक्षण संस्था थी जो विदेशी सरकार द्वारा विविध रूप में प्रलोभन दिये जाने पर भी एक धेले की भी सहायता न लेते हुए, मातृभाषा द्वारा शिक्षा देती थी।

गुरुकुल का तपोमय जीवन

गुरुकुल के सब ब्रह्मचारी बारह महीने नंगे पांव, अथवा केवल लकड़ी की खड़ाव पहने प्रातः ४ बजे उठ ठंडे पानी से बिना साबुन लगाये

स्नान, कड़ा व्यायाम और हाकी-फुटबॉल आदि खेल व कुश्ती, लकड़ी के तख्तपोश पर अकेले सोना, बिना मिर्च मसाला, प्याज इत्यादि के दोनों समय शुद्ध घी में बना सादा भोजन, प्रातः दूध मध्याह्नोत्तर फल व मिष्टान्न, पहनने के लिए भीतर लंगोट, ऊपर कुर्ता उसके ऊपर गाती बनाकर बांधी गयी पांच गजी धोती—सब वस्त्र शुद्ध खादी के, सब छात्रों को एक सदृश भोजन, वस्त्र इत्यादि—बिना किसी भी जात-पात व ऊंच-नीच के भेदभाव के यह सब इस संस्था की विशेषताएं थीं। आश्रम की सीमा के भीतर नारी-प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। यहां तक कि अगर किसी ब्रह्मचारी की माता मिलने आती थी—प्रायः वार्षिकोत्सव पर ब्रह्मचारियों के माता-पिता मिलने आते थे—तो बिना अपनी कक्षा के अधिष्ठाता की उपस्थिति के वह मिल नहीं सकती थी, अगर कोई माता अपने बच्चे के लिए विशेष खाद्य पदार्थ लाती और ऐसा प्रायः होता था तो वह सब ब्रह्मचारियों में बांट दिया जाता था। अगर कोई अन्य सामान होता तो वह वस्तु भंडार में जमा हो जाता। कोई ब्रह्मचारी अपने पास किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं रख सकता था। उपन्यास आदि अश्लील साहित्य पढ़ना सर्वथा वर्जित था। संस्कृत और हिन्दी साहित्य की वही पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं जो नारी चर्चा से सर्वथा रहित होती थीं। इस प्रकार सब ब्रह्मचारियों में अद्भुत समानता और पारस्परिक हार्दिक प्रीति के भाव हमेशा बने रहते थे। इन सब के अतिरिक्त गुरुकुल में गुरु शिष्य के पवित्र सम्बन्ध दिन-रात बने रहते थे और नियंत्रित तथा व्यवस्थित जीवन पद्धति चलती रहती थी। गुरुकुल में एक बार प्रविष्ट होकर बिना स्नातक बने बीच में छोड़ कर

जाने का नियम नहीं था और जो छोड़ कर चला जाता वह दोबारा प्रविष्ट नहीं हो सकता था।

जब मैं गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ

मैं गुरुकुल में सन् १९०५ में प्रविष्ट हुआ और १९२० में गंगापार की भूमि से स्नातक बना। पाठ्यक्रम तो १४ वर्ष का था पर रुग्ण होने के कारण मैं अपनी कक्षा के साथ एक वर्ष न चल सका, जिससे मुझे १५ वर्ष तक पढ़ना पड़ा। इस अवधि में गुरुकुल में औसतन २००-२५० छात्र थे और इस की शाखाएं दिल्ली के पास तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक पहाड़ी पर “इन्द्रप्रस्थ गुरुकुल” और हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र, भैसवाल, झज्जर, मठिंडू आर पंजाब के मुलतान, झेलम, पोठोहार (जिला रावलपिन्डी), कमालिया (जिला लायलपुर) इत्यादि स्थानों में खुल चुकीं थी। अब इस संस्था का नाम “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय” हो गया था। इसके छात्रों और अध्यापकों में दक्षिण अफ्रीका, बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, गुजरात, सिन्ध इत्यादि सुदूरवर्ती सब प्रदेशों के वासी शामिल थे और हम सब एक परिवार के सदृश स्नेह और मैत्रीभाव से रहते थे। इस प्रकार संसार की हलचल से दूर, पर्वत और वनस्थली की गोद में, पुनीत जाल्म्वी के तट पर, प्राचीन संस्कृति की संदेशवाहक तथा पराधीन मातृभूमि की दासता की शृंखलाओं को तोड़ने वाले राष्ट्र-सेवक युवकों को तैयार करने वाली यह संस्था विदेशी शासकों के षड्यन्त्रों का दृढ़ता से सामना करती हुई—उन्नत भाल के साथ अविचल रथ में अपने श्रेयस्कर मार्ग पर चल रही थी।

पुण्यात्मा आचार्य महात्मा मुन्शीराम

परन्तु यह किस पुण्यात्मा के तपोपय जीवन

का प्रभाव था ?

कबीरा खड़ा बाजार में, लुकाटी लिए हाथ ।

जो घर फूँके अपना, सो चले हमारे साथ ॥

अपना घर फूँक कर रक्तपिपासु ब्रिटिश सिंह के साथ जूझने वाला और विदेशी शासन के प्रबल प्रवाह में उलटी गंगा बहाने वाला यह महा-पुरुष महात्मा मुंशीराम थे जो बाद में संन्यास आश्रम में जाने पर अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से विख्यात हुए और एक धर्मान्ध मुसलिम की तीन गोलियाँ खा कर राष्ट्र के लिए बलिदान हो गये । जालन्धर के सफल विधुर वकील मुंशीराम जी ने जिस समय अपने गुरु श्री स्वामी दयानन्द के 'सत्यार्थ प्रकाश' में पढ़ा कि ६ से ८ वर्ष तक के लड़के-लड़कियों के लिए आबादी से कम से कम पाँच मील दूर पृथक्-पृथक् गुरुकुल कायम होने चाहिए, उन्होंने तत्काल इसे कार्यान्वित करने का निश्चय किया । तीन समस्याएँ तत्काल सामने आयीं । धन की, भूमि की और सबसे बढ़ कर यह कि कौन माता-पिता घर से दूर जंगल में अपने प्यारे बच्चों को इतने लम्बे समय के लिए अनाथों की तरह रहने के लिए भेजेगा ? परन्तु मुंशीराम जी ने इन समस्याओं का हल करने में तनिक भी देरी नहीं की । नीतिकारों के अनुसार—

सतां सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ।

महापुरुष अपने बल पर सिद्धि प्राप्त करते हैं, साधनों पर निर्भर नहीं करते । उन्होंने सबसे पहले जालन्धर में बनी अपनी शानदार कोठी दान की और यह घोषणा की कि जब तक मैं तीस हजार रुपये इकट्ठा नहीं कर लूँगा, तब तक घर वापस नहीं आऊँगा ।

१९वीं सदी के अन्तिम चरण में इस एकदम

परस्पराविरोधी कार्य के लिये इतनी धनराशि इकट्ठा करना भी सहज नहीं था । पर उन्होंने ६ मास में ही यह राशि इकट्ठी कर ली । गुरुकुल स्थापना की चर्चा सुन बिजनौर के मुंशी अमनसिंह ने स्वतः अपनी सैकड़ों बीघे जमीन और कांगड़ी ग्राम दान देने की घोषणा की । घर से एकदम दूर जंगल में पशुओं से आपूर्ण, झोपड़ियों में नंगे पैर और नंगे सिर, रहने के लिए कौन मां बाप अपने लाड़ले मासूम बच्चों को भेजेगा ? इस तीसरी समस्या का हल मुंशीराम जी ने सब से पहले अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल में प्रविष्ट करके दिखाया इसका प्रभाव यह हुआ कि काफी संख्या में लड़के आने लगे । कुछ वर्ष बाद यह स्थिति हो गयी कि बड़ी तादाद में मां-बाप अपने बच्चों को प्रविष्ट कराने के लिये आने लगे, पर स्थान की कमी व अन्य योग्यताओं को पूरा न कर सकने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ता था ।

रेम्जे मेकडानल की कल्पना

महात्मा मुंशीराम जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था । इस सदी के पहले दशक के मजदूर नेता और बाद में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रधानमंत्री श्री रेम्जे मेकडानल ने भारत की यात्रा के सिलसिले में गुरुकुल को देखने के बाद, अपनी पुस्तक "अवेकनिंग आफ इंडिया" में लिखा था कि "जिस समय हम लोग हरिद्वार की नीलधारा के पार, कई मील रेत और पत्थरों से भरे मैदान को पार करके एक सुरम्य वनस्थली में पहुँचे, जहाँ कुछ फूस की और कई पक्की ईंटों की सादगी से बनी इमारतें अपना सिर ऊँचा कर एक विश्व-विद्यालय का परिचय दे रही थीं । उस समय प्रवेश द्वार पर ६ फुट ऊँचे, श्वेत बाल और श्वेत

लम्बी दाढ़ी के साथ, लम्बे कुर्ते पर पीताम्बर धारण किये सुडौल और सुव्यवस्थित शरीर के एक भव्य तेजस्वी व्यक्ति ने हमारा सप्रेम स्वागत किया। इस व्यक्ति को देख कर अगर मैं चित्रकार होता तो, बाइबिल के सन्तपाल का चित्र खींच देता—श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी “आत्मकथा” में स्वामी श्रद्धानन्द जी (महात्मा मुंशीराम) के अद्भुत व्यक्तित्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

आचार्य जी ब्रह्मचारियों के पिता और माता

गुरुकुल में इतने वर्ष रहते हुए हम सब ब्रह्मचारियों को कभी अपने माता-पिता याद नहीं आये। मुंशीराम जहां हमारे आचार्य थे, वहां प्रत्येक ब्रह्मचारी से वह इतना प्रेम करते थे कि माता-पिता के स्नेह की कमी अनायास ही पूरी हो जाती थी। वह प्रतिदिन आधी रात उठते और ऊंचा स्थूल दंड हाथ में ले गुरुकुल भूमिका में चक्कर लगाते। निद्रा में बेहोश पड़े समस्त ब्रह्मचारियों के कमरों में स्वयं जाते। कभी-कभी बच्चे तख्तपोश से लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ते व सर्दियों में रजाई के नीचे गिर जाने से सिकुड़ जाते। महात्माजी इन सब को संभाल कर ठीक ढंग से सुला देते। यूँ तो प्रत्येक कक्षा के साथ एक अधिष्ठाता नियुक्त होता था जिस पर बच्चों के देख-रेख की ही जिम्मेदारी होती थी पर आचार्य जी केवल उन्हीं पर निर्भर रहकर अपने दायित्व से मुक्त करने के आदी नहीं थे। एक बार बरसात की ऋतु में, एक ब्रह्मचारी दोनों टांगे ऊंची किये सोया पड़ा था और ठीक बीच में एक काला सांप कुंडली बनाये बैठा था। मुंशीराम जी ने अपना रोजमर्रा का चक्कर लगाते हुए जब यह देखा तो बड़े असमंजस में पड़े। पहले

सांप को मारें या बालक को चुपके से हटायें। उन्होंने कक्षा के अधिष्ठाता को जगाया और सांप को मारने के बजाय उसके सिर पर मजबूती से डंडा टिका कर रखने को उनसे कहा और स्वयं बालक को धीमे से उठाकर दूसरी चौकी पर सुला दिया। इसके बाद, दोनों ने मिल कर सांप को मारा। बरसात में गुरुकुल भूमि और गंगा जल में सांप-बिच्छुओं की बहुतायत हो जाती थी।

छात्र की कै अपनी झोली में

एक बार महात्मा जी अस्पताल के साथ लगे रोगी गृह में गए। करीब आधी रात का समय था। रोगी गृह के सेवक सोये पड़े थे, यद्यपि उनका काम रात को जाग कर रोगियों की देखभाल करना था। एक रोगी छात्र बहुत घबरा रहा था। आचार्य जी देर तक उसके पास बैठे उसका सिर दबाते रहे। इसी समय उल्टी के लिये उसका दिल सिचलाने लगा। विलम्बी वहां नहीं थी। वह उल्टी करने लगा तो आचार्य मुंशीराम जी ने अपनी झोली कर दी। ब्रह्मचारी बहुत लज्जा अनुभव कर रहा था। आचार्य जी ने बड़े स्नेह के साथ उसे आश्वासन दिया। बाहर जाकर उल्टी को मिट्टी में दबाकर कपड़े को साबुन से साफ कर लिया।

जब मेरे पिता जी का स्वर्ग-वास हुआ

मैं छठी कक्षा में था। मेरे पिता जी का स्वर्ग-वास हो गया। महात्मा मुंशीराम जी हिन्दी में “सद्धर्म प्रचारक” साप्ताहिक पत्र निकालते थे। पहले यह उर्दू में था और फायदे में था पर एक ही रात उन्होंने इसे हिन्दी में कर दिया और घाटा सहा। यह पत्र और प्रेस दोनों उन्होंने गुरुकुल को दान कर दिये थे। इसी पत्र में मैंने पिता जी की मृत्यु और उस पर आचार्य जी की टिप्पणी पढ़ी।

पिता जी आचार्य जी के विशिष्ट मित्रों में थे और ऊंची सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर गुरुकुल की सुपत सेवा किया करते थे। अपनी वसोयत में वह लिख गये थे कि मेरी मृत्यु पर मेरे लड़के को गुरुकुल से न बुलाया जाए और न ही उसे इसकी सूचना दी जाए क्योंकि फिर उसकी माता उसे गुरुकुल पढ़ने नहीं जाने देगी। पिता जी की मृत्यु से मुझे दुःख होना तो स्वाभाविक था। आचार्य जी ने मुझे बुलाया और बड़े प्रेम से अपनी छाती से लगाते हुए कहा— “तुम कोई चिन्ता न करो” मेहनत के साथ पढ़ते रहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा।” और सचमुच ही, स्नातक बनने तक मेरी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आया। गुरुकुल में अन्य भी कई ऐसे ब्रह्मचारी थे जिन पर पारिवारिक संकट आये पर आचार्य जी ने उनकी पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आने दिया।

गुरुकुल के लगभग २००-२५० छात्रों में कई बड़े अमीर घरों से और कई सामान्य व निर्धन घरों से आये हुए थे पर आचार्य जी का सबके साथ समान व्यवहार था। इसी का यह परिणाम था कि गुरुकुलीय जीवन में सब छात्र एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक रहते और गुट-बन्दी व पारस्परिक खिंचाव के अवसर कभी नहीं आते थे। अगर कोई ब्रह्मचारी बीमार होता तो स्वेच्छा से, सब छात्र बारी-बारी से दिन और रात की ड्यूटी देते। इस महापुरुष के तपोमय जीवन का ही शायद यह प्रभाव था कि मेरे १५ वर्ष के गुरुकुलीय जीवन में केवल एक ब्रह्मचारी की ही मृत्यु हुई जब कि वहाँ एक सामान्य अस्पताल और एक मामूली डाक्टर थे।

गुरुकुल पर प्राकृतिक संकट
गुरुकुल में आधिदैविक और आधिभौतिक

संकट, प्रायः आते रहते थे। इस विषय में आचार्य जी बड़े सजग और सावधान रहते थे। बरसात में गंगा की बाढ़ प्रतिवर्ष की आधिदैविक विपत्ति थी। आचार्य जी की कुटिया बिल्कुल गङ्गा तट पर थी। हमारे आश्रम और विद्यालय के भवन तो तट से कई फर्लांग दूर थे। बरसात में गङ्गा ऐसी उफनती, जैसे समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। उस का रूप बड़ा भयावह हो जाता। आचार्य जी ऐसे अवसरों पर सारी रात जागते रहते और गङ्गा तट पर हाथ में लैम्प लिये सतत चक्कर लगाते रहते। एक साल तो यह विशाल जल राशि रात के समय किनारों को तोड़ गुरुकुल भूमि की ओर प्रबल वेग से बहने लगी। दैवीय संकट की यह भयंकर सूचना थी। वृद्ध आचार्य जी के नेतृत्व में सब अध्यापक, अधिष्ठाता और ब्रह्मचारी इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सन्नद्ध हो गये। फावड़ा टोकरी के साथ गङ्गा के तट पर मिट्टी डाली जाने लगी। सबने एक साथ मिल कर यह रक्षा-कार्य किया। अगले दिन प्रातः गंगा का जल कम होने लगा। इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिवर्ष नियमित रूप से आने वाली इस विपत्ति के प्रति आचार्य जी उदासीन थे। नहीं, उनके नेतृत्व में सब कुलवासियों ने मिल कर पत्थर का करीब डेढ़ मील लम्बा बांध गंगा तट पर बनाया था। इसी के फलस्वरूप करीब २५ वर्ष तक गुरुकुल वहाँ टिका रहा। पर कभी-कभी असामान्य वर्षा होने से संकट पैदा हो जाता था।

चीते को हाकियों से मारा

आधिभौतिक विपत्ति का तो हर समय डर बना रहता था। साँप-बिच्छू तो हम लोगों से

इतना हिल मिल गये थे कि कई ब्रह्मचारी तो उन्हें जिन्दा पकड़ कर खेलते रहते। पर शेर, बाघ, रीछ, चीता के लिए भी गुरुकुल "फ्री पोर्ट" के समान था। एक बार हमारे अखाड़े के पास ही चरी के खेत में सायं करीब ५ बजे चीता आ घुसा। बड़ा खूंखार जानवर था। ब्रह्मचारियों को पता लगा। एक के हाथ में हाकी थी। वह उसी से इस भयंकर मेहमान को मारने बढ़ा। चीते ने भी हमारे साथी को दबोच लिया। अब क्या था? चारों ओर से ब्रह्मचारियों ने उस पर हाकी चलानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वह हिसक पशु ढेर हो गया। इस चीते की भूसा भरी खाल, सम्भवतः अभी तक गुरुकुल में है। चीते से सबसे पहले जूझने वाले ब्रह्मचारी का नाम महेन्द्र था जो कमालिया (जि० लायलपुर) का था।

ब्रह्मचारियों को फल और दूध

आचार्य जी को इस बात का बड़ा शौक था कि ब्रह्मचारी दूध और फल खूब खायें। बरसात के मौसम में गेहूं की रोटी व दाल-सब्जी की जगह दूध की खीर व अन्य दुग्ध निर्मित पदार्थ ही खिलाये जाते। आम और खरबूजों के तो गंगा के किनारे अम्बार लगा दिए जाते और आचार्य जी अपने सामने ब्रह्मचारियों को पथेच्छ खाकर और शरबत पीकर गङ्गा में तैरने की प्रेरणा देते और विशाल गङ्गा के घाट को आर-पार करने वालों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पारितोषिक देते। इसी प्रकार बरसात में आमों के टोकरे और तैरने के कार्यक्रम चलते जिसमें सब कुलवासी भाग लेते।

गुरुकुल का सामाजिक जीवन

गुरुकुल का दैनिक जीवन शुष्क पढ़ाई का और

मात्र किताबी नहीं था। आचार्य जी ने अपनी अनोखी सूझ बूझ से इसे बड़ा रुमानी और सप्तरंगी बना दिया था। विद्यालय की मध्य और उच्च कक्षाओं की तथा महाविद्यालय की पृथक्-पृथक् सभाएं थीं। इनके नियमित रूप से प्रति सप्ताह अधिवेशन होते थे। इनकी हस्तलिखित पत्रिकाएँ थीं। विद्यालय विभाग की पत्रिका का नाम "साहित्य सौदासिनी" और महाविद्यालय की पत्रिका का नाम "राजहंस" था। गुरुकुल के वार्षिक समारोह तथा दशहरा, दीपावली इत्यादि विशिष्ट अवसरों पर इन पत्रिकाओं के दैनिक संस्करण निकलते थे। फिर महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन, दर्शन, कृषि, वेद, आर्य-सिद्धान्त इत्यादि की अलग अलग "सभाएं" थीं। अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की बनी "साहित्य परिषद्" थी जिसमें खोजपूर्ण निबन्ध पढ़े जाते और उनपर विवाद भी होता। आचार्य जी भी इस समूचे सामाजिक जीवन में सक्रिय योगदान देते। इसी प्रकार संगीत, नाटक, प्रदर्शनी, खेलों की प्रतियोगिता—इत्यादि समारोह भी नियमित रूप से होते रहते। हरेक त्योहार उत्साह से मनाया जाता। प्रत्येक रविवार को छुट्टी रहती थी। ब्रह्मचारी आस-पास चंडी व पहाड़ व आस-पास के गांवों में भ्रमण के लिये जाते। श्रावण-भाद्रपद (अगस्त-सितम्बर) दो मास गुरुकुल में छुट्टी रहती और ब्रह्मचारियों को पर्वत-यात्राओं पर—मसूरी, शिमला, नैनीताल, गंगोत्री इत्यादि—लेजाया जाता। इन्हें "सरस्वती यात्रा" कहा जाता था। गुरुकुल के छात्र देश और संसार की गतिविधि से अपरिचित न रहें, इसके लिये वहां बड़ा वाचनालय था जिसमें भारत के लगभग सभी हिन्दी-अंग्रेजी पत्र आते थे। विशाल पुस्तकालय था

(शेष पृष्ठ सं. ४६१ पर)

गुरुकुल-समाचार

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

ऋतु-रङ्ग

ग्रीष्म-ऋतु पूर्ण यौवन को लिए हुए है। सूर्य की प्रचण्ड किरणों से धरा प्रताड़ित होने लगी है। कभी-कभी धूल धूसरित वायु वेगवान हो उठती है। परन्तु कुल-भू में प्रस्तुत ऋतु का तनिक भी आभास नहीं हो पाता। स्थान-स्थान पर लगे वृक्ष मन्द-मन्द समीर से कुलवासियों के लिए व्यनन डुलाकर उनकी थकान को उपरम करने का उपक्रम कर रहे हैं।

साथ ही साथ गंगा की शीतल-धारा का स्पर्श एक नवोल्लास व उमंग से अपूरित कर देता है। प्रातः-सायं गंगनहर ब्रह्मचारियों के लिए व्यायाम और मनोरंजन का क्रीडास्थल बन जाती है। गुरु-जनों द्वारा छोटे २ ब्रह्मचारियों को रस्सी अथवा टीन के डिब्बे बांधकर तैराकी का अभ्यास कराया जाना, बहुत ही आनन्दप्रद और चित्ताकर्षक लगता है।

इस मास वार्षिकोत्सव एवं अर्धकुम्भी के उपलक्ष्य में दर्शनार्थियों की संख्या अन्य मासों की अपेक्षा अधिक रही। मुख्य रूप से हरियाणा-प्रान्तवासी एवं सोफिया गर्ल्ज-कालेज (सहारनपुर) की छात्राओं का दल विशेषोल्लेखनीय है।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव सम्पन्न

गुरुकुल-कांगड़ी विश्वविद्यालय का ६८वां वार्षिकोत्सव सोत्साह तथा धूम-धाम के साथ कुल-भूमि पर सम्पन्न हुआ। इसमें गणमान्य एवं शीर्षस्थ विद्वानों तथा अग्रगण्य नेताओं के भाषणादि हुये।

१२ अप्रैल को प्रातः ध्वजारोहण विश्वविद्यालय के कुलपति एवं आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब के

प्रधान प्रो० रामसिंह जी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। आपने अपने भाषण में कहा कि 'ओमध्वज पूजा की वस्तु नहीं है, वह उसका प्रतीक है जिसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है, वह भगवान है।' साथ ही साथ आपने आशा एवं धैर्य सहित निरन्तर वैदिक धर्म के प्रसार में प्रयास करने को कहा एवं वैदिक धर्म को विश्वधर्म बनाने के लिए 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' के आदर्श को प्रेरणा रूप में सदैव सम्मुख रखना चाहिये कहा। इसके पश्चात् ओम-ध्वज गीत की मनोरम काव्य लहरियां छिटक पड़ीं।

वेद सम्मेलन

१२ अप्रैल को प्रातः दस बजे वेद-सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का सभा-पतित्व विश्वविद्यालय के उपकुलपति व वैदिक-साहित्य के विशिष्ट विद्वान् आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया। इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों ने वेद पर विविध गवेषणात्मक निबन्ध पढ़े। जिसमें सर्व श्री रामप्रसाद, दयानन्द, रघुवीर, देवसुमन, सुमेधामित्र, अशोककुमार एवं वीरपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है, इन्होंने क्रमशः वेदों का स्वरूप, वैदिक साहित्य का महत्त्व, वैदिक-यज्ञ, वैदिक-सम्पत्ति, वेद में इतिहास नहीं यास्क की दृष्टि, वैदिक-साहित्य में नारी का स्वरूप तथा वेदों में ईश्वर का स्वरूप, विषयों का सरल एवं सरस शैली में तर्क संगत स्पष्टीकरण किया। अन्त में सभापति महोदय ने सम्मेलन की परिसमाप्ति करके हुए वेदों के महत्त्व एवं उनकी दिशिष्ट शिक्षण पद्धति पर प्रकाश डाला।

संस्कृत-सम्मेलन

१२ अप्रैल को मध्याह्न २ बजे संस्कृत सम्मेलन

का आयोजन हुआ। जिसका सभापतित्व देहली विश्वविद्यालय में संस्कृत-विभाग के रीडर श्री डा० सत्यव्रत जी शास्त्री ने किया। इसमें अनेक ब्रह्मचारियों ने विविध विषयों पर भाषण दिया, उन सब में प्रमुख ध्वनि यही थी कि संस्कृत-भाषा का किस प्रकार प्रसार एवं प्रचार हो? तथा इस देववाणी के प्रति सबके क्या कर्तव्य हैं? साथ ही साथ सरकार से भी प्रार्थना की गई है कि वे इस भाषा को विशिष्ट राजकीय सहायता प्राप्त कर इसकी समुन्नति में योगदान करें।

इस सम्मेलन में विद्यालय के छात्रों ने गीतिका छोटे-छोटे भाषण तथा स्तोत्र-पाठ प्रस्तुत किए। छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों द्वारा देव-वाणि का उच्चारण इतना शुद्ध था कि स्मरण होते हृदय आनन्द विभोर हो उठता है।

अन्त में सभापति महोदय ने संस्कृत के उद्भव एवं विकास को अत्यन्त साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया। इस प्रकार संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए इस सम्मेलन का योगदान स्पृहणीय था।

आयुर्वेद सम्मेलन

१३ अप्रैल को २ बजे से 'आयुर्वेद सम्मेलन' की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। इसकी अध्यक्षता आयुर्वेद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक श्री मुकन्दीलाल जी ने की। इसमें अनेक सुयोग्य वैद्य एवं डाक्टरों ने आयुर्वेद के महत्त्व पर प्रकाश डाला। आयुर्वेदिक प्रणाली को अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं सस्ती बताया। अर्थात् आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा निर्मित औषधियां कम खर्च से निर्मित होकर अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वैद्य रामनाथ जी ने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को एक विशिष्ट एवं ऋषि-मुनियों का नाम बताया। उन्होंने कहा कि "आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं, जो बड़े से बड़े दुस्साध्य रोगों

को ठीक कर सकने में समर्थ होती हैं, जबकि एलौपैथी में बिना आपरेशन कराये काम ही नहीं चलता।" इसी प्रकार के विचार आयुर्वेद महाविद्यालय के सम्बन्धित उपाध्याय गणों ने भी प्रस्तुत किए। अन्त में सभापति महोदय ने आयुर्वेद के महत्त्व को दर्शाते हुये उसके उचित रूप से प्रसार एवं प्रचार के लिए कहा। आपने कहा कि "आयुर्वेदिक प्रणाली भारतीय गौरव की प्रणाली है, यदि हम उस गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको इस प्रणाली पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।

दीक्षान्त समारोह

गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी १४ अप्रैल को विश्वविद्यालय का दीक्षान्त-समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। यह कार्यवाही बहुत ही चित्ताकर्षक रही। सर्व प्रथम यज्ञाहुतियों के साथ नव-स्नातकों को विश्वविद्यालय का वेश (गाउन) दिया गया। इस वर्ष लगभग एम.ए. एम.एस-सी. तथा अलंकार छात्रों सहित १५० छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई।

दीक्षान्त-अभिभाषण के लिए भारत सरकार के राज्य-शिक्षा मन्त्री व आर्यसमाज के यशस्वी नेता माननीय प्रो० शेरसिंह जी पधारे। समारोह का प्रारम्भ वेद महाविद्यालय पर ध्वजारोहण से हुआ। तत्पश्चात् वेद महाविद्यालय से पण्डाल के लिए शोभा-यात्रा हुई। जिसमें सर्व प्रथम वाद्य-दल फिर सन्यासी गण, उपाध्याय, पुराने स्नातक, नवस्नातक तथा अन्य छात्र क्रमशः पंक्तिबद्ध चल रहे थे। शोभायात्रा हर्ष एवं उल्लास सहित विभिन्न जय-जयकार करती हुई जब उत्सव स्थल पर पहुंची तब विश्वविद्यालय के प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) प्रो० गंगाराम जी एम० ए० ने मुख्य अतिथि सहित समस्त विशिष्टजनों का स्वागत किया तथा प्रधान जी की आज्ञा से दीक्षान्त-उत्सव

की कार्यवाही प्रारम्भ होने की सर्व सज्जनों को सूचना दी ।

उपकुलपति आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने नवस्नातकों को विश्वविद्यालय के मुद्रांकित प्रमाण-पत्र दिए और बहुत ही सरल शैली में दीक्षान्त-उपदेश दिया । तत्पश्चात् उपकुलपति महोदय ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया तथा मान्य अतिथि को समस्त कुलवासियों की ओर से अभिनन्दन-पत्र भेंट किया ।

मान्य अतिथि प्रो० शेरसिंह जी ने नव स्नातकों को आशीर्वाद देते हुए गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डाला । पुराने स्नातकों की ओर से श्री सत्यदेव जी ने नव स्नातकों का स्वागत किया तथा नवस्नातकों की ओर से स्वागत का प्रत्युत्तर दिया गया । संन्यासी गण की ओर से स्वामी समर्पणानन्द जी महाराज की आवाज स्वयं एक उद्बोध्य एवं प्रेरणा थी, जो न जाने कितने आशीष-वचन दिए जा रही थी ।

उपकुलपति महोदय द्वारा गतवर्ष की विश्व-विद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई । जिसमें स्पष्ट संकेत था कि उपकुलपति एवं रजिस्ट्रार महोदय के प्रयत्नों द्वारा अनेक प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए । आपने कहा कि आठ विभिन्न विषयों में उपाध्यायों की अतिरिक्त नियुक्ति होगी तथा पुस्तकालय, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, स्टाफ निवासस्थान, आर्ट्स कालिज आदि के लिए कुल मिलाकर ११ लाख ४५ हजार रुपये प्राप्त हुए हैं । आपने संस्कृत एवं हिन्दी-साहित्य में अनुसन्धान-विभाग खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त होने की भी चर्चा की । अन्त में कुलपति प्रो० रामसिंह जी एम० ए० के वैदिक मन्त्रों द्वारा आशीष वचन के साथ समारोह की समाप्ति हुई ।

राष्ट्रभाषा सम्मेलन

१५ अप्रैल को मध्याह्न ३ बजे राष्ट्रभाषा

सम्मेलन का आयोजन हुआ । इसकी अध्यक्षता आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी ने की तथा सम्मेलन के प्रमुख एवं विशिष्ट वक्ता देहली विश्व-विद्यालय में हिन्दी-विभाग के रीडर आचार्य विजेयन्द्र स्नातक जी थे ।

इस सम्मेलन में अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए । इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपाध्यायगणों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रसार पर बल देने को कहा तथा समूचे जन-समुदाय ने हिन्दी के प्रति सहानुभूति बनाकर रखने के लिए प्रस्ताव पारित कर जन-समुदाय से अनुरोध किया ।

आचार्य विजेयन्द्र स्नातक जी ने राजभाषा का स्थान केवलमात्र हिन्दी ही प्राप्त कर सकती है, तथा वही सम्पर्क भाषा बनने के सर्वथा उपयुक्त है ऐसा कहा । अन्त में आचार्य वाजपेयी जी ने इसी विषय में अपने ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए ।

वेदारम्भ संस्कार

१५ अप्रैल को प्रातः १० बजे नवीन ब्रह्मचारियों के प्रवेशार्थ लगभग ५० ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार हुआ । जिसका सम्पादन विश्व-विद्यालय के उपकुलपति आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ने किया । इसमें नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुवा । ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत, वेद एवं गुरु के महत्व को आचार्य जी ने बहुत ही सरल प्रवाहमयी शैली में समझाया ।

विशेष व्याख्यान

उत्सव पर विभिन्न विषयों पर अनेक महात्माओं, उपदेशकों आदि के शिक्षा-प्रद एवं प्रेरणा-प्रद भाषण हुए । श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज, आचार्य भगवानदेव जी, श्री स्वामी समर्पणानन्दजी महाराज, श्री स्वामी सत्यमुनि जी, प्रो० रामसिंहजी

एम०ए० प्रधान आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब, श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती, श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री संसद-सदस्य, मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब आदि के भाषण विशेष उल्लेखनीय हैं ।

व्यायाम सम्मेलन

उत्सव की अन्तिम रात्रि को प्रतिवर्ष की भांति इस सम्मेलन में इस वर्ष भी व्यायाम समायोजन हुआ । इसमें विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा विविध व्यायामों का प्रदर्शन हुआ । छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों की यौगिक क्रिया सत्यमेव प्रशंसनीय रही, इसका प्रमाण दर्शकों द्वारा बीच-बीच में करतल ध्वनि से मिलता है । ब्रह्मचारियों द्वारा सरिया मोड़ना-तोड़ना, आग के जलते गोले से निकलना आदि जहां ब्रह्मचारियों के 'शरीरमाद्यं खलुधर्मसाधनम्' को द्योतित कर रहे थे, वहां साथ ही साथ उनका उल्लास एवं आनन्द भी लहरें मार रहा था । कुछ ब्रह्मचारियों के व्यायाम से दर्शक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके दूध पीने के लिये धन-राशि प्रदान की । हम दानी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए ब्रह्मचारियों को बधाई देते हैं ।

अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का

नव निर्वाचन

१४ अप्रैल को तीन बजे विद्यालय के प्रार्थना-भवन में अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का असाधारण अधिवेशन हुआ । जो डा० शांति-स्वरूपजी विद्यालंकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । स्नातक-मण्डल के मन्त्री श्री निरूपण जी विद्यालंकार ने स्नातक मण्डल की पूरे वर्ष की गति-विधि एवं प्रगति से अवगत कराया । पुराने स्नातक एवं नव-स्नातकों के परस्पर परिचय के पश्चात् नव-निर्वाचन की कार्यवाही हुई, निर्वाचन

प्रायः सर्व-सम्मति से निम्न प्रकार रहा—

प्रधान— स्वामी समर्पणानन्द जी (वहुमतसे)

उप-प्रधान — पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड
(प्रधान जी के द्वारा कार्य-कर्त्ता प्रधान की नियुक्ति) ।

उप-प्रधान — डा० शांतिस्वरूपजी विद्यालंकार

मन्त्री— श्री जयदेव जी वेदालंकार, एम०ए०

उप-मन्त्री— श्री भारत भूषण जी विद्यालंकार
एम० ए० ।

उप-मन्त्री— श्री मङ्गलदेव जी विद्यालंकार ।

कोषाध्यक्ष — श्री सुशीलचन्द्र विद्यालंकार ।

निर्वाचन के पश्चात् नव अधिकारियों द्वारा समस्त स्नातक-बन्धुओं से सहयोग की प्रार्थना की गई ।

नव-अधिकारियों ने इस वर्ष समस्त स्नातक बन्धुओं का सचित्र परिचय-पत्र एवं संविधान का निर्माण करने का निश्चय किया, जो कि स्नातक-मण्डल की बैठक में कई वर्ष से पास हो चुका था, परन्तु अभी तक किसी कारणवश यह कार्यरूप में परिणत न हो पाया था ।

वार्षिक परीक्षाएं तथा परोक्षा-परिणाम

विद्यालय विभाग (कक्षा १ से ८ तक) वार्षिक परीक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं और १५ मई ग्रीष्मावकाश से पूर्व परीक्षा-परिणाम घोषित हो जाएगा । विद्यालय प्रथम जुलाई १९६८ को पुनः अध्ययनार्थ खुलेंगे ।

महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएँ मार्च मास में समाप्त हो गई थी और कई परीक्षाओं (अलंकार द्वितीय खण्ड, एम० ए०, समस्त, विद्याधिकारी द्वितीय वर्ष) के परीक्षा परिणाम घोषित हो गये हैं, आशा है शेष सबके परीक्षा परिणाम भी १५ मई तक घोषित हो जायेंगे ।

—०—

(पृष्ठ ४८६ से आगे)

जिसमें विविध विषयों पर देश-विदेश की हजारों पुस्तकों का अच्छा संग्रह था । भारत का प्राचीन साहित्य भी उसमें था । देश के नेताओं को उत्सव पर ब वर्ष के बीच विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाता और उनके भाषण होते । एन्ड्रूज और पीयरसन सदृश विदेशी विद्वान् गुरुकुल में कई मास तक रहे थे । क्रान्तिकारी हृदयाल जी के लिये तो गुरुकुल घर के समान था ।

गांधी जी बच्चों सहित गुरुकुल में

आचार्य जी के विशिष्ट व्यक्तित्व का यह प्रभाव था कि उस युग का भारत का शायद ही कोई ऐसा विशिष्ट नेता होगा जो गुरुकुल न आया हो । गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये तब सबसे पहले गुरुकुल आये और तत्काल महात्मा जी के चरणों में झुक गये । आचार्य जी को गांधी जी "बड़ा भाई" मानते और कहते थे । उनके फोनक्स आश्रम के बच्चे—जिनमें उनका अपना पुत्र देव-दास भी शामिल था—गुरुकुल की इस गंगापार भूमि में हमारे साथ कई मास तक रहे । विदेशी यात्री भी गुरुकुल में खूब आते थे । दीनबन्धु सी० एम० ए० एन्ड्रूज और अमेरिका के प्रमुख पत्रकार श्री फिलिप्स, लंका के अनागरिक धर्मपाल जिन्होंने महाबोधी सोसाइटी कायम की—गुरुकुल में कई मास तक रहे । फिलिप्स महोदय ने लखनऊ के "पापोनी पर" में गुरुकुल के पक्ष में एक लेख-माला लिखी जिसका ब्रिटिश सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा । इतना ही नहीं उस समय के कई देशभक्त क्रान्तिकारियों को महात्मा जी ने कई

मास तक गुरुकुल में आश्रय दिया, जिनमें लाला हरदयाल, राजेन्द्र लाहड़ी, भाई परमानन्द, अजीत-सिंह, गदालाल दीक्षित, पं० सातवलेकर इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं । इस समय गुरुकुल एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था और इसकी ख्याति देश-विदेश में सर्वत्र फैल चुकी थी ।

आचार्य जी स्वयं कट्टर राष्ट्रीय विचारों के थे । गुरुकुल का वातावरण कितना प्रबल राष्ट्रीय था, यह एक ही उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा । जिस समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गोवा के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो देश के नेता श्री गोखले ने जनता से धन की अपील की । आचार्य जी के नेतृत्व में गुरुकुल के लगभग ३०० ब्रह्मचारी अध्यापकों सहित चंडी पर्वत के सामने, हरिद्वार, सप्तसरोवर पर, सरकार की ओर से गड़गा पर बन रहे दूधिया बांध पर पौष-माघ की कड़ी सर्दी में पत्थर ढोने और तोड़ने की मजदूरी करने गये । इस प्रकार कड़ा श्रम करने से जितनी मजदूरी की रकम हम सब की बनी, उसके साथ आचार्य जी और छात्रों ने दो मास तक दूध, घी का सर्वथा त्याग कर और इस रकम को भी साथ में जमा कर, कुल दो हजार रु० से अधिक गांधी जी के सत्याग्रह कोष में श्री गोखले द्वारा भेजी । गांधी जी ने अपनी 'आत्म-कथा' में भी गुरुकुल और आचार्य मुंशीराम जी के इस अनुपम त्याग का वर्णन किया है । जिस समय यह रकम मान्य गोखले को महात्मा जी ने सौंपी तो उनकी आंखों से अनायास ही, आनन्द के आंसू बह निकले और तत्काल ही बोल उठे, जिस देश में ऐसे त्यागी बच्चे हैं, वह कभी गुलाम नहीं रह सकता । ऐसे अन्य भी कई राष्ट्रीय

एम०
जगदे
शास्त्र
पंजाव

संकट के अवसरों पर हम लोग स्वेच्छा से दूध-
घी, फल इत्यादि त्याग कर जमा की गई रकम
सहायतार्थ भेजते रहते थे।

स्वतन्त्रता-संघर्ष में गुरुकुल की पुरानी भूमि का योगदान

स्वावलम्बन, आत्मविश्वास, पराधीन राष्ट्र
में नवचेतनता की स्फूर्ति विदेशी शासन के विरुद्ध
संघर्ष की भावना पैदा करने में आचार्य श्री महात्मा
मुंशीराम के नेतृत्व में गंगापार की भूमि स्थित
गुरुकुल ने जो असूत्य और अतुलनीय देन दी है,
वह भारत के इतिहास में सदा उज्ज्वल अक्षरों में
लिखी जायेगी। यद्यपि अभी तक उसका समुचित
मूल्यांकन नहीं किया गया है।

१९२५ में गंगा की प्रलयकारी बाढ़ में सर्वथा

नष्ट हो गुरुकुल को कनखल ज्वालापुर के पास गङ्गा
नहर के किनारे आना पड़ा और अब तो वह चारों
ओर से आबादी से घिर गया है। पर पुरानी भूमि के
खंडरात आज भी उच्च स्वर से उस युगद्रष्टा
महापुरुष आचार्य मुंशीराम जी की दिव्य वाणी का
उद्बोध कर रहे हैं जो युग-युगान्तर तक भारत
माता की सन्तानों के लिए ज्योतिःपुंज का काम
करेगी।

आज के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के
छात्रों को अपनी प्रिय संस्था के आदियुग के
संघर्षमय जीवन की यह झांकी अवश्य ही प्रेरणा
 देने वाली होगी ऐसा हमारा विश्वास है। निःसन्देह
गुरुकुल की पुरातन भूमि से शिक्षा प्राप्त किये
स्नातकों ने राष्ट्र सेवा के विविध और विभिन्न
क्षेत्रों में अविस्मरणीय योगदान दिया है।

भवन
असाध
स्वरूप
हुआ
विद्या
विधि
स्नातक
पश्चात्

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)

वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)

मेरा धर्म (सजिल्द)

वरुण की नौका (दो भाग)

अग्निहोत्र (सजिल्द)

आत्म-समर्पण

वैदिक स्वप्न विज्ञान

वैदिक अध्यात्म विद्या

वैदिक सूक्तियां

ब्राह्मण की गी (सजिल्द)

वैदिक ब्रह्मचर्य गीत

वैदिक विनय (तीन भाग)

वेद गीतांजलि

सोम सरोवर (सजिल्द)

वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र

सन्ध्या सुमन

स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश

आत्म मीमांसा

वै. पशु यज्ञमीमांसा

सन्ध्या रहस्य

अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या

ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)

अध्यात्म रोगों की चिकित्सा

ब्रह्मचर्य संदेश

आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व

स्त्रियों की स्थिति

एकादशोपनिषद्

विष्णु देवता

ऋषिरहस्य

हमारी कामधेनु

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

१.००

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग

४.५०

५.००

बृहत्तर भारत

७.००

७.००

योगेश्वर कृष्ण

४.००

६.००

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

१.२५

२.२५

स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार

.७५

१.५०

गुरुकुल की आहुति

.५०

२.००

अपने देश की कथा

१.३७

१.७५

दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)

१.००

१.७५

एशियन्ट फ्रीडम

५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

.७५

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)

१.००

२.००

प्रमेह स्वास अश्वरोग

१.२५

६.००

जल चिकित्सा विज्ञान

१.७५

२.००

होमियोपैथी के सिद्धान्त

२.५०

२.००

घासवारिष्ट

२.५०

१.५०

घाहार

१.००

१.५०

संस्कृत ग्रन्थ

३.७५

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग

.५७

२.००

संस्कृत प्रवेशिका २य भाग

.८७

१.००

बालनीति कथा माला

१.७५

२.००

साहित्य सुधा संग्रह

१.२५

१.५०

पाणिनीयाष्टकम् (दो भाग)

प्रतिभाग ७.००

२.००

पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)

२.००

२.५०

पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, (सजिल्द)

२.००

४.५०

सरल शब्द रूपावली

१.२५

४.००

सरल धातु रूपावली

१.६०

४.००

संस्कृत ट्रांसलेशन

१.२५

१२.००

पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)

.७५

२.००

पंचतन्त्र (मित्र भेद)

१.५०

२.००

संक्षिप्त मनुस्मृति

.५०

२.००

रघुवंशीय सर्गत्रयम्

.२५

मुद्रक : जी० शार० पाल, मैतेयार : २० कुल मंगी प्रिन्टिङ्ग प्रेस, वरिदावा ।

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक

श्री भगवद्दत्त बेदालंकार

वर्ष : २०

अङ्क : १०

पृष्ठाङ्क : २१८

मई-जून १८ अक्टूबर २०२२

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

ज्येष्ठमासः २०२५

मई-जून १९६८

पूर्णांकः २३८

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

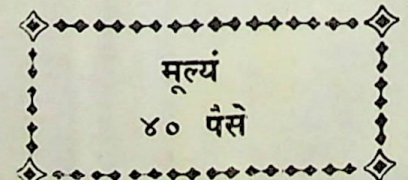
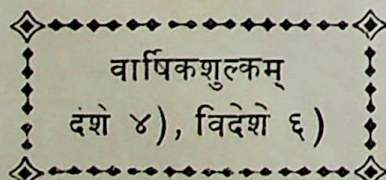
स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः	लेखकाः	पृ० सं०
श्रुति-सुधा		४६३
एशियाभूभागे पत्राणां विकाशे विघ्नवाधाः	विद्याभूषणः श्री गणेशराम शर्मा, डूंगरपुर	४६४
साधना	श्री सत्येन्द्र बाबु, अनु० महाकवि रामकृष्ण भट्टः	४६७
अहो चित्रकारस्य कौशलम् ?	श्री विश्वनाथ केशव छत्रे	५००
स्कन्द स्वामी ?	श्री मंजुलमयंकपन्तुलः	५०१
तिष्ठत पश्यत त्यक्त्वा चलत	श्री डा० कृष्णलाल	५०४
मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः	श्री विश्वनाथ केशव छत्रे	५०५
सुखस्यैकमूलं भवत्यात्मतत्त्वम्	श्री हरिश्चन्द्र रेणापुरकर एम. ए.	५०६
महर्षिर्दयानन्दः	श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः	५१०
सम्पादकीय टिप्पण्यः	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	५११
साहित्य-समीक्षा	श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः	५११
उपनिषदों में मिश्रण, मांसभक्षण . . .	श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा 'पथिक'	५१३
अग्न्याधेय	श्री अभयदेव, तिलोकनगर, अजमेर	५१७
हम भारत को कैसे उन्नत कर सकते हैं	श्री मुनि देवराज विद्यावाचस्पति	५२१
जीवन-निर्माण और गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली	श्री कु० सुशीला आर्या एम. ए.	५२६
युवक-सन्देश	श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी	५२८

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

ज्येष्ठ २०२५, मई-जून १९६८, वर्षम् २१, अङ्कः १०, पूर्णाङ्कः २३८

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेध्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् ।

अकर्तं चतुरः पुनः ॥ ऋ० १२०।६

(उत) और (त्वष्टुःदेवस्य) त्वष्टा देव के (निष्कृतम्) निष्पन्न व निर्मित (त्वं) उस (नवं चमसं) नवीन मस्तिष्क को तुमने (पुनः) फिर (चतुरः अकर्तं) चार में विभक्त कर दिया ।

चमस तथा त्वष्टा के सम्बन्ध में हमने 'ऋभु देवता' नामक अपनी पुस्तक में विस्तार से विचार किया है । यहां हम संक्षेप में अन्य विचार प्रकट करते हैं । त्वष्टा भगवान् संसार में समग्र पदार्थों के तक्षण करने और उनको रूप देने वाले हैं । मानव शरीर के भी ये निर्माता हैं । उन्होंने स्त्रीगर्भ में नया चमस अर्थात् नया मस्तिष्क दिया । मस्तिष्क चमस (चमचा) है, अर्थात् मस्तिष्क में विद्यमान देव इसके द्वारा सोम का पान करते हैं । अतः इसे देवपान भी कहा है । इस देवपान चमस के ऋभु लोग चार विभाग करते हैं । 'ऋभु देवता' नामक पुस्तक में हमने चार वर्णों में विभक्त करने का भाव लिया है, यहां हम दूसरा भाव दिखाते हैं । द्युलोक के तीन विभाग माने हैं । (अवमा, पीलुमती, प्रद्यौ) इसी प्रकार द्युलोक स्थानी मस्तिष्क के भी ३ विभाग माने गये हैं । इन तीनों का ऊर्ध्व में उद्घाटन करना इन्हें ४ भागों में विभक्त करना है । द्युलोक से ऊपर का क्षेत्र इनके लिये खोलना है । इस प्रकार ये 'चतुर्वयम्' चार क्षेत्रों में व्याप्त होने वाले हो जाते हैं । चार भागों में इनकी व्याप्ति ऋत से देदीप्यमान ज्ञानरश्मियां करती हैं ।

★★★

एशियाभूभागे पत्राणां विकाशे विघ्नबाधाः

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुर (राज०))

तद्दिने गुर्जरभाषायाः सन्देशनाम्नि दैनिकपत्रे उपरि शीर्षके लिखितो लेखोऽस्माभिः पठितः । पठनानन्तरमस्मन्मनसि संस्कृतपत्राणां वर्तमान-स्थितिविषयेऽनेके प्रश्नाः समुदतिष्ठन्त । ततः संस्कृतभाषायाः पत्रकारिता-क्षेत्रे कार्यं कुर्वतां पत्रकाराणां, सम्पादकानां, व्यवस्थापकानां तथा लेखकानां च संस्कृतपत्राणां स्थितिविषये ध्यानाकर्षणाय स एष लेखोऽविकलमनूद्य प्रकाशयते, आशास्यते च संस्कृतपत्रकाराः पाठका लेखकाश्च कमपि तात्त्विकं लाभं गृह्णीयुरिति—

लोकतन्त्रस्य निर्माणे पत्रपत्रिकाणां महत्त्वपूर्णं योगदाने सत्यपि एशियाभूभागस्य देशेषु तेषां (पत्राणां) प्रसारः कियन्त्यूनो वर्ततेऽस्य तथ्यस्य विचारः कैश्चित्संख्याङ्कैर्भवितुमर्हति । सन् १९५८ वर्षस्य गणनानुसारं तदानीं भारते चतुष्कोटिसंख्यका जनाः साक्षरा आसन् परन्तु स्वदेशीयभाषायाः पत्राणाम् प्रसारस्त्रिशलक्षेभ्योऽपि न्यूनोऽभूददा— 'डेली मिरर' नाम्नो लन्दननगरस्यैकलस्यैव पत्रस्य तद्वर्षस्य सञ्चारः पञ्चाशल्लक्षसंख्यकानां प्रतीनामासीत् । भारते हिन्दीभाषाभाषिणीनां प्रजानां पञ्चविंशतिकोटिमितानाम् वसतौ सत्यामपि हिन्दीभाषायाः पत्राणां प्रसारश्चतुर्लक्षमात्रमभूत् । जापानदेशमपवादरूपं विहाय—एशियाभूभागस्याधिकांशदेशानां पत्राणां स्थितिरिस्थमास्ते—

साम्यवादिभ्यो देशेभ्योऽतिरिक्तं पाकिस्थाना-ज्जापानपर्यन्तमेकार्बुदप्रमाणायां वसतौ प्रायेण सार्द्धचतुष्कोटिमितानि दैनिकानि पत्राणि विक्रीयन्ते । एष्वेव जापानदेशस्य सार्द्धत्रिकोटिसंख्य-

कानां दैनिकानां समाचारपत्राणां समावेशो भवति । अस्यायमर्थो भवति यद्धि भारतस्य षट्चत्वारिंशत्कोटिप्रमाणायाया वसतेरतिरिक्तं पाकिस्थानस्य सार्द्धनवकोटिमितानां, इण्डोनेशियाया दशकोटिसंख्यकानां, बर्मादेशस्य च सार्द्धद्विकोटिभ्यामधिकानां तथा फिलिपाइन्सदेशस्य त्रिकोटिसंख्यकानां जनानां वसतौ पत्राणां प्रसार एककोटिमात्रमेवास्ते । यूनेस्कोसंस्थाया अनुमानानुसारं प्रत्येकमेकसहस्रजनानां वसतौ पत्राणां लघुतमः प्रसारः शतसंख्यामितो भवितुमर्हति । सत्यप्येवं, भारते पत्राणां स एष प्रसारस्त्रयोदशसंख्यातोऽपि न्यूनोऽस्ति । अस्य तुलनायां आरव्यगणतन्त्रे विंशतिः, लङ्कायां षट् त्रिंशत्, जापानदेशे ४१६ तथा ब्रिटैनदेशे ४४८ पत्राणां प्रसारो विद्यते ।

संस्था चैषाऽऽन्तरराष्ट्रिया कदाऽभूत् ?

नवदेहल्यां राष्ट्रपतिमहोदयेन डा. श्री राधाकृष्ण-महाभागेन यस्या उद्घाटनं विहितं, तस्या 'इण्टर-नेशनल-प्रेस-इन्स्टीट्यूट' इति संस्थाया अस्तित्वं तु विगतेभ्यः पञ्चदशवर्षेभ्यो वर्तते परन्तु यथार्थतोऽस्याः संस्थाया 'आन्तरराष्ट्रियत्वं' त्वनुमानतः षट् वर्षेभ्य एव समघटत । प्रारम्भे तु संस्थाया अस्या वर्तुलं लघुतरमासीत्, यतः सैषा संस्था समानकक्षान् मुद्रणालयान् दधतां केषांचित् परिमिता-नामेव देशानां विषये विचारविमर्शं कुर्वाणाऽऽसीत् । वैधानिकशासनस्य, पत्राणां स्वातन्त्र्यस्य च विषये तेषां वर्तनमेकसदृशमभूत् । तदुद्देश्यं च देशानामेतेषां सम्पादकानां, प्रकाशकानाम्, तथा च पत्रकाराणां मध्ये परस्परं सम्पर्कसाधनमभूत् । एशियाभूभागस्य, लैटिन-अमरीकायाश्च केचन जनाः संस्थाया

अस्याः सदस्या आसन् परन्तु ते केवलं नामसंकी-
र्तनार्थमेव । अद्यत्वे तु संस्थायासस्यां पञ्चाश-
तोऽप्यधिकानां देशानां १५२२ प्रमाणाः सदस्याः
सन्ति । एशियाभूभागस्य शतत्रयाधिकाः पत्रकारा
अस्याः संस्थायाः सदस्या वर्तन्ते । सन् १९६१
वर्षात् पश्चादेव सेयं संस्था, येषां देशानां प्रथमः
प्रश्नो मुद्रणालयस्यैवाभूत्तेषामेव परिस्थितिं
स्वहस्ते जग्राह ।

अस्याः संस्थायाः प्रथमः सञ्चालकः ई. जे.
बी. रोजमहाशयस्तथा तारजी विट्टाचिम-
हाशयश्चेत्याभ्यां द्वाभ्यां सैषा संस्था पश्चिमस्य
पाशादुदमोच्यत । संस्थायाः पटलेनापि तन्नीतिः
स्वीकृता । तत आरभ्य सेयं संस्था पूर्णतः कार्यं
कुर्वाणास्ते । ज्यूरिचनगरे वर्तमानेऽस्याः संस्थायाः
प्रधाने केन्द्रिये कार्यालये पुस्तकालयस्तथा संशोध-
नकेन्द्रं च विद्यते । एशियाद्वीपे तथाऽऽफ्रिकादेशे
च सैषा संस्था पत्रकारिताक्षेत्रे कार्यं करोति ।

फोर्डसंस्थानस्य, रोकफेलर संस्थानस्य तथा एशि-
यन-फाउण्डेशनसंस्थानस्य वित्तीयपाशात् परिव्राज्य
भारते, फिलिपाइनदेशे, मलेशियादेशे, तथा च कोरि-
यादेशे राष्ट्रिय-प्रेस-इन्स्टीट्यूटस्य संस्थाः प्रारब्धाः ।
चीनदेशस्य मुख्यभूमेर्बहिश्चीनभाषायाः पत्राणाम-
प्येका संस्था प्रारम्भे । थाईलैण्डदेशे तथा मलायादेशे
च प्रादेशिकस्तरे शैक्षणिकाः कार्य-क्रमा हस्तेऽगृ-
ह्यन्त तथा पुनरेशियाभूभागे समस्ते विशेषज्ञानां
हट्टास्तथा परिसम्वादाः समायोज्यन्त । अतो-
ऽतिरिक्तं राष्ट्रस्य पत्रद्वारा संचालिताः संस्थाः
प्रारब्धुम् तदेतत्सङ्घटनं (राष्ट्रिय-प्रेस-इन्स्टीट्यूट)
साहाय्यमकरोद्यस्योदाहरणमास्ते 'प्रेस-इन्स्टीट्यूट
ऑफ इण्डिया' इति । प्रारम्भे सङ्घटनमिदं
वित्तीयां शिल्पगतां च सहायतां चक्रे परन्त्वद्य-

त्वे तु 'प्रेस-इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया' स्वसत्तात्मि-
का संस्थैवास्ते खलु ।

एशियाक्षेत्रे समधिको रसः

सम्वादपत्राणां दशा एशियाभूभागः किलैक-
स्त्रुटितोऽस्ति खंडः । जापानदेशस्य शक्तिशाली
सुविशालस्तथा सर्वथाद्यतनो मुद्रणालयो जापाना-
दिबहिरपरिचितोऽभूत् । फिलिपाइनदेशस्य मुक्तानि
सम्वादपत्राणि, भारतस्य प्रमाणतः शांतप्रकृतीनि
सम्वादपत्राणि, लङ्काया नगरपर्याप्तानि मर्यादि-
तानि पत्राणि तथा च थाईलैण्डस्य विविधविधानि
पत्राणीत्येतेषाम् मध्ये न कापि शृण्वलासीत् ।
तदेतत् इण्टरनेशनल-प्रेस-इन्स्टीट्यूट-संस्थान-
मेशियाभूभागस्य चेतनामुदपादयत् तथा एशिया-
खंडस्य विविधदेशानां पत्राणां मध्ये मिथ शृण्वला-
मेतामुदपादयत् । वर्षद्वयपूर्वं टोकियोनगरे जातस्य
परिसम्वादस्याधिवेशने इण्टरनेशनल-प्रेस-इन्स्टीट्यूट
संस्थानमेशियाभूभागस्य पत्रेऽवधिकरसमादातु-
माग्रहं चकार । परिणामतोऽद्यत्वे 'एशियन-न्यूज-
एजेंसी,' 'आग्नेयेशियादेशानां' कृते लेखाः, पत्र-
काराणामादानप्रदानप्रभृतीनां प्रश्नानां विचारं
कर्तुं वयमुद्यताः स्मः संजाताः । वर्षपञ्चकात्
प्रागस्य विचारोऽपि च नैवासीत् ।

अफ्रिकायां त्वस्य संस्थानस्य कार्यं कठिन-
मास्ते । एशियाभूभागस्य तुलनायामाफ्रिकादेशस्य
पत्रान्यल्पविकसितानिसन्ति पत्रकाराणां संख्यापि
सर्वथाल्पीयसी वर्तते । तत्र शिक्षणस्याभावो विद्यते ।
अतः सर्वप्रथमं तु नैरोबीनगरे तथा लाओसनगरे
च पत्रकारेभ्यः प्रशिक्षणं प्रददाने द्वे शाले प्रारब्धे ।

नास्त्येवास्यायमाभिप्रायो यद्वि इण्टरनेशनल-
प्रेस-इन्स्टीट्यूट-संस्थानस्य कार्यं पूर्णतां जगामेति
तथाधुना विश्रामस्य सुखमयः समयः समायया-
विति । द्वयोरप्यनयोः खंडयोर्नवीनं शिल्पतन्त्रं

तथा च व्यवस्थां कर्तुं मधुनावशिष्यते तथा चैशिया
अफ्रिकाभूखंडयोर्बहुषु देशेषु पत्रसम्बन्धिनः स्वात-
न्त्र्यस्य संघर्ष इदानीमारब्धव्योऽस्ति । सर्वकारः
पत्रेष्वङ्कुशं स्थापयेत्ततः पूर्वं किमपि चिन्तयेदित्थं-
विधिविश्वापि-लोकमतसाधने संस्थानस्यास्य गण-
नपात्रं योगदानमास्ते ।

भारते पत्राणि

भारतवर्षदेशेऽस्माकं सन् १९५६तः सन्
१९६४ पर्यन्तं पंचवर्षाभ्यन्तरे पत्राणां वार्षिकः
प्रसारः षट्प्रतिशतप्रायो वृद्धिं गतोऽस्ति । सन्
१९५४ वर्षेऽस्य संचारः पंचविंशतिलक्षप्रमाणो-
ऽभूत् । स च १९६५ वर्षे त्रिषष्टीलक्षपर्यन्तं प्राप ।
परन्तु देशस्यास्य पंचाशत्कोटिसंख्यात्मिकायां
जनवसतौ, यत्र चैकादशकोटिभ्योऽप्यधिकसंख्यका
लोकाः साक्षराः शिक्षिता वा भवेयुस्तत्र पत्रसं-
चारस्य स एषोऽकोऽतीवाल्पीयान् विद्यते । तत्रापि
राज्यक्रमानुसारं परिस्थितिभिन्ना भिन्नास्ते । केरल-
प्रान्ते पंचचत्वारिंशद्दैनिकानि सम्वादपत्राणि वर्तन्ते
तथा तेषां प्रसारः प्रतिसहस्रं वसतौ ८४.१
मितोऽस्ति । महाराष्ट्रप्रान्ते पत्राणां संचारस्य
प्रमाणं प्रतिसहस्रं जनवसतौ ३६ विद्यते । अथ
ऊडिसाप्रान्ते पत्राणां संचारप्रमाणं ८.५० मित-

मास्ते । बंगीयानि, महाराष्ट्रियाणि तथा मलया-
लमपत्राणि सत्त्वरं प्रगतिं चक्रुः परन्त्वन्यभाषाणां
पत्राणि तादृशीं प्रगतिं नासाधयन् । भारते प्रति-
शतम् ८६ प्रायाणि दैनिकानि पत्राणि विंशसह-
स्रेभ्योऽपि न्यूनं संचारमासादयन्ति । लघुसम्वाद-
पत्राणां समक्षं तन्निर्वाहस्य, त्रिकाशस्य तथा
तत्स्वातन्त्र्यस्य च मुख्यः प्रश्नो विद्यते । भारते
दूरदर्शनयन्त्राणां (टेलीविजन) अभावोऽस्ति तथा च
मुक्ता खल्वाकाशवाणी चापि नास्ते, ततः समा-
चारपत्राणां प्रभुत्वं प्रभूतं विद्यते । सत्यप्येवं तानी-
मानि समाचारपत्राणि समधिकांशं नागरिकाणि
मुद्रणानि वर्तन्ते । ग्रामेषु तु द्विप्रतिशतमपि
सम्वादपत्राणां न प्राप्नोति । विंशतिवर्षेभ्यो
भारते विविधक्षेत्रेषु जातैः परिवर्तनैस्ते (ग्रामाः)
सुपरिचिताः न सन्ति । भारतीयानां समाचार-
पत्राणां शक्तिः प्रभूता वर्तते परन्तु तानि स्वशक्तेः
परिपूर्णां ज्ञानचेतनां न दधत इति । ११

१ 'सन्देश'-नाम्नी गुर्जरभाषाया दैनिकपत्रस्य
कार्तिकशुक्ला ५ गुरुवार संवत् २०२३ दि०
१७ नवम्बर १९६६ संस्करणात् साभारम् ।

(गतमासाङ्गतोऽग्रे)

साधना

श्रीसत्येन्द्रबाबुकृतसाधनायाः अनुवादको महाकविरामकृष्णभट्टः 'हिन्दु कॉलिज' दिल्लीविश्वविद्यालयः

अष्टमः परिच्छेदः

उभावप्यधिकारिणौ कुतूहलाकलितमानसौ
“पत्रशकलम् ! कीदृशं पत्रम्” ? इत्यन्वयुञ्जा-
ताम् ।

मणिमहाशयस्तु किञ्चित्पत्रखण्डमुभाभ्यां
प्रदर्शयन्नवीत्—“एतच्छकलं तृतीयभूमिकाप्रकोष्ठ
उपलब्धम्, अस्य छेदनप्रकारमभिलक्ष्येत्थं वदितुं
शक्यते—अस्यावशिष्टं खण्डं तेन नरेण वह्नि-
लिकाया अन्तः प्रक्षिप्तमिति ।”

“पश्यामस्तावत्तत्र किञ्चिल्लिखितं वा न वेति”

“नात्र बहु लिखितं किञ्चित् । केवलं ‘स्वा-
मिनः श्वो हरिद्वारे, काश्यां द्रष्टव्यम्’ इत्येतावदेव
लिखितम्” ।

अधिकारी तत्पत्रं स्वहस्तेनादाय व्याजहार—
अत्र मधुरं मृगमदसौरभमुज्जिहीत” इति ।

“तत एतावदुन्नेतुं सुशकम्—पत्रे कस्तूरी
निबद्धा । अग्निगोलप्रहर्त्रे कोऽपि कमपि स्वामिन-
मधिकृत्य लिखितवान् । नलिकाप्रयोगवेलायामा-
वश्यकं पत्रं त्वरया प्रवृत्तिपत्रादेव विच्छिद्य प्रयुक्त-
वान् इति । पत्रे मृगमदनिक्षेपणं गवेषणकार्यस्य
साचिव्यमातनोतीति च प्रतीमः ।”

प्राङ्गि—तद्यथाकथमपि वा भवतु । गवे-
षणकार्यमिदानीं भवदायत्तं वरीर्वति । अद्य
भवन्त इमां नयन्तु कन्यां स्वगेहम् । इयमञ्जसा
परिपाल्यते भवद्भिरिति मे दृढो विश्वासः ।

मणिमहाशय उत्थाय ‘प्रयतिष्ये यथाशक्ति’
इत्यवादीत् । कन्यायाश्च हस्तं यावद् गृह्णाति
तावत्सापि झटित्युत्थाय यथापूर्वं तद्देहसम्पदमुप-

लभ्य शिलामूर्तिरिवावतस्थे । मणिमहाशयश्चो-
भावप्यधिकारिणौ प्रणम्य स्वरथे कन्याया साक-
मुपाविक्षत् ।

तस्य स्वान्तं चिरात्परदुःखदुःखितमासीत् ।
इमामन्धैडमूकायाः कन्यायाः कृपणामवलोक्य
दशां तन्नूनं द्रवतां यातम् । विललाप च सः
“हा हन्त ! ईदृशरूपमाधुर्यस्यापीयं दशा दारुणा !
कीदृशो महापातकस्येदमुपनतं फलम्” ? इति ।

तस्यां न केवलमस्य कारुण्यमनल्पम्, अपि
तु यदैवायं व्यसनातिभारपरिस्तानं तन्मुखमवा-
लोकयत्, तदैव मधुरं निरुपमं तन्मुखं तस्य
हृदयपटे समालिखितमभूत् । तन्मनोहृदयप्राणा
अपि सर्वात्मना तस्यामैकात्म्यमभजन् । प्रायेण
जनः कथयति ‘प्रथमदर्शन एव प्रेमोद्गम’ इति ।
किमिदं तादृशम् ? किं मणीन्द्रस्तस्यामनाथाया-
मनुरक्तः ?

इमं व्यतिकरं मणिमहाशयो नाज्ञासीदिति
न शक्यं वक्तुम् । तेन हि बह्व्यो ललनाः कन्याः
सुन्दर्यश्च प्रकाममवलोकिताः । सोऽपि गर्भेश्वरः ।
अतस्तस्मै बहवः स्वकन्यका दातुमुत्सुका आसन् ।
तथाप्यद्यावधि तस्य विवाहे मनागपि नासीदास्था ।
रतिसदृश्यामपि दर्शनपथमागतायां न तन्मनो
मनसिजशरशरव्यतामयासीत् । ‘कृतपाणिपीडनः
संसारसागरे निमग्नो न कदापि विपत्स्थे । लोक-
संग्रहे विशिष्य विपन्निगीर्णानां सान्त्वनायां
दुर्वृत्तानां निग्रहे च निरतो जीवितं कुर्या’ सार्थक’
मिति स कृतदृढसङ्कल्पोऽभूत् । अस्यास्त्वनाथाया
दुःखभागिन्याः कन्यकाया मुखारविन्दावलोकनेन
स्वमानससमुत्थामभूतपूर्वा भावोद्रेकतरङ्गमालि-
कामालिख्य स तदनुरागिणमात्मानमबुद्ध ।

निनिमेषनयनश्च तन्मुखं दृष्टिशून्यमवलोक-
यन्स हृदयोद्यद्भावतरङ्गानपाकर्तुं नितरां प्राय-
तिष्ठ । अभूच्चास्य चेतसि, “यद्यपीयं जन्मनैवा-
न्धा स्यात्, तथापि न स्यादेडमूका जनुषा । आ
जन्मनो ये चैडमूकास्ते प्रायेण भवन्ति मूढा-
जडाश्च । इयन्तु मुखदर्शनेनैव धिषणाविशेष
विशिष्टेति प्रतिभायात् । केनापि कारणेनाद्या-
नाथा विपन्ना चैकाकिनी च सञ्जाता । न तु
जन्मनैवान्धा चैडमूका । अतः प्रथमं या समर्थवाक्-
छ्वणेन्द्रियाऽऽसीत् सा पश्चादामयेन खलानां
भेषजप्रयोगेण वेमामब्रस्थां प्रापिता स्या”दिति ।

अक्षिणी परीक्षिते निवेदयतो नेयं जनुषा-
न्धेति । तथा सत्यक्षिपटलं मीलितं भवेत् ।

मणिमहाशयेन तावन्नानाविषयका बहवो
ग्रन्था अधीताः । तस्य मेधाशक्तिदर्शनञ्च सम-
कक्ष्ये । प्रवहणे चलति तामधिकृत्य कन्यां कृतनू-
हापोहांश्चिन्तयन्स तन्मुखचन्द्रं विस्मृतनिमेषेण
चक्षुषाऽऽपिबन् स्वविचारानामवितथत्वमभिनन्दन्
मनस्येवमकरोत्—“यद्येषा न जन्मना बधिरा
चान्धा च स्यात्तर्हि रोगमुक्तेरस्त्येवाशा । यदि
च धनव्ययेनारोग्यमस्याः शक्यं साधयितुं तर्हि
साहाय्यकमस्या युक्तमाचरितुं शक्नुयाम् । प्रथमं
तावदियं केत्यवगन्तव्यम्” इति ।

अकस्मादेव सा बाला मणीन्द्रस्य हस्तं
जग्राह । तेन चकितः स तन्मुखमेव न्यध्यायत् ।
सापि दृष्टिशून्ये निजनयने उन्नमय्य तन्मुखे
मुहूर्तं न्यासयत् । पश्चाच्च शनैःशनैस्तस्य हस्ते
किमपि किमपि चिह्नमालेखितुमुपाक्रमत ।

पूर्वं मणीन्द्रोऽस्य तात्पर्यं नाशकत्परिज्ञातुम् ।
यतः सोऽचिन्तयत्कन्याऽन्यमनस्कैवमाचेष्टत इति ।
किन्तु सा पुन पुनस्तेनैव क्रमेण चिह्नं करोति
स्म । तद् विलोक्य स किमस्य सङ्केतस्य रहस्य-
मिति निपुणं निरवर्णयत् ।

हठादेवोपविष्टः स उदतिष्ठत् । बाला च
तस्य हस्तमाकृष्य तन्मुपवेश्य हस्ते पुनस्तदेव
लिलेख ।

मणीन्द्रस्य च निपुणं निरीक्षमाणस्य तद्
देवनागरीलिपिलिखितं प्रतिभाति स्म । अक्षर-
संयोजनेन च स तदवाचयत् । किं तया लिखित-
मामीत् ? ‘कुत्र अहम्’ इति ।

नवमः परिच्छेदः

तदानीं यामानन्दस्य परां काष्ठामध्यतिष्ठन्म-
णिसहायः सा न कदापि तेन पूर्वमन्वभावि ।

इत्थमबला सा न केवलं लेखनसमर्था, अपि
तु संस्कृतविदुषी चाभूत् । भाषान्तरं च सा न
जानाति स्म । यद्यज्ञास्यत् तर्हि व्यवहारभाषा-
यामेवालेखिष्यत् ।

इत्थं यद्यत्तेन प्रसन्नतर्केण सम्भावितं तत्सर्व-
मप्यवितथमेव परिणतम् । तथाहि, नेयमन्धा
बधिरा मूका च जन्मना । अतः सर्वाऽपि प्रवृत्ति-
स्ततो वेदितुं शक्यम् । अस्या रहस्यभेदनं यथा
तेन पूर्वं दुष्करमाकलितं नैतत्तथा साम्प्रतं प्रति-
भाति स्म । अतस्तस्य हृदयमानन्दसन्दोहेन तुन्दिल-
मेव सञ्जातम् ।

मणीन्द्रो बालायाः सादरं करं गृहीत्वा
स्वस्योत्सङ्गे निधाय देवनागरीलिप्यां गीर्वाणवाण्या-
मेव शनैश्शनैरलिखत्—“त्वम् इदानीं हितैषिणां
सकाशम् आगताऽसि । इतः परं न ते किञ्चिद्
अस्ति भयकारणम् । अग्रे सर्वम् अपि विदितं
ते भविष्यति” इति ।

तस्याः सम्यगवबोधनाय मणीन्द्र एकैकम-
प्यक्षरं द्विस्त्रिश्चालिखत् । तेन चावेदीत्सा लिखि-
त सर्वमप्यजानादिति । तथापि सा न किञ्चिद-
लिखत्प्रत्युत्तरम् । मुहूर्तं च जोषमासाञ्चक्रे ।
ततो मणिमहाशयः पुनरप्यस्या हस्तं गृहीत्वा

‘न ते किञ्चिद् भयमत्र’ इति विलिख्य सान्त्वनाय तद्वस्तं सादरममृदनात् ।

सा तु स्वपाणिं शनैर्विमोच्य तस्य हस्ते पुनरलिखत्—“कुत्र ग्रहम्” इति ।

मणीन्द्रोऽलिखत्—“आग्रानगरे । सम्प्रति त्वाम् अहं स्वगृहं नयामि । क्व ते स्वजनः ?” इति ।

“अहं न जाने ।”

“अपि ते पितरौ स्तः ?”

“न ।”

“केन त्वं पालिता पोषिता चासि ?”

“स्वामिना”

“स कुत्रास्ति ?”

“नैतज्जाने ।”

“कुत्र गन्तुं त्वमिच्छसि ?”

“न जाने ।”

“केन त्वम् अत्रानीता ?”

“न जानामि ।”

“कस्मिन्वयसि तवेयं दशाऽऽपतिता ?”

“द्वादशे वत्सरे ।”

“किन्निमित्तम् इदम् इत्थम् अभूत् ?”

“न जाने ।”

“कुत्र आसीः ?”

“पर्वते ।”

“कुत्र स पर्वतः ?”

“न वेद्मि ।”

“कदा त्वं तत आयाता ?”

“एतद्दशापरिवर्तनन्तरम् ।”

“कस्त्वामत्रानीतवान् ?”

“न जाने ।”

मणिमहाशयस्य मानसमद्य प्रसन्नं सन्नतं च सम्पन्नम् । बाला लेखितुं प्रभवतीति विज्ञाय तस्य हृदयमानन्देनोत्साहोत्सवेन च परिप्लुतमभूत् । सम्प्रति परीक्ष्यमाणे वृत्तमन्यथैवासीत् न तु यथा तेनालोचितम् । सा हि न जानीते स्म किञ्चिदप्यःत्सविषयम् ।

द्वादशहायनं यावत्सा कस्यचित्सन्यासिनः सविधे न्यवसत् । तदनु केनापि कारणेन हठात्तस्या वाग्दृक्छुतीन्द्रियाणि नष्टानि । ततः परं केचित्तां तस्मात्पर्वतादन्यत्रानैषुः । तदा प्रभृति सा स्वस्यावस्थानं चेष्टितं च न मनागपि चेतयते । अतो मणीन्द्रः” अस्तु तावत् । नैराश्यं किमर्थमवलम्बनीयम् । गच्छता कालेनास्याः सकाशादितोऽप्यधिको वृत्तान्तः शक्यं ज्ञातुम्” इति समाधाय तस्या हस्तमादाय पुनर्लिखत्—

प्रकोष्ठमानीय तत्र कस्मिंश्चित्पर्यङ्के तामुपवेश्य स्वयमपि तत्पाश्वर्गे निषण्णस्तद्वस्तमादाय व्यलिखत्—“इदं मदीयमेव भवनम् । नात्र तव किञ्चिद्भूयम् । यथात्र न ते काचित्पीडा स्यात् तथाहं सर्वं संविधास्ये । अद्यैव तव सेवायै काञ्चिद् दासीं नियोक्ष्ये । यदि ते किञ्चिदावश्यकं स्यात्तदाऽहं बोधनीयः । इदं गृहमात्मीयं विद्धि । त्वमत्र यथेच्छं निवसे” ति । एतावन्ति संस्कृतवाक्यानि तद्बोधनाय विलेखितुं मणीन्द्रस्य महान्प्रयास एव जातः । सापि तदर्थं सम्यगबुद्धेति सोऽभ्यज्ञासीत् । तथापि सा न किमप्युत्तरं प्रत्यपादि । तदा मणीन्द्रः पुनरलिखत्—“यदि त्वमन्यत्र कुत्रापि गन्तुमिच्छसि कथ्यताम् । यत्र त्वमिच्छसि गन्तुं तत्र त्वामञ्जसा नेष्यामी” ति । यथापूर्वं सा निश्चलहृदया न्यषीदत् । तस्य

कारणमजानानो मणीन्द्रो हृदयवेदनामनुभवन्पुन-
लिलेख—“अपि नामात्र ममावस्थानेन तव
कश्चित्क्लेशः स्याद्” इति ।

तदा साधना व्यथितेव “न हि न हि”
इत्यलिखत् ।

“एवञ्चेद् अत्रैव स्थास्यसि किम् ?”

“अथ किम् । अत्रैव स्थास्यामि । मा मामन्य-
स्य कस्यापि सकाशं प्रहैषोः ।”

“अपि त्वं वङ्गाभिजना ?”

“न ज्ञायते ।”

“कतमा ते जातिः ?”

“न वेद्मि ।”

अनेन व्यतिकरेण मणिमहाशयो न केवलं
वितथमनोरथः, अपि तु हतप्रत्याशश्चाजनि ।
तस्य हृदयं च कम्पितमुपाक्रमत । स पुनरपि
तस्याः पाणितले “अपि त्वमुद्धा ?” इत्यनुयोगस-
लिखत् ।

सा तु न किञ्चिदुत्तरं लिलेख । मणीन्द्र-
श्चाऽऽकम्पितहृदयः पुनरन्वयुङ्क्त । तदा सा
स्वपाणिमाचर्ष । स च पाणिः कम्पमानो मणी-
न्द्रस्य निपुणनिरूपणचणस्य दर्शनस्य विषयत्वम-
गात् । पश्चात्सा शनैश्शनैः “ने” त्यलिखत् ।

“किं ते नाम ?”

“साधना” ।

अनेन च समयेन रथस्तद्गृहप्राङ्गणमाग-
त्यातिष्ठत् । मणीन्द्रोऽपि कन्यां सादरं रथादव-
तार्य गृहाभ्यन्तरमनैषीत् । तदा तस्य किङ्करा
आश्चर्यचकिताः प्रेक्षितुमारभन्त । तथापि नैकोऽपि
तं प्रष्टुमैष्ट । मणीन्द्रश्च साधनां सुष्ठुवलङ्कृत-
मात्मीयं तन्निशाभ्य मणिमहाशयोऽप्यमन्दानन्द-
निष्यन्दहृदयः पुनस्तामपृच्छत्—“आ दास्या
आगमनाद् अहं तव पार्श्वे स्थास्यामि । अपि नाम
तेन ते कश्चिदन्तरायः स्याद्” इति ।

“न हि” ।

—०—

नवमः परिच्छेदः समाप्तः

अहो ! चित्रकारस्य कौशलम्

कविः श्री विश्वनाथ केशव छत्रे द्वारा श्री भावे ५२ सेंचरी रेओन ‘डी’ क्वार्टर्स,
धोवीघाट पो० शहाड, जि० ठाणें

(दिनदर्शिकायां चित्रितायाः धीवरकन्यकायाः कण्ठात् अधः लम्बमानः कृष्णवर्णमणिहारः अचित्रार्पितः
सत्यः इव अनिशं दृष्टि आकर्षन् एनं श्लोकं रचयितुं कविं प्रेरयामास)

मन्ये धन्यः खलु कविवरं चित्रकारोऽतिशेते,

कर्षन् नित्यं १जनदृशमहर्दशिकाकौशलेन ।

ग्रंथावद्धा सुकविकविता स्त्रीव साध्वी सुरम्या,

रयद्रम्यत्वं न सकलजनाः प्रेक्षितुं शक्नुवन्ति ॥

१ दिनदर्शिका । २ रूपस्य तथा सद्गुणानामपि ।

स्कन्द स्वामी ?

श्री डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः, वेदव्याकरणाध्यापकः, विश्वभारती, शान्तिनिकेतनम्

तत्कोऽसौ स्कन्दस्वामी कुत्रत्योऽसौ किमुद्दिश्य भाष्ये प्रवृत्तः, अनुवर्तते काञ्चन भाष्यपरम्परा, संप्रदायं वा कमपि, स्वयमेव वा प्रवर्तयिता भाष्य-पद्धतेः इति समग्रमपि शोधपरं विवेक्तव्यञ्चास्ति ।

तत्र तावत् सत्स्वपि बहुषु बाह्याभ्यन्तरप्रमाणेषु, भाष्यकारस्य स्वकीयोक्तिरेव तत्परिचयाय सर्वप्रमाणमिति असंदिग्धम् । भाष्यकारेण चात्मनः ऋग्वेदभाष्यस्यान्ते प्रत्यध्यायम् एकेन श्लोकेन आत्मपरिचयः १ प्रदत्तः ।

तेन च जानीमः यदस्य नाम स्कन्दस्वामी पितुर्नाम भर्तृध्रुवः विनिवासस्थानं च वलभीति ।

किञ्च नेतावतैवालम् । यतो हि कोऽसौ भर्तृध्रुवः का चेत्यं वलभी, वलभीभर्तृध्रुवयो-रभयोरपि मिथः कः सम्बन्धः, विनिवासीति पदस्य किं रहस्यम्, श्लोकोपलभ्यमानेन “संहति” पदेन च किमभिमतम्, प्रभृति बहवः प्रश्नाः समाधान-मपेक्षन्ते ।

विनिवासः

सामान्यतः वलभीति पदेन सौराष्ट्रगतायाः इतिहासप्रसिद्धाया एव वलभ्याः ग्रहणं भवति या च अद्यत्वेऽपि “बड़” इति नाम्ना सर्वेषां सुवि-दिता । इयञ्च वलभी ४६३-७७६ तमेषु पश्चादी-स्वीयेषु वत्सरेषु मैत्रकराजभिः अशासिष्ट ३ ।

१ वलभीविनिवास्येतामृगार्थागमसंहतिम् ।

भर्तृध्रुवसुतश्चक्रे स्कन्दस्वामी यथामति ॥

2 K. M. Munshi — ‘The Glory that was Gurjar-Desha, P. 29.

V. A. Smith — Early History of India, II Edition, P. 305.

3 Krishna Kumari Virjee — Ancient history

अथ चेत् स्कन्दपद्योल्लिखिता वलभी इयमेव वलभी अभिमता भवेत्, तर्हि वलभ्याः अभिसं-बन्धात्, कोऽसौ भर्तृध्रुव इति सारल्येन निर्णेतुं शक्यते । ततश्च स्कन्दस्वामिनः भर्तृध्रुवसुत-त्वमपि उपपरीक्षितुं शक्यते । किन्तु विद्वत्सु सन्ति बहुविधाः विप्रतिपत्तयः एतस्मिन् विषये । एके “उत्तरकेरलदेशैकदेशकुक्कुटक्रोडाधिकारान्तर्गत-चिरक्कलतालूकघटककणूरसमीपस्थितां वड-पट्टणसंज्ञिता”मपि वलभीं वलभीत्वेन संभा-वयन्ति । अन्ये चोद्गीथस्कन्दस्वामिनोरेकत्र वासस्थानं परिकल्प्य उद्गीथभाष्योपलब्धम्, “वन-वासीविनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्य कृतौ” ६

of Saurashtra.

४ साम्बशिवशास्त्री—ऋक्संहितायाः उपोद्घाते पृ० ४ ।

5 Vanvasi mentioned here is the well-known Banvasi or Banvase which is now a Village in the North Kannara District, but was formerly the Capital of Kadamba Kings. It is a place of considerable antiquity and is mentioned by the Geographer Ptolmy (2nd Century A. D.) under the name Banausi It had the name Vaijayanti also (See the note 2 on Page 278 of Dr. Fleet's Dynasties of the Kananese Districts), A.V. Subbiah, J. O.R. Madras, 1936, P. 223.

६ वनवासी विनिर्गताचार्यस्योद्गीथस्य कृतौ, ऋग्वेदभाष्ये . . . अध्यायः समाप्तः ।
उद्गीथऋग्वेदभाष्यस्य प्रत्यध्यायान्तम् ।

इत्यादि वाक्यसंदर्भमवलोक्य, भाष्यकारप्रयुक्तं “वलभीविनिवासी”तिपदं, वलभीवनवासीत्येतावता संशुद्धय, वलभीवनमेव७ स्कन्दस्वामिनो वासस्थानमवधारयन्ति ।

किन्तु यास्कप्रणीतनिरुक्तस्थस्य “अभ्रातेव८ पुंसः” प्रभृतिमन्त्रस्य स्कन्दस्वामीयं व्याख्यानं दृष्ट्वा सारल्येनानुमातुं शक्यते यत्स्कन्दस्वामी नासीत् दाक्षिणात्यः । यास्काचार्यस्य “या अपुत्रा अरतिना सारोहति९” इति वाक्यं विवृण्वता स्कन्दस्वामिना, यस्य “दक्षिणापथे किलैष क्वचिद्देशधर्मः” इति वाक्यस्य व्यवहारः कृतः, तेन (क्वचिदिति संशयालुपदं वीक्ष्य) भाष्यकारस्य दक्षिणापथापरिचयः प्रत्यक्षतो विनिगम्यते ।

अथापि भाष्यान्तरवलोकनेन, सूक्ष्मेक्षिकया चैकांश्चिदपभ्रंशशब्दानपि प्रमाणत्वेनोदाहरणत्वेन चोपन्यस्तान् पश्यामः स्कन्दस्वामिना । ऋग्वेदं संस्कृतभाषया परिवर्द्धयन्नपि, प्रसंगतः, यान् एव द्वितान् अपभ्रंशभाषाशब्दान् उल्लिखेत्

भाष्यकारः त इमे नगण्याः सन्तोऽपि असंशयमेव महत्त्वकल्पाः । भाष्यकृतोल्लिखितेषु अपभ्रंशशब्देषु प्राधान्येन (अ) घरोविकला (इ) चवड अथवा चवट्ट (उ) अपल्लक अथवा अवकल्पक इतीमे शब्दाः दृश्यन्ते । घरोविकलेति१० शब्दं ऋ. वे. १-२६-६ याः ऋचः “कुण्डूणाच्या” शब्दस्य व्याख्यानावसरे, अपल्लक११ इति शब्दञ्च ऋ. वे. १-४६-८ याः ऋचः “अरित्” शब्दस्य व्याख्यानावसरे, चवड१२ इति शब्दञ्च ऋ. वे. १-११२-८ याः ऋचः वर्तिकाशब्दस्य व्याख्यानावसरे, अवकल्पक१३ इति शब्दञ्च ऋ. वे. १-११६-५ याः ऋचः, भूयोऽपि अरित्शब्दस्य व्याख्यानावसरे कृतोल्लेखं पश्यामः ।

अपभ्रंशभाषा च भारते तदा न केवलं व्यवहारसाधनमेव बभूव अपितु सुचिरं साहित्यरचनापरम्परामप्युवाह । अद्यत्वे अपि तद्भाषा-निबद्धानि साहित्यिककृतीनि, तदतीतगरिमाणमेव सूचयन्ति । अन्वीक्षणाच्चैतस्याः इतिहासानुमोदितः कालः ३०० तमपश्चादीस्वीयाब्दादारभ्य

7 C. K. Raja—Skanda. Udgitha and Maheshwar Proceedings of A. I. O. C., 1930, Vol. I, Lahore.

A. V. Subbiah—Skanda Swamin, Maheshwar and Madhava J. O. R. Madras, 1936, P. 223.

८ स्कन्दस्वामिनिरुक्तभाष्यटीका, अ० ३, खं. ५, मं. सं. १-१२४-७ पृ. १३१ ।

९ दक्षिणापथे किलैष क्वचिद्देशधर्मः ।
कितवानां दक्षिणत आस्फारे तिष्ठति ।
यो वा तां प्रथममाहन्ति स वैनां गृह्णाति ।
सा च धनं लभत इति ।

Skanda Swamin and Maheshwar on the Nirukt chap. II—VI P. 131, Edited by L. Sarup.

१० कुडचे अञ्चतीति कुण्डूणाची कुडचचरी, गरगोलिकोच्यते, घरोविकलेति या अपभ्रंशेन लोके प्रसिद्धा । स्कन्दस्वामिनः ऋग्वेदभाष्यम् १-२६-६ ।

११ गच्छति येन नौः तदरितम् । अपल्लक इति अपभ्रंशेन यन्नाविकानां प्रसिद्धं तत् ।

स्क. ऋ. वे. भाष्यम् १-४६-८ ।

१२ वर्तिका नाम चटकजातिः, शीघ्रगतिः श्रमवर्जिता च । चवड इत्येव या लोके प्रसिद्धा ।

स्क. ऋ. वे. भाष्यम् १-११२-८ ।

१३ अर्यते अनेनेति अरितम् नावो गमनसाधनम् । यदवकल्पक इत्यपभ्रंशेन नाविका इत्याहुः ।

स्क. ऋ. वे. भा. १-११६-५ ।

१२०० तमपश्चादीस्वीयाब्दकालमिति यावत्
लभ्यते । १४

वलभ्याः राजा गुह्येणो यस्य कालः ५५६-
६६ पश्चादीस्वीयो वत्सरः स्वीक्रियते, अपभ्रंश-
भाषया काव्यानि विरचयामास । १५ षष्ठशतके
अभ्रंशस्य चरमोत्कर्षो जातः, इति विज्ञाप्यते
वलभीवल्लभस्य धरणेणद्वितीयस्य तांअपत्रलेखैः, यदा
अपभ्रंशेन साहित्यनिबन्धनम् न केवलम् अनुर-
ञ्जनाय अपितु उत्कर्षाय गरिम्णे चापि बभूव ।
अपभ्रंशभाषा चेयं सुराष्ट्राणामपि व्यवहारसाध-
नतामवाप, इत्यपि विद्वद्भिः बहुशः प्रतिपादि-
तम् । १६

अतएव प्रथमतः स्कन्दस्वामिनः भाष्यान्ते प्रत्य-
ध्यायं लभ्यमाने पद्ये, वलभीति पदस्योल्लेखः,
द्वितीयतः, भर्तृध्रुवस्योल्लेखः, तृतीयतः, अपभ्रंश-
ब्दानामुल्लेखः इति त्रिभिरपि स्कन्दस्वामिनः,
सौराष्ट्रदेशैकदेशगतायां वलभ्यामेव निवास आसी-
दिति समर्थ्यते ।

भाष्यकारेण च आत्मपरिचयप्रतिज्ञापद्ये यस्मा-
द्वलभीविनिवासित्वमुद्घोषितम्, तस्माद्, एनेन,
वलभी प्रयुक्तापभ्रंशभाषाया एव स्वभाष्ये उद्ध-
रणानि दत्तानि इत्यपि अनायासमेवोपपद्यते ।
अपभ्रंशभाषा परा च वलभी सैव भवितुमर्हति,
या सौराष्ट्रदेशैकदेशगता संप्रति “बड़” इति नाम्ना

प्रसिद्धा । षष्ठे शतके च इयमेव वलभी, वाणिज्या-
दिकं व्यवतिष्ठतां नानादिग्देशादागतानां वणिजां
नाविकानाञ्च केन्द्रमभूत् । १७ ऋग्वेदस्य १. १६
५ याः ऋचः “अरित्” शब्दस्य व्याख्यानावसरे
नाविका आहुः पुनरपि ऋग्वेदस्य १. ४६. ८ याः
ऋचः “अरित्” शब्दस्यैव व्याख्यानावसरे, “यन्ना-
विकानां प्रसिद्धं तत्” प्रभृतिवाक्येषु अपि नाविक-
शब्दस्य असकृदभिधानात् विज्ञायते यद्भाष्यकार-
निवासः क्वचित् नाविककुलसंकुले समुद्रतटवर्त्ति-
नि देशे अवश्यमासीत् । तच्चेदमनुमानम्, ऋग्वे-
दस्य १. ११२. ८ याः ऋचः वर्त्तिका शब्दस्य व्या-
ख्यानावसरे भाष्यकारप्रयुक्तेन “अस्याः गच्छन्त्याः
समुद्रमध्येऽपि शब्दः श्रूयते इति नाविका आचक्षते”
इति वाक्येन बलिता पोष्यते । पुरातन्याः वलभ्या,
अद्यत्वे बड़ इति नाम्ना प्रसिद्धायाः नगर्याः मान-
चित्रसम्मतमनुमोदितञ्च रूपं समुद्रतटवर्त्ति १८
एव ।

अत एव इतरैः संभाविता वलभी नाधिरो-
हति प्रमाणपरीक्षणपदवीम् । तस्मात् सौराष्ट्र-
देशैकदेशगतैव वलभी, वलभीपदेन संभाव्यते नान्ये-
ति सर्वथोपपद्यते ।

विनिवासीति किम् ?

अतएव लेखकदूतकपदम् अवलम्बमानः स्क-
न्दस्वामिनः पिता, स्वकीयं प्राक्तनं निवासं परित्यज्य,
ध्रुवक्षणे बालादित्ये शासति, वलभ्यामेव विशेषेण
निवासं चकार इति सारत्येन अनुमातुं शक्यते ।

१७ दण्डिनः दशकुमारचरितम्-अस्ति सौराष्ट्रेषु
वलभी नाम नगरी । — — — नाविकपतेः
दुहिता रत्नवती नाम ।

K. K. Virjee — Ancient History of
Saurashtra, Economic conditions, chap. IV,

१८ परिशिष्टखण्डे वलभ्याः मानचित्रं द्रष्टव्यम् ।

14 G. V. Jagane—Historical Grammar of
Apabhransha.

15 Keith—History of Sanskrit Literature
Apabhransha

16 G. V. Jagane—Historical Grammar of
Apabhransha.

A. C. Woolner—Introduction to Prakrit
K. M. Munshi—Gujrat and its Literature,
chap. V.

Keith—History of Sanskrit Literature.

भाष्यकारेणापि स्वपित्रा साकमेव वलभी उषिता,
पश्चाच्च पितुः सदृशमेव लेखकदूतक पदमवललम्ब ।

निरुक्तभाष्यप्रणयने, महेश्वरस्कन्दस्वामिनोः
सहकर्तृत्वात्, महेश्वरस्य च निवासस्य जम्बू-
सरग्रामे सत्वात्, स्कन्दस्य तत्पितुर्वापि पूर्वनिवासो
जम्बूसरो बभूव इति अनुमातुं शक्यते । एतच्चा-
स्याभिः “महेश्वरस्य कालः” इति प्रकरणे सम्य-
गालोचितम् । एतदुद्दिश्यैव, संभवतः, भाष्यकारेण
“वलभ्यां विशेषेण निवासोऽस्य असौ वलभीविनि-

वासी” इत्येतस्मिन्नर्थे वलभीविनिवासीति, पदं प्रयु-
ज्यते । अस्य विग्रहस्य, उपपत्तेश्च सार्थकत्वात्,
“वलभीवनवासी”ति संशोधितस्य वाक्यस्य, उद्-
गीथस्य च “वनवासी विनिर्गताचार्यस्य”प्रभृति वाक्य-
संदर्भस्य कल्पनागौरवप्रसक्तत्वात्, भाष्यान्तः-
प्रमाणैश्च विरुद्धत्वात्, उपपन्नत्वं न सिद्धयति ।
तत् वलभीविनिवासीति पदस्य वलभ्यां विशेषेण
निवासः अस्येति विग्रहे स्वीकृते, स्कन्दस्वामिनो
विनिवासो वलभीति उपपद्यते ।

----- :o: -----

तिष्ठत पश्यत त्यक्त्वा चलत

श्री डा० कृष्णलाल, प्रवक्ता पं० गि० द० ए० वै० महाविद्यालय, नई दिल्ली

अस्मिन् वसन्तसमये

प्रकृतिनट्या मन्ये

विश्वस्य मानसपटले

लिखिता निजसन्देशा

विविधैः कुसुमवर्णैः ।

रक्तकुसुमैस्तिष्ठत भद्राः ।

इतरवर्णैः पश्यत भद्राः

हरितेन त्यक्त्वा चलत भद्राः ।

तिष्ठत, पश्यत, त्यक्त्वा चलत ।

सायं भ्रमता मया कदाचित्

उक्ताः सन्देशा मित्राय ।

तेनावादि मया अवगतम्—

उद्याने तिष्ठत,

पश्यत दिव्यां कुसुमसमृद्धिम्,

यदा च भोजनवेला जाता

त्यक्त्वा क्षिप्रं चलत गृहं प्रति ।”

मयापि मौनं तदा साधितम् ।

अन्यस्मिन्न दिवसे भूयः

सायं भ्रमता मया कदाचित्

उक्ताः सन्देशा अपरस्मै ।

तेनावादि” मया अवगतम्—

तिष्ठत गेहे,

पश्यत कष्टं सायं प्रातः

त्यक्त्वा सर्वं चलत वनं प्रति ।”

स हि सन्यासी तूष्णीं जातः ।

ममापि मानसमभूद् दुःखितम् ।

पुनश्च भ्रमता मया कदाचित्

उक्ताः सन्देशा मित्राय ।

तेनावादि” मया अवगतम्—

तिष्ठत अस्मिन् विश्वे बन्धो,

पश्यत तत्त्वं हृदयनिगूढम्,

त्यक्त्वा मोहं चलत चलत भोः,

चरैवेति शृणु चरैवेति भोः

अहं प्रफुल्लः सार्धं तेन

चलामि मत्तो

गायामि गीतं

विश्रान्तः सन्

अस्मिन् वसन्तसमये मधुरे ॥

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तांतः

कविः श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, द्वारा श्री भावे ५२ सेंचरी रेओन 'डी क्वार्टर्स',
धोबी घाट, शहाड जि० ठाणे

(उत्तरार्द्धः)

(३२) मधुराः अनुभवाः

अत्र मधुरान् अनुभवान् कथयामि, यैः विप-
रीतानुभवस्मृतिः बह्वंशेन विलोपिता ।
'सुभाषचरिते' कालिदासशैलीप्रभावप्रत्ययः ।

(१) रहस्यासह विभूतीर्ची आठ स्तोत्रे
(२) सुभाषचरितम् (३) आठ संत इत्येतानि
पुस्तकानि वर्षाभ्यंतरे स्वद्वयेण प्रकाश्य, तेषां
विक्रयार्थं सोत्साहं पुण्यपुरी, वाई, सातारा,
मोहमय्याः उपनगराणि इत्यत्र विद्यालयाद् विद्या-
लयं अमणं कृतवान् अहम् १९६३ आक्टोबर-
मासान्तात् १९६४ फ्रेब्रु० मासपर्यन्तम् । प्रायेण
न केनापि शाला-प्रमुखेन अकृतार्थः अहं परा-
वर्तितः । क्वचित्तु प्रमुखाध्यापकस्य कार्यव्यग्र-
त्वात्, उपप्रमुखेन वा पर्यवेक्षकेण मम रोगजर्जर-
शरीरम् अवलोक्य स्वाधिकारम् उपयोज्य सद्यः
पुस्तकानि अनवलोक्यैव क्रीतानि, मूल्यं च मे
दापितम् । एवं डोंबिवली-नगरस्थिताम् कामपि
नूतनशालां प्राप्य, प्रमुखशिक्षकम् उपगम्य सप्रणामं
मम आगमनहेतुं न्यवेदयम् । तदा सौजन्यपूर्वकं
सः अत्रदत् 'पुस्तकार्थं संरक्षितं द्रव्यं सर्वं व्ययी-
कृतम् अस्माभिः । अतः नववर्षारंभपर्यंतं न
किमपि पुस्तकं क्रेतुं समर्थाः वयम् । अतः
क्षम्यताम् ।' इत्याकर्ण्य किञ्चित् कालं विमृश्य
प्रत्यवदम् । 'तथास्तु । परं इयद्दूरम् आगतोऽ-
स्मि । अतः पुस्तकानि तावद् द्रष्टव्यानि । एकतमः ।

दर्शनार्थं न किमपि देयं विद्यते' । 'तर्हि पश्यामि
तावत्' मुख्याध्यापकः मम उपन्यासम् आहृत्य
अभाषत । मया 'सुभाषचरितम्' दत्तम् । इतस्ततः
कतिपयान् श्लोकान् पठित्वा सः प्रसन्नमनसा
स्वयम् स्वाभिप्रायं प्रकटितवान् 'काव्यं तु प्रसाद-
पूर्णं प्रतीयते—कालिदासशैली दरीदृश्यते अत्र
अनुकृता । क्रीणामि इदम् ।' 'शोभनम् । क्रीयतां
तथा । अनुगृहीतोऽस्मि ।' इति उक्त्वा मूल्यम्
आदाय हृष्टमनसा प्रतिनिवृत्तः अहम् अकल्पि-
तरीत्या कृतार्थः ।

(२) 'भवन्सर्जनल' नाम विख्यात-पाक्षिक-
पत्रे सुभाषचरितविषये प्रशंसापरे अभिप्राये
प्रकटिते भारतस्य चतुर्दिग्भ्यः देयमूल्यद्वारा
(V. P. Post) तत् प्रेषितुं आदेशः मया लब्धः ।
कश्चित् दिल्लीनगरवासी सिंधीमुख्याध्यापकः
उल्लासनगरम् आगतः, अहो ! कविदर्शन-
लालसा ! तदभिप्रायाकृष्टः ग्रीष्मर्तौः चंडतापम-
विगणय्य द्विवादनसमये कल्याणस्थं मम निवासम्
प्राप्य, सोपानपरंपराम् आरोहन् एव पृष्ठवान्
उच्चैः अस्खलितगीर्वाणभाषायाम् 'अत्र श्रीछत्रे-
महोदयाः निवसन्ति किम्' इति । आश्चर्यचकितोऽहं
खलु अभवम् विलोक्य तस्य देववाक्-संभाषण-
पाटवं, आस्थां च कविदर्शनोत्तरमेव काव्यपुस्तक-
क्रयणस्य इच्छाम् । सः पं० श्री विष्णुदत्तभारद्वाज-
महाशयः मम अविस्मरणीयरसिकेषु खलु

(३) संम्मानिता मे देववाक्सेवा

चेंबूर-नाम-उपनगरे पुस्तकविक्रयार्थं गतः
कमपि विद्यालयं दृष्ट्वा प्रविष्टवान्
अहम् । तत्र यद्यपि प्रमुखाध्यापकस्य
अनुपस्थितित्वात् मम हेतुः न सफलीभूतः, तथापि
कयाचित् शिक्षिकया मह्यं कथितं यत् तस्याः
श्वशुरः गीर्वाणभाषायाम् अनुरागं धारयति, मम
तद्दर्शनं च उभयोः संतोषाय आनंदाय च भवे-
दिति । तथा श्वशुरनाम संकेतेन सह मह्यं विज्ञापितं,
मम च तथैव लिखितं स्व-स्मरणपुस्तिकायाम् ।
द्वित्रिदिनेष्वेव मया निमंत्रणं प्राप्तं तस्मात् संस्कृत-
प्रेमिणः— श्री० कृष्णाजी-गंगाधर-गोकटे-महो
दयात् । नियुक्तवेलायां तमहं दृष्टवान् । सत्वरमेव
मया अभिज्ञातं यत् सेवानिवृत्तेः अनंतरम्, प्राप्त-
बधिरत्वदुःखविस्मृतये मनोविनोदनाय च गीर्वाण-
भाषाध्ययने सः बलवत् प्रवृत्तः । लेखनद्वारा
मुहूर्तं सुखसंवादं विधाय मध्ये चायपानं स्वीकृत्य,
प्रीतोऽभवं सविस्मयं विलोक्य तस्य स्वावलंबन-
पूर्वककृत्याम् संस्कृतविषये प्रगतिम् । तेन न केवलं
मम सुभाषचरितादि-पुस्तकानि क्रीतानि, परं
उत्तरीयमपि मे समर्प्य, संम्मानिता खलु मम
देववाणीसेवा-न छत्रेनाम व्यक्तिः—इति मन्ये ।
सः पुरुषार्थ-अमृतलता-इत्यादि-पत्रिकासु प्रकाशिते
मदीये संस्कृतसाहित्ये परमम् आदरं धारयति—
नाट्यवाङ्मये विशेषेण । फ्रेंचभाषापटुत्वेन
बडोदासंस्थानशिक्षणविभागे क्रमेण शिक्षण-निरी-

क्षकपदं प्राप्य निवृत्तः अयं वृद्धतरुणः, रामायण-
महाभारतसमग्रपठनेन संस्कृतलेखनभाषण-क्षमतां,
बडोदा-संस्थान पुरस्कृत्याम् ततश्च श्रावणमास-
दक्षिणामपि संपादितवान् । दुर्दम्भेच्छया किं नु
असाध्यम् ?

(३३) विद्वान् सर्वत्र पूज्यते

‘विद्वान् सर्वत्र पूज्यते’ इति नैकवारं मया
अनुभूतम् । नागपूरं मित्तवर्यं श्री. पु. कृ. मोहनीं
द्रष्टुं गतोऽहं श्रुतवान् यद् आचार्य-विनोबासहा-
य्याः भंडारा-ग्रामम् आगताः पदयात्रायाम् ।
तेषां दर्शनार्थं तत्र गतोऽहं, प्रवासे एव विरचितं
तदभिनन्दनपरं संस्कृतकाव्यं, तेभ्यः समर्पितवान्
समक्षम् । अभ्यागतस्य अभ्यागतः संस्कृतकविः,
कीर्तनप्रवचनकारश्च इति स्वीये स्वल्पे एव परिचये
दत्ते, निवासभोजनवाहनादिव्यवस्था सादरं अक्रि-
यत स्वयंसेवकैः । रोगाव-ग्रामं श्रीगजाननमहाराज-
समाधिदर्शनार्थं च गतोऽहं स्वतंत्रप्रकोष्ठदानेन
अनुगृहीतः (एकाकिने यात्रिकाय प्रकोष्ठः न
दीयते) प्रवचनावसरच सद्यः मे समर्पितः, मम
उपरिनिर्दिष्टकार्यविशेषप्रभावात् ।

(३४) दुर्लभम् अधिष्ठानम्

कस्मै अपि कार्याय अधिष्ठानम् अत्यावश्यम् ।
तच्च मुंबापुर्याम् इदानीं दुर्लभ्यं, मया सदैव लभ्यं
सुहृद्वर्यं—श्री. ल. म. चक्रदेवमहाशयानां निवासे,
सहभोजनादि सुव्यवस्थया अपि । देववाणीं राष्ट्र-
भाषापदं प्रापयितुं तेषां अविश्रांतः प्रयत्नः
प्रथितः । तेषां सहधर्मचारिणी—अवर्थका खलु

‘श्रीवत्स-बालसंस्कृतमंदिर’ चालनात् । बालार्थं मया आदौ कृताः संस्कृतपद्यरचनाः यथा सा उपयोजयति, तथा नवनवपद्यरचनाः अपि मया कारयति । दुर्लभं खलु ईदृशं समानाभिरुचियुग्मम् ।

(३५) पू० पा० आचार्याणाम् आशिषः

(१) श्रीशंकराचार्याः (द्वारकापीठस्थाः)

कल्याणम् आगताः मया दृष्टाः, दर्शितं च तेभ्यः श्रीशंकराचार्यस्तोत्रम् (प्रकाशितं भारतवाणीपत्रे ३-६-१९६२ दिनांके) तथा रामकृष्णादिविभूतिस्तोत्राणि । गोर्वाण-भाषायामेव, मया तैः सह-संभाषितम् इति विलोक्य, प्रसन्नैः तैः प्रशस्तिपत्रं, रुप्यक-पंचक-दक्षिणां विभूतिं च मह्यं प्रदाय महान् अनुग्रहः कृतः ।

(२) श्री शंकराचार्याः—(डॉ० कुर्तकोटी)

इत्येतैः ‘रहस्यासहविभूतींचीं आठ स्तोत्रे’—संस्कृत-मराठी-समश्लोकी-नाम मम प्रथम-पुस्तक-हस्त-लिखितं निरीक्ष्य एवं काव्यबद्धः स्वाभिप्रायः प्रेषितः ।

‘यत्स्तोत्रगुच्छं स्वकृतं प्रकीर्णं,

युष्माभिरस्ति प्रहितं विलिख्य ।

तद् दृष्टिपातात् प्रतिभां प्रणेतुर्,

नैसर्गिकीं हि प्रकटी करोति ।”

(३) श्रीशंकराचार्याः—कांची कामकोटी-पीठ-इत्येषां विद्वत्तां कार्यादिवृत्तेन सह केसरि—(दि० १४-७-१९६३) पत्रे पठित्वा, उपरिनिर्दिष्टं प्रकाशितं ‘विभूतिस्तोत्र’पुस्तकं मया तान् प्रति उपाय-

नार्थं प्रेषितम् । महद्भाग्यं यत् पंचदशरूप्यकाणि धनादेशद्वारा (M. O.) तेभ्यः विना विलंबं प्रसादरूपेण प्राप्तानि ।

(४) श्रीशंकराचार्याः (जेरेस्वामी) इत्येतैः

कल्याणनगरम् आगतैः मया कृतः ‘शतश्लोकी’ (आद्यशंकराचार्याणाम्) मराठी समश्लोकानुवादः सादरं परीक्षितः प्रशस्तिपत्रं च मे दत्तम् ।

(५) अत्र त्रिविक्रममंदिरे आगताः केचन

दाक्षिणात्याः यतिवर्याः, इति श्रुत्वा तेषां दर्शनार्थम् अगच्छम् । विज्ञापिताश्च मम संस्कृत-भाषानुरागितायां, कवित्वे च ते प्रवचनश्रम्यन् विगणय्य, श्रीहनूमन्मूर्तेः अग्रतः भूमौ एव निःसंकोचं उपविष्टाः श्रुतवन्तः च सावधानं मद्रचितानि कानिचित् विभूतिस्तोत्राणि रहस्यं च गोर्वाणभाषायामेव । सुखसंवादांते तैः सकुतुकं अभिनंदितः अयं जनः, यत् ईदृशी व्यवसायभिन्ना गोर्वाणभाषायाम्, अभिरुचिः, संभाषणक्षमता, कवित्वशक्तिश्च क्वचिदेव दृश्यन्ते इति ।

(६) श्रीअवधूतस्वामिभिः (लिमये-दादर-

नावलकर बिल्डिंग शिवाजीपार्क मुंबई २८) नवपरिचितैः, श्रीअवधूतदत्तपीठानुरोधकार्यम् इति मत्वा ‘विभूति स्तोत्र’ पुस्तकस्य प्रकाशनं मुदा कृत्वा अनुगृहीतः अयं जनः । तदनंतरं मम संकल्पितं ‘आठ संत’ (चरित्रं बोधश्च) नाम पुस्तकं प्रकाशयितुं यथोचितं साहाय्यं मे समर्पितम् । तस्य प्रकाशनसमारोहे (१०-१०-१९६३ दिनांके) मम कीर्तन-प्रवचन-सामर्थ्यं संस्कृत-मराठी-भाषयोश्च काव्यरचनायां विशेषप्रतिभाम् अनुलक्ष्य ‘शास्त्री’ इति उपाधिः मह्यं समर्पितः तैः प्रीतैः ।

(७) जगद्विख्यात-श्री चिन्मयानंदयतिवराणां शिष्येण-सम संबंधिजनेन-प्रार्थितोऽहं पत्रद्वारा “विद्यमाना चिन्मयप्रेरण-प्रतिज्ञा (Chinmaya Mission Pledge) आंग्लभाषानिवद्धा वर्तते । सा यदि श्रीमता गीर्वाणवाक्-पद्ये अनूद्येत, तर्हि भाषायाः दिव्यत्वात् भारतीयत्वाच्च पठनसौकर्येण सह तत्प्रसादगुणः वर्धेत, ततश्च पठतः हृदयं तदर्थं झटिति प्रविश्य निश्चयेन प्रेरकः भवेत्, एवं च अनुवादकरणम् अनुमतं यतिवरैरिति” । एतत् पत्रं हस्तं मे आगतम्, अपराह्णे सार्धचतुर्वादनसमये । सायं भ्रमणार्थं गतोऽहं भिबंङिसेतुं-मम स्फूर्तिस्थानम् । आपत्प्रतिज्ञाप्रतिज्ञाशय-चित्ते एव मन्मनः रममाणं स्थितम् । आंग्लभाषा-भिज्ञत्वात् प्रतिज्ञाशयस्य च श्रेष्ठत्वात् मम प्रतिभा झटिति जागरिता । भ्रमणान्निवृत्तः अहम् अनुवादरचनया सहैव, तस्य याथार्थ्यप्रत्ययाच्च समाहितः, विशेषानदयुक्तश्च अभवम्, यदा मत्तः मूलेन सह श्रुतः अनुवादः, प्रशस्तः मम रसिकमित्रेण (श्री. आप्पारावभिडे महोदयेन) मार्गमध्ये नातिदूरं निवसता । इयं प्रतिज्ञा मत्कृतेन अनुवादेन सह प्रकाशिता यतिवरप्रचालिते ‘तपोवन-प्रसाद’ मासिके जुलै १९६६ अंके । तत्पूर्वं यतिवरैः अभिनंदनपरे स्वपत्रे एवं स्वाभिप्रायः प्रकटितः— “You have captured vividly. The entire spirit of the pledge and being meterical, it will be easy for the people to remember it.”

जातिधर्मनिरपेक्षा इयं प्रतिज्ञा केनापि शश्वत्कल्याणेच्छुना मानवेन उपयोक्तव्या इति प्रतीयते । मराठीपद्येऽपि तस्याः अनुवादः मया विरचितः प्रवचनप्रसंगे च मुदा विशदीक्रियते तदाशयः । वृत्तांतविस्तारभीतोऽपि अत्र तम् अनु-

वादम् उद्धर्तुं बलवत् प्रेर्यते अन्तः अयं जनः ।

“सर्वे वयं गोत्रमिव स्म एकं,
प्रेमादरश्लक्ष्णगुणानुबद्धाः ।

योद्धुं सदा चाखिलदुष्प्रवृत्तिः,
सेनैव सिद्धा नियताश्च धीराः ॥१॥

सेवापरित्यागमयायुषा च,

प्रतिग्रहेभ्योऽधिकमेव दद्याः ।

मनस्वितासद्गुणधैर्यमार्गं,

त्वातुं प्रसादाय भजाम ईशम् ॥२॥

प्रभो ! कृपा ते च शुभाशिषोऽस्मद्-

द्वाराभितोऽस्मिन् जगति स्वतु ।

स्वदेशसेवैव च देशसेवा,

सदेति भो ! विश्वसिमो दृढं च ॥३॥

जनेषु भवितः परमात्मभक्तिः,

रिति स्वकार्याणि च सुष्ठु विद्मः ।

तेषां प्रपूर्त्यै कृपया प्रभो ! नो,

बलं च धैर्यं वितरोपयुक्तम् ॥४॥

(८) गोंडलश्रीषध्यालयस्य राजवैद्याः

साधुत्वे ख्याताः—मुम्बापुरीम् आगताः इति वृत्तपत्रे पठित्वा, प्रकृतिस्वास्थ्यरक्षणाय, तेभ्यः औषधं संपादयितुम् अहं तेषां दर्शनाय अगच्छम् । प्रणम्य च मम संस्कृतग्रंथसूचिपत्रं तेभ्यः प्रदाय अहं गीर्वाणभाषायां संभाषितुम् आरब्धवान् । तदा सुप्रीतैः तैः ‘अयं तु पण्डितः, अतः औषध-मूल्यं नियतस्य अर्धम् एव अस्माद् ग्रहीतव्यम्’ इति नम प्रकरणे (Case paper) आदिष्टम् । तदा अवसराभावे सुखसंवादः यद्यपि नाभूत् तथापि मम देववाणीसेवा सफलीभूता इति अतुल्यम् । ततः नैकवारं तदापणात् औषधं मया क्रीतं लब्धम् अर्धमूल्येन, तेन मम स्वास्थ्यं च सुचिरं रक्षितम् ।

(क्रमशः)

सुखस्यैकमूलं भवत्यात्मतत्त्वम्

(वृत्तं भुजङ्गप्रयातम्)

प्रा० श्री हरिश्चन्द्र रेणापुरकरः एम.ए. शासकीयमहाविद्यालयः, गुलवर्गा, मैसूर

कृता मानवेनोन्नतिभौ तिकी सा
यया पक्षिवद्देवमार्गेण याति ।
गंभीरं जलं गाहते मीनवच्च
धरायां तु वस्तुं नरैर्नैव वेत्ति ॥१॥

चिदानन्दरूपं तथाऽऽनन्दकन्दं
विहायात्मतत्त्वं प्रधानाज्जडात्किम् ।
सुखं प्राप्नुयान्मानवोऽयं कदाचिद्
जलं तृष्णिकायाः कथं कोऽपि लेभे ॥६॥

तडित्तालवृन्तैश्च विद्युत्प्रदीपैः
स्वयं चालितैर्व्योमयानैस्तथान्यैः ।
उपायैः कृतस्तेन यत्नः सुखार्थं
परं मानवोऽयं सुखं हा ! न लेभे ॥२॥

सुखस्यैकमूलं चिरं शान्तिरूपं
चिदानन्दकोषं सदा सन्निविष्टम् ।
विहायात्मतत्त्वं भ्रमत्येष मूढः
रुहर्नाभिगन्धं यथा मूढबुद्धिः ॥७॥

सुखं प्राप्तुकामेन वै मानवेन
स्वयं निर्मितोत्तुङ्ग संस्कृत्यगारम् ।
क्षणे भस्मसात्संविधातुं प्रभूणि
कृतान्यस्त्रशस्त्राणि रौद्राणि तेन ॥३॥

सदा सत्स्वरूपं स्वकीयात्मरूपं
विस्मृत्यात्मतत्त्वं यदा मानवोऽयम् ।
जडं भूतसंघातमात्रं शरीरं
करोत्यात्मस्थाने तदा भ्रंशतेऽसौ ॥८॥

मिथो वैरविद्वेषमात्सर्ययुक्तो
भयातङ्कसंदेहशङ्काकुलोऽयम् ।
शयानोऽपि वातानुकूलात्मगेहे
न निद्रां स लेभे न सौख्यं प्रपेदे ॥४॥

पुरा भौतिकोत्कर्षशृङ्गाधिरूढ-
मभूद्भारतं नैव दुःखास्पदं तत् ।
निदानं तु तत्पूर्वजानां बभूव
समं भौतिकेनात्मबोधो गरीयान् ॥९॥

निदानं भवत्यात्मवैमुख्यमेव
प्रकृत्यात्मनोह्यत्मितत्त्वं प्रधानम् ।
परं मानवोऽयं वपुष्यात्मबुद्धिः
करोत्येव घोराणि कृत्यानि नित्यम् ॥५॥

महाज्ञानविज्ञानयुक्तोऽपि नूनं
नरो वानरत्वं ध्रुवं संप्रयाति ।
पतत्येव तूर्णं महानाशगते
यदा जायते चात्मतत्त्वाद्वियुवतः ॥१०॥

पुनः शान्तिसौख्य-प्रवाहं प्रवर्त्य
समानेतुमत्रैव नाकं धरायां
विना धर्मविज्ञानयोः साहचर्याद्
गतिर्नान्यथा विद्यते सत्यमेव ॥११॥

----- :०: -----

महर्षिर्दयानन्दः

श्री पं० धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुरम्

(१)

(३)

निखिलनिगमवेत्ता, पापतापापनेता,
रिपुनिचयविजेता, सर्वपाखण्डभेत्ता ।
अतिमहिततपस्वी, सत्यवादी मनस्वी,
जयति स समदर्शी, वन्दनीयो महर्षिः ॥

प्रथितधवलकीर्तिः, शुद्धधर्मस्य मूर्तिः,
प्रसृतनिगमरीतिः, शत्रुवर्गेऽप्यभीतिः ।
अनुसृतशुभनीतिः, वेदशास्त्रेष्वधीती,
विबुधगणवरेण्यो वन्दनीयो महर्षिः ॥

(२)

(४)

विमलचरितयुक्तः, पापमुक्तः, प्रशस्तः,
सकलसुकृतकर्ता, कर्मराशावसक्तः ।
दलितजनमुधारे, सर्वदा दत्तचित्तः,
जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥

अधिकतम उदारो धर्मसम्बोधकेषु,
श्रुतिविहितविचारो लोकसंरक्षकेषु ।
विदितनिगमसारो ब्रह्मचार्यग्रगण्यो
जयति स कमनीयो वन्दनीयो महर्षिः ॥

विशेषाङ्क की सूचना

सब पाठकों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि 'गुरुकुल-पत्रिका' के दो अङ्क 'भाद्रपद तथा आश्विन २०२५, तदनुसार अगस्त-सितम्बर व सितम्बर-अक्टूबर ६८' विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे । इस विशेषाङ्क में साधारण अङ्क की अपेक्षा अधिक पृष्ठ होंगे ।

—सम्पादक ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो बर्हिष्मते
रन्धया शासदव्रतान् ऋ. १।५।१।८
राष्ट्रे य आर्याः श्रेष्ठा इति, धार्मिकाः परो-
पकारिणो व्रतपरायणाः सज्जनाः सन्ति ते तथा
ये च दस्यव उपक्षपयितार इति, दुष्टा विनाशकाः
सन्ति ते, एवं विभागद्वयविभक्ताः पुरुषा अस्मिन्
भूतले सततं निवसन्त्येव । परं राष्ट्रे तेषां ज्ञानं
शासकेभ्य आवश्यकमित्यूचा भणितम् । के के
च दस्यवो हिंसाव्यसनिनः सन्तीति गणनापुरस्सरं
तेषां शासनं राज्ञा विधातव्यम् । ये व्रतपरायणाः
सामाजिकनियमानां राज्यनियमानां वा पालकाः
सन्ति ते पालनीयाः । ये च व्रतशून्या व्रतभङ्ग-
करा वा हिंसका दस्युपदेन सम्बोधिताः प्रजापीडनत-
त्परास्ते नूनं विनाश्यास्तेषां समूलोन्मूलनाय राज्ञा
सदा तत्परेण भाव्यम् इति बह्वृचां व्याहृतिः ।

अहो परमकारुणिकोऽमेरिकादेशः

भारतवर्षस्य दुर्भिक्षसमयेऽन्नादिप्रदानद्वाराऽमे-
रिकादेशेन परमं कारुण्यं प्रकटीकृतम् । अस्यां

पृथिव्यां बुभुक्षापीडितः कोऽपि भारतीयो न अस्मि-
तेति परदुःखकातरेण दयया द्रवीभूतहृदयेन तेन
महदुपकृतमस्माकम् । एकत्र तु तादृशी महती
विलक्षणा दया परं परत्वातिस्वनविमानानि सैवर-
जेटादि टैङ्कानि तथान्यानि घोरतमप्रहरणशक्ति-
सम्पन्नानि चायुधजातानि पूर्वममेरिकादेशादुड्डीय
फ्रांस-जर्मनी-इटली-तुर्कीआदिदेशेषु किञ्चित्काल-
पर्यन्तं तानि विश्राम्यन्ति पुनरेभ्यो देशेभ्य उड्डीयं
ईरानदेशे साउथअरेवियादेशे च पदं दधते ।
पुनर्यथावसरं प्रच्छन्नरूपेण पाकिस्तानदेशे समा-
गत्य भारतीयानामुपरि प्रहरणायोद्यतानि तिष्ठन्ति ।
पृच्छ्यते, किमेतदपि कारुण्यम् ? किं न ज्ञायते ?
यत् “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि-
शास्त्रोक्तितु वद्वश्रद्धानां भारतीयानां स्वर्गगमना-
काङ्क्षाऽतिप्रबला भवति । तस्याः सम्पूर्यै केनाप्य-
दृश्यशक्तिनाऽसौ साधनरूपेण प्रयुक्तः । अमेरिका-
देशस्य त्वत्त मनागपि दोषो न ।

—०—

साहित्य-समीक्षा

समालोचनार्थं पुस्तकद्वयं पत्रिकाकार्यालये प्रेषणीयम्

विश्वज्योति

(शिक्षा अंक)

सम्पादकवर्यः—आचार्यः श्री विश्वबन्धुशास्त्रि-
महाभागः साधु आश्रम, होशियारपुर ।

विश्वविश्रुतस्य विश्वज्योतिपत्रस्यायं विशेषांकः
समालोचनार्थं सम्प्राप्तः । भारतीयसाहित्याकूपार-
पारदृश्वभिर्विविधग्रन्थरत्ननिरावचयपटुभिः सम्पा-
दकवर्यैः श्री आचार्यविश्वबन्धुशास्त्रिमहा-
भागैः सम्पादितो विश्वज्योतिपत्रस्यायं विशेषांको
मनोहारिरूपः सज्जातः । अत्रास्त्यन्यदपि वैशिष्ट्यं

यदन्यत्र नावलोक्यते । तदित्थम् यत् पत्रिकाया
अर्द्धादप्यधिको भागः ‘पुण्यपृष्ठ’ नाम्ना संकलितः,
यत्र दानदातारमुद्दिश्य तस्य भद्राय सार्थको मन्त्रः
पृष्ठस्योपरि भागे संवेशितः । एवं शतादप्यधिकाय
दानीनां समूहाय ‘पुण्यपृष्ठः’ समर्पितः । एकत्रार्थ-
लाभः परत्र भद्रकामना शैलीरियं द्वयर्थकरी सिद्धा
महाभागानां सम्पादकवर्याणां बुद्धिकौशलमभिव्य-
नक्ति । अनयैव रीत्या पत्रपत्रिकाः स्वस्थितिं दृढां
कर्तुमर्हन्ति । समये समये लब्धजन्मनां महापुरु-
षाणां सूतयोऽप्यत्र विराजन्ते । साधुशिक्षाया
महत्वं सर्वाधिकं विद्यते इत्यत्र नास्ति संशीति-

लेशोऽपि । देशे प्रसृता विघटनप्रवृत्तिर्विनश्येत् । भ्रष्टाचारादिदोषजातमपगच्छेत् । अत्युच्चं चरित्रं संसिध्येदिति सर्वं साधुशिक्षयैव सम्भवति । अस्यां पत्रिकायामत्युच्चकोटिकाः सत्प्रेरणाप्रदाः संग्रहणीयाश्च लेखाः संकलिताः सन्ति । अतः सर्वे प्राध्यापकवर्यैः शासनसूत्रधारिभिश्चात्र वर्गैश्चायं विशेषांकः पठनीयः । धन्यवादाहः सम्पादकोत्तमः ।

सफल जीवन

लेखकः—श्री. बी. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय ।

प्रकाशकः—चतुर्वेदी पुरुषोत्तमदास स्मारकनिधि २२।१।१०६ चादरघाट, हैदराबाद २४ (आ.प्र.) ।

वैदिकदृष्टिकोणं मुख्यरूपेणावालम्ब्य मानव-जीवनस्य प्रत्यङ्गं विचारकोटौ संस्थाप्य वेददृशा तत्समाधानं स्वमत्यनुसारं प्रदर्श्य पुस्तकमिदं विरचितम् । विवादपदभाजो वेदान्तर्गतव्रात्यपदस्य तथा वैदिकवर्णाश्रमव्यवस्थायाश्च सुविशदीकरणाय महान् प्रयासो लेखकमहोदयस्यासीदिति दृष्टिपथमायाति । यदि मनुष्यो वैदिकादर्शान् मन्तव्यांश्च यथावद् विज्ञाय वर्णाश्रमधर्मान् पालयेत्तदाऽसौ देवत्वमाप्नुमर्हतीति तत्र प्रतिपादितमस्ति । प्रस्तुत-पुस्तके पाठकानामध्ययनाय प्रभूता सामग्री संकलिता विद्वद्वर्येण लेखकमहोदयेन । नैतदावश्यकं सर्वेषां मन्त्राणां सत्यं तत्त्वं, विवादास्पदं रहस्यं रहस्यजुषां लोकोत्तरपुरुषाणां पूर्णसन्तोषाय समुद्घाट्य प्रदर्शितं स्यात् निबन्धकर्त्रा तथापि पुस्तकस्य पठनेनेदं प्रतिभाति यल्लेखकमहोदयो बहुमुखी प्रतिभां सेवते । पुस्तकमिदं सर्वेग्राह्यं पठनीयञ्च । साधु-वादाहोऽयं लेखकमहोदयः । अन्ते एतदपि प्रार्थ्यते यदागामिनि संस्करणेऽशुद्धीनां परिमार्जनाय विशेषेण ध्यानं देयमिति ।

पञ्च महायज्ञ प्रदीप

लेखकः—श्री पं. मदनमोहन विद्यासागरः ।

प्रकाशकः—भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ४६४३ रेगरपुरा, गली नं० ४०, करोलबाग, नई दिल्ली ५ मूल्यम् ३)०० ।

अस्मिन् पुस्तके वैदिकग्रन्थान्वेषणतत्परेण विदुषा लेखकेन स्वामिदयानन्दविरचितस्य पञ्च-महायज्ञविधि' ग्रन्थस्य सरलभाषायां विस्तृता व्याख्या कृता विद्यते । लेखकमहोदयेन स्वपुस्तकस्य सम्बन्धे भूमिकायां लिखितं यत्—अन्य विषयों के स्वाध्याय के साथ साथ पञ्चमहायज्ञों पर मेरा स्वाध्याय और चिन्तन गत तीस वर्षों से चलता आ रहा है जिन मन्त्रों के अर्थ इस (पञ्च-महायज्ञविधि) में थे उनको भी अन्य स्थलों से मिलाकर पुनः देखा । एक ही मन्त्र का अर्थ कभी कभी दो स्थलों पर ऋषि के ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । मैंने उनको परस्पर मिलाकर एकरूप दिया है । इससे न केवल मन्त्रार्थ ही स्पष्ट हुआ है । पर ऋषि दयानन्द का अभिप्राय भी अधिक विशद हो गया है । मैंने इस पुस्तक में ऋषि दयानन्द के शब्द, भाषा, भाव, शैली सबको यथासम्भव सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है । ग्रन्थ में आदि से अन्त तक एक संगति, दूसरा आर्य दर्शनों के सिद्धान्तों की पूर्णतः रक्षा का यत्न किया है ।

अस्मन्मते अद्यावधि यत्तत्प्रकाशितानां पञ्चमहायज्ञविधिसंस्करणानां मध्ये संस्करणमिदं सर्वातिशायिसुन्दरं सम्पन्नं साधुसम्पादितं च । पञ्च-महायज्ञविधिसम्बन्धे स्वामिग्रन्थानामवलोकनस्याधुनाऽऽवश्यकता न विद्यते । वयं विद्वद्वर्यस्य लेखक-महोदयस्य भृशमभिनन्दनं कुर्मः । सर्वेऽप्यार्यसमा-जेषु सर्वेषु चार्यपरिवारेषु पुस्तकमिदमवश्यं स्यादिति कामयामहे ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः ।

(गतांक से आगे)

उपनिषदों में मिश्रण, मांस-भक्षण और अश्लीलता

श्री शिवपूजनसिंह कुशवाहा 'पथिक' एम.ए., साहित्यालङ्कार विशारद, कानपुर

पं० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार भूतपूर्व
आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल विश्वविद्यालय
कांगड़ी लिखते हैं—इसका अर्थ कई विद्वानों ने
यह किया है कि माता पिता मांस और चावल
पकवा कर औषध से वा आर्षभ से घृत सहित खायें
अर्थात् बैज का मांस खायें । इसका अर्थ करने
का कारण यह है कि 'मांसौदन' शब्द में मांस शब्द
आया है । परन्तु इस सारे प्रकरण को आगे पीछे
से देखें तो क्या मांस की बात ठीक जंचती है । सारे
प्रकरण को पढ़ जायें तो तिल चावल
घृत के सिवाय किसी और वस्तु का कहीं जिक्र नहीं,
एक मांस शब्द आ गया है । अस्त
में, 'माष' की जगह किसी लेखक की गलती से
'मांस' शब्द लिखा गया है । उस समय के लेखकों
की गलतियाँ आजकल छापेखाने के भूतों की गलतियाँ
(Printers devil) कहातीं हैं । चावल के साथ
माष अर्थात् उड़द की संगति तो स्पष्ट है, मांस की
कोई संगति नहीं बठती । शुभ कार्यों में आजतक की
परम्परा तिल चावल माष के मिलने की है तिल
चावल के साथ मांस मिलने की तुक कहां बैठती
है ।"७

महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनिजी लिखते हैं—
जो यह चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो वह मांस, 'माष-
'चिकने मांसल-उड़दों के साथ पके हुए चावलों को
उक्ष वा ऋषभ औषध के रस के साथ खाये और जो
उक्त वाक्य में मांस शब्द की आशंका की जाती है,

जो किसी जीव के मांस का अर्थ देता है औषध का
नहीं इसका उत्तर यह है कि इससे पूर्व प्रकरण
अन्न वा औषध का ही है ।"८

आचार्य रामदेव जी गुरुकुल विश्वविद्यालय
कांगड़ी भी उक्ष और ऋषभ काकड़ासींगी नाम
महौषधि का नाम लिखते हैं ।९

पांडेय पं० श्रीरामनारायणदत्त जी शास्त्री,
राम, अपने "वेदों और उपनिषदों में मांसभक्षण
और अश्लीलता नहीं है" शीर्षक लेख में लिखते हैं—

"उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद् के
६।४।१८ वें मन्त्र पर दृष्टिपात कीजिए । वहां
सुयोग्य और विद्वान् पुत्र उत्पन्न करने के लिए
दम्पती को औक्ष अथवा आर्षभ के साथ पकायी
हुई खिचड़ी खाने का आदेश किया गया है । प्रायः
मूंग या उड़द की दाल मिला कर ही खिचड़ी बनती है ।
मूंग की खिचड़ी को 'मुद्गौदन' और उड़दमिश्रित
खिचड़ी को माषौदन कहते हैं । इस माषौदन को
संभवतः किन्हीं मांसप्रेमियों ने मांसौदन कर दिया
है । यदि किसी का यही आग्रह है कि वहां 'मांसौदन'
ही पाठ है तो भी उसका अर्थ वहां औषध या अन्न
ही है । यह बात पहले के विवेचन के अनुसार
माननी ही होगी । औक्ष या आर्षभमिश्रित ओदन
के लिए माषौदन या मांसौदन नाम आया है यही

८. "वैदिक काल का इतिहास" प्रथमावृत्ति पृष्ठ
५५ ।

९. "भारतवर्ष का इतिहास वैदिक तथा आर्ष पर्व
तृतीयावृत्ति पृष्ठ १७८ ।

७. "धारावाही हिन्दी में सचित्र एकादशोपनिषद्"
प्रथम संस्करण, भूमिका पृष्ठ १३ ।

भावना प्रकरणसंगत है । १०

पं० दीनानाथ जी शर्मा शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि अपने “बृहदारण्यक और ऋषभ मांसभक्षण” शीर्षक लेख ११ में लिखते हैं—पहले एक वेद के वक्ता के लिए ओदन का दूध से, दो वेदों के वक्ता के लिए ओदन का दही में ‘तीन वेदों के वक्ता के लिए ओदन का गंगा आदि के उदक में पकाना कहा है । यह तरल तथा परस्पर सम्बद्ध वस्तुएं हैं । १७वीं कंडिका में पुत्री पंडितता बुद्धिमत्ता सयानापन के लिए तिल और तंडुल का पकाना कहा है । वहां पर तिल धान्य-विशेष है । तब १८ वीं कंडिका में पुत्र को पंडित बुद्धिमान् सयाना बनाने के लिए मांस भला प्रकृत कैसे हो सकता है । पहले दूध, दही तथा जल परस्पर सम्बद्ध थे, पर यहां तिल के साथ मांस का क्या सम्बन्ध । मांस भी यहां साहचर्यानुसार कोई धान्य ही होना चाहिए । औक्षेण, आर्षभेण यह पद तृतीयान्त है इनका विशेष्य मांस यहां बन भी नहीं सकता क्योंकि यहां मांस शब्द में तृतीया नहीं । विशेषण विशेष्य की विभक्ति समान होने का नियम होता है और उस विशेष्य का अन्य पद के साथ समास भी संभव नहीं ।

अन्य यह भी विचारणीय है कि मांसौदनम् यहां पर समाहार द्वन्द्व है । मांस का मांस अर्थ करने पर यह समाहार द्वन्द्व नहीं हो सकता । तिलौदनम् में तो ‘विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यंजनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्’ । पा० २।४।१२) । इस सूत्र से ब्रीहियवम् की भांति दोनों के धान्य होने से

समाहार द्वन्द्व हुआ है पर मांसौदनम् में मांस कोई धान्य नहीं अतः वह समाहार द्वन्द्व नहीं हो सकता । पर यदि वहां मांस कोई धान्यविशेष सिद्ध हो जावे तो ठीक संगति लग जावेगी ।

वह संगति इस प्रकार है, ‘अतो माषान्नमेदैतद् मांसार्थे ब्रह्मणा स्मृतम् . . यथा वलिष्ठं मांसत्वाद् माषान्नमपि तत्समम् । सौगन्धिकं च त्वाद्विष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः’ प्रजापति स्मृति १५२-१५३) । इस प्रमाण से मांस का अर्थ माष धान्य भी होता है । क्योंकि मांसल पदार्थ भी अर्शआद्यच् से “मांस” शब्द से कहे जा सकते हैं । इसलिए स्वयं बृहदारण्यक में दश ग्राम्य धान्यों की गणना करते हुए, ब्रीहियवाः तिलमाषाः ६।३।१३ यहां तिल के बाद, माष लिया है । पूर्वोक्त समाहार द्वन्द्व की वैकल्पिकता के कारण यहां एकवचन न होकर इतरतर योग में बहुवचन हो गया । इस प्रकार प्रकृत स्थल मांसौदनम् में भी समझ लेना चाहिए । तब यहां मांस से माष का ग्रहण होने से सब संगतियां लग जाती हैं ।

तात्पर्य यह है कि माष और ओदन घृताक्त पकाकर उन्हें उक्षा वा ऋषभक के स्वरस के साथ पति पत्नी खावें तो पूर्वोक्त गुणवाला लड़का उत्पन्न होगा । माष की खीर बड़ी पौष्टिक वा वाजीकरण होती है तब उसका वर्णन यहां पुत्रोत्पत्त्यर्थ प्रकट भी है ।

यहां, उक्षा और ऋषभक् के अर्थ पर भी विचारना चाहिए । औक्षेण वा ऋषभेण वा दो बार कहे हुए इस वा शब्द से तो यह सिद्ध ही है कि यह दोनों भिन्न वस्तुएं हैं । बेल अर्थ करने पर संगति

१०. मासिक पत्र “कल्याण गोरखपुर का” उपनिषद् अंक वर्ष २३ जनवरी १९४६ ई० संख्या १ पृष्ठ २२७ ।

११. मासिक पत्रिका “वेदवाणी” काशी का वेदांक वर्ष ७ नवम्बर दिसम्बर १९५४ ई० अंक १, २ पृष्ठ १३४ से १३६ तक ।

नहीं लगती। आयुर्वेद (उपवेद) में उक्षा सोम औषधि का नाम है।

श्री सायणाचार्य ने भी ऋग्वेद सं० १।१६४। ४३ में लिखा है— 'सोम उक्षाऽभवत्।'

ऋषभ, ऋषभक औषधि का नाम है। ये दोनों ही औषधियाँ बाजीकरण होने से बलवर्धन, वीर्योत्पादन और मेधावी पुत्र के उत्पादन की शक्ति रखती हैं। सो उक्त घृताक्त माषौदन उक्त औषधियों में से एक के बाहे सोमलता के, वह न मिले तो ऋषभक के स्वरस के साथ देने से वैसा पुत्र हो सकता है, यह उक्त कंडिका का अर्थ है। इस अर्थ में दुष्क्रम दोष भी नहीं रहता।

यदि यहां बैल के मांस से ही वेदवक्ता बालक की उत्पत्ति का अर्थ इष्ट होता तो उसके भक्षक सुसलमान वा ईसाई ही सर्ववेदवक्ता सिद्ध होते, भारतीय नहीं, परन्तु यह अनुभव से विरुद्ध भी है। अतः यह अर्थ सर्वथा नहीं।

उपरोक्त आठ विद्वानों की साक्षियों के आधार पर कहा जा सकता है कि शर्माजी का अनुसन्धान पूर्ण नहीं था। अतः बृहदारण्यक का वह स्थल आपत्तिजनक नहीं है।

पृष्ठ ५०४ में—छान्दोग्योपनिषद् २।१३ में आए "न कांचन परिहरेत्तद् व्रतम्" पर आक्षेप करते हुए आप लिखते हैं :—

"... इसका भाष्य करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि "न कांचन कांचिदपि स्त्रियं स्वात्म-तत्प्राप्तां न परिहरेत्तन्मागमाथिनीम्" अर्थात् समा-गम चाहने वाली जो स्त्री अपनी शय्या पर आवे तो ऐसी किसी भी स्त्री को न छोड़े। अब भी कुछ बाकी रह गया। हम नहीं कह सकते इसमें कौन सी खूबी है और ब्रह्मविद्या से इसका क्या सम्बन्ध है? क्या उपनिषदों में ऐसी बातें होनी चाहियें?"

समीक्षा—शर्मा जी को स्वयं अर्थ करके देखना चाहिए कि वास्तव में अश्लीलता है या नहीं। यह श्री शंकराचार्य जी का ही भाष्य है इसमें क्या प्रमाण है? बहुत से विद्वान् इसे श्रीशंकराचार्यजी का भाष्य नहीं मानते। पं० देवदत्त शास्त्री लिखते हैं :—“किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह भाष्य

शंकराचार्य के नाम से किसी और का है।” १२

इसका अर्थ है :—“स्त्री पुरुष के विवाह धर्म को ध्यान में रखता हुआ किसी दूसरी स्त्री का परिहार न करे, व्यभिचार न करे—यह व्रत कर ले, निश्चय कर ले।” १३

यहां तो अर्थ है कि “व्यभिचार न करे... और आप इस प्रकार का उदाहरण दें? उपनिषद् केवल त्यागी संन्यासियों के लिए ही नहीं है वरन् चारों आश्रमों के लिए है। और यदि कहीं दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी कोई उपदेश है तो इससे उपनिषद् कलंकित नहीं समझी जायेंगी। १४

पृष्ठ ५०२ में :—... पर आसुर उपनिषद् के आचार्य प्रेयमार्गी थे। उनके पास बड़े-बड़े मकान, दस्तालंकार, रथादि यान, दास दासी, खूबसूरत औरतें... पूरी भरमार थी।... उनके बड़े २ महल थे। छान्दो० ५।११।१ में उनको “प्राचीनशाल औपमन्यवः। महाशाला महाश्रोत्रियः, लिखा है। इसी तरह मुंडक १।१३ में, शौनको ह वै महाशालो, लिखा हुआ है। इन वाक्यों में इनको बड़े २ महल-वाले कहा गया है। उसके सिवा कठोपनिषद् १।२५ में नचिकेता को आचार्य कहता है कि हे नचिकेता! तू मुझसे बड़े २ मकान, जमीन्दारी, जेवर, हाथी, घोड़े, पुत्र, पौत्र, और सुन्दर स्त्रियां मांग ले, पर यह प्रश्न न कर। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आसुर उपनिषद् के आचार्य बड़े ऐश्वर्यवान् थे और उनको चेलों से खूब धन मिलता था।”...

समीक्षा—“प्रवृत्ति” और “निवृत्ति” मार्ग को

१२. “उपनिषद् चिन्तन” प्रथम संस्करण, पृ० ११२
१३. प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार कृत अर्थ “एकादशोपनिषद्” प्रथम संस्करण पृ० २२४ तुलना करो—मासिक कल्याण का उपनिषद् अंक वर्ष २३ जनवरी १९४६ संख्या १ पृष्ठ ४१७।

१४. यह अश्लील भाष्य आद्य श्रीशंकराचार्यजी महाराज का है। मेरी पुस्तक “नीर क्षीर विवेक” प्रथम संस्करण, पृष्ठ १६६ से १७० तक, तथा “वैदिक सिद्धान्त मार्तण्ड” प्रथम संस्करण पृष्ठ १६१ देखिए—(लेखक)

उपनिषदों के शब्दों में 'प्रेय' और 'श्रेय' मार्ग कहते हैं। उपनिषदों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन ऋषि, मुनि सब संन्यासी ही नहीं थे वरन् उनके पास पत्नियाँ और महल आदि थे। राजा जनक ज्ञानी होते हुए भी गृहस्थ थे। याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े भारी ज्ञानी होते हुए भी पत्नी वाले थे। ब्रह्मज्ञान पर गार्गी से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। वेदों के पढ़ने से स्पष्ट प्रकट होता है कि वैदिक संस्कृति में आर्यों के पास ऊँचे २ महलों की चर्चा है। आर्य लोग भिखमंगे नहीं थे कि उनके पास महल न हों।

अथर्ववेद कांड ६ सूक्त ३ में शाला, महाभवन का सुन्दर वर्णन है जिससे स्पष्ट है कि शाला के सम्बन्ध में वैदिक भावना बड़ी उन्नत और विकसित थी।

'ब्रह्मणा शालां निमिता कविभिर्निमितां मिताम् ।
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥'
(अथर्व० ६।३।१६)

ज्ञानपूर्वक निर्माण की हुई और बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा नापी और बनाई गई शाला को वायु और अग्नि दोनों जीवन की वृद्धि करने वाले पदार्थ सुखदाई घर बनाए रखें।

'या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते ।
अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नी-
मग्निर्गर्भ इवाशये ॥'

(अथर्व० ६।३।२१)

मातृत्व सामर्थ्य का पालन करने वाली स्त्री में गर्भरूप जीव जिस प्रकार शयन करता है, उसीप्रकार में गृहपति आठ और दश प्रकोष्ठों वाली शाला के बीच में रहें। जो शाला दो प्रकोष्ठ वाली चार कोठों वाली और जो छः कोठरियों वाली भी बनाई जाती है।

'प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा
देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥' (अथर्व० ६।३।२५)

शाला के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से परमात्मा और देवों की अर्चना किया करे। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल ७ के ५४वें सूक्त

में भी चर्चा है। ऋ० २।४१।५ और ५।६२।६ में लौह-स्तम्भों पर बने आसमान में देदीप्यमान स्वर्णमंडित गृहों का वर्णन मिलता है।

क्या वेदों में वर्णित इन शालों को असुरों के लिए कहा गया है? पता नहीं शर्मा जी ने किस प्रकार महाशाला वालों को असुराचार्य लिख मारा।

यमाचार्य जी ने जो प्रलोभन नचिकेता को दिये थे, उस पर शर्मा जी यमाचार्य जी को असुरों का आचार्य कहते हैं जो उनका भ्रम है। इसका भ्रमोच्छेदन आर्य जगत् के प्रसिद्ध संन्यासी महात्मा नारायण स्वामी जी यों करते हैं :—

(योगदर्शन २।३६) योगदर्शन में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्य की सिद्धि कर लेता है तो उसकी वाणी में असोद्यता आ जाती है अर्थात् ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी जो कुछ भी कह देता है वह सत्य हो जाता है। संभव है कि यम को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो। . . . यम को ब्रह्मविद्या का हृदय खोलकर नचिकेता के सम्मुख रखना था, इसलिए ऐसा करने से पूर्व उसने नचिकेता की परीक्षा ले लेनी आवश्यक समझी और इसीलिए उसने उसे तरह-तरह के प्रलोभन दिये। १४

"यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान् अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखा कर, जैसे खंभे को हिला कर दृढ़ किया जाता है वैसे ही नचिकेता के वैराग्यसम्पन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। १५"

१४. "कठोपनिषद्" सप्त संस्करणम पृष्ठ २१, २२।

१५. मासिक पत्र "कल्याण" का "उपनिषद् अंक" वर्ष २३ जनवरी १९४६ संख्या १, पृष्ठ १९४।

अग्न्याधेय

श्री अभयदेव, १५ तिलोक नगर, अजमेर

मानों आर्द्रा पृथिवी दाहक अग्नि से, और अग्नि अपनी 'हर'-नाशिका आर्द्रता से परस्पर भीत थे। अंततः देव सफल हुए और उन्होंने पृथिवी का शर्कराओं से परिवृंहण किया। इस प्रकार उसे प्रतिष्ठित, ध्रुवा और अशिथिला करके उन्होंने उसमें दो अग्नियों का आधान किया। शर्कराओं से पृथिवी की दृढ़ता वा धृति और अग्नि की तेजस्विता दोनों का सहसंपादन हुआ। दृढ़ता से यही पृथिवी शं-भाव, शिवरूप है। तैन्ना के अनुसार शं-करत्व ही शर्करात्व है। तैन्ना और मैं ने प्रजापति द्वारा पृथिवी के दृंहण का उल्लेख किया है। देव और असुर दोनों प्राजापत्य हैं। प्रजापति ने अपनी देव-शक्तियों से ही पृथिवी का दृंहण व परिवृंहण किया था। अतः अभिप्राय में कोई भेद नहीं है। पृथिवी देवों की प्रतिष्ठा-स्थान बन गई। उस पर प्रतिष्ठित होकर देवों ने असुरों से पृथिवी को मुक्त कर लिया। इन्द्र ने असुरेश वृत्र पर वज्र प्रहार किया। शर्करारूप वज्र से एक और आर्द्रतारूप वृत्र का वध हुआ, साथ ही पृथिवी दृढ़ हो गई। तै के अनुसार वृत्र से टकराकर वज्र तीन अंशों में बिखर गया—वे ही स्पय, रथ, यूप हैं। वज्र के अंतःस्थ शर - (आगे का नोंकीला भागफल) विशीर्ण होकर शर्करा बन गये। इस तथ्य को मैं ने इस प्रकार कहा है कि वज्र के विप्रुष-बिंदु कण, परमाणु ही शर्करा बने। शर्करा वज्र है।

शर्करा का उपकिरण करना मानों यजमान के शत्रु पर वज्र-प्रहार है। अतः अध्वर्यु इस क्रिया को करते हुए यजमान के शत्रु का ध्यान करता है। जैसे प्रजापति ने शर्कराओं से पृथिवी को दृढ़ किया था, तथैव अध्वर्यु शर्करा-उपकिरण से अग्निमाध्यम से यजमान के लिए पशुसंपत्ति को स्थिर करता है।

श के अनुसार ऊषा से सिकता, और सिकता से शर्करा का सर्जन होता है। सिकता अंततः शर्करा बनती है। शर्करा का अगला रूप 'अश्मा'-पत्थर है। अतः मैं ने ऊषा, सिकता के बाद ही शर्करा-उपकिरण का विधान किया है। पर श ने अग्निचयन में इस क्रम को अपनाते हुए भी अग्न्याधेय में इसे स्वीकार नहीं किया। तदनुसार अग्न्याधेय में सिकता के स्थान पर आखुकरीष है।

वल्मीक वपा२

वल्मी वा उपदीक नामक पिपीलिकाएं पृथिवी में अंतःस्थ आर्द्र मिट्टी से अपना वस्त्र (वस्त्रवर्म वल्म=बांबी) वा वल्मीक बनाती हैं। पृथिवी से ऊपर उभरी हुई बांबी, मानों पृथिवी का श्रोत्र हो, ऐसी प्रतीत होती है। वल्मीक की वपा वा मिट्टी जलीय होती है। पृथिवी और जलों का संधिस्थल, श्रोत्र कहलाया है। वल्मीक ऐसे ही स्थल का सूचक होता है; अतः वल्मीक को

१. मैं (१.१०.१३), काठ (३६.७), श (११.८.१.२) के अनुसार इन्द्र ने पर्वतों के पक्षछेदन द्वारा भी पृथिवी की दृढ़ता का संपादन किया था।

२. तैन्ना (१.१.३), मैं (१.६.३), काठ (८.२), कपि (६.७)।

३. 'अपां सधिष्' (माय १३.५३)। सधिष् =संधिः। 'श्रोत्रं वा अपां सधिः।' (श.७.५.२.२०)।

‘श्रोत्र’ कहा गया है। वल्मीक पृथिवी का अनभिभूत जीवन है, ऊर्क है, रस है। पृथिवीगत आपः का सूचक होने से, वल्मीक को आपः का प्रतीक मानकर पृथिवी का रसीय अंश कहा गया है। इस ऊर्क के कारण ही पृथिवी पर हरीतिमा है। पृथिवी का जीवनीय रस यज्ञिय है। वल्मीक मानों प्रजापति का स्तन है जिसमें ऊर्करूप पयः संभृत है। वल्मीक-वया का निवाप करके अग्न्याधान करने से आहित अग्नि पार्थिव ऊर्क, रस तथा श्रुतिसंपत्ति से समृद्ध हो जाता है।

वराह-विहत४

प्रजापति ने वराहरूप धारण करके, सलिल (सरिर) अवस्था वाले, रजोगुणयुक्त आपः में निलीन पृथिवी का उद्धरण किया। सलिलमग्ना पृथिवी उस समय वराह के चषाल वा मुख-मात्र थी। इस परिमाण को अन्यत्र ५ प्रादेशमात्र तथा उत्तरवेदि-मात्र कहा गया है। इस अल्पा पृथिवी का, जो आर्द्र मृत्-रूप थी, प्रजापति ने अपने वराहमुख से उद्धरण किया। उद्धृता पृथिवी का उसने पुष्करपर्ण पर प्रथन किया। इस प्रकार पृथिवी भावी सृष्टि की उद्भव, प्रतिष्ठा बन गई। एवं, इस धरणी के क्रमशः अदिति (आदत्ता), पृथिवी (प्रथिता) और भूमि (उद्भव, प्रतिष्ठा) नाम पड़े। वराह-विहत मिट्टी वराह विहता अदिति की प्रतीक है। इस प्रकार पृथिवी की कृत्स्न मात्रा में, प्रत्यक्षतः अग्नि का आधान होता है। वराह प्रजापति के

४. तैब्रा (१.१.३; १.७.६.४), मै (१.६.३), काठ (८.२), कपि (६.७), श (५.४.३.१६; १४.१.२.११) गो (१.२.२)।

५. काठ (२५.६), श (१४.१.२.११)।

समान वराह पशु भी पार्थिव है। वह सतत पृथिवी में अयता अन्न खोजता रहता है। वराहविहत का निवाप अन्नाप्ति का सूचक है। वराह मेदप्रधान घृतशील प्राणी है। अग्नि में घृत-(आपः-विशेष) प्रवेश से वराह के घृत मेदरत्व (स्नेह, वया) का उद्भव होता है। मै के अनुसार देवपाणि नामक असुरों ने देवगवियों को छीन लिया। उनके वश में रहते हुए गौओं का पयः क्षीण हो गया। देवों ने कहा, “गौओं का जो ‘वर’-रस था वह हमें प्राप्त हो जाए।” वह रस ‘पयः’ रूप में देवों को प्राप्त हो गया। वर+अह=वराह। अपना वर-अह ‘वराह’ होने के कारण गौएं, अपने पय को पहिचान कर वराह का अनुगमन करती हैं। द्विपाद-चतुष्पाद गौओं के प्रिय पय को प्राप्त करने के लिए वराह-विहत का उपासन किया जाता है। ६

आखुकरीष७

श के अनुसार आखु (मूषक) रुद्र का पशु है। ८ रुद्र अग्नि का घोर-अशांत रूप है। ९ अग्नि आखु-

६. द्रष्टव्य : भगवद्गत्-‘वैदिक वराह का वैज्ञानिक स्वरूप’ (‘वेदवाणी : ६.१-२)। अग्रवाल, वासुदेवशरण —

७. तैब्रा (१.१.३), मै (१.६.३), श (२.१.१.७)।

८. आखुस्ते पशुः (श २.६.२.१०; तै ब्रा १.६.१०.२)। भगवद्गत्-‘वेदविद्यानि-दर्शन’ (पृ० १२१-१२२)।

९. अग्निर्वै रुद्रः (श ५.३.१.१०)। यो वै रुद्रः सो ऽग्निः (श ५.२.४.१३)। रुद्रः=अग्निः=रुद्रः। घोरो वै रुद्रः (शां ब्रा १६.७)। श (१.७.३.८) भी द्रष्टव्य।

रूप धारण करके देवों से निलीन हो गया । वह पृथिवी में प्रविष्ट हो गया और वहीं संचरण करने लगा । पार्थिव रस घन अग्नि है । यही ४६ मरुतों में प्रथम, पृथिवीस्थ गणपति मरुत् का आधारभूत प्राण है । आखु नाम प्राणी को इस प्राण के सद्भाव से ही तत्प्राणनाम से अभिहित किया गया है । आखु पार्थिव रसका वेत्ता है । आखुकरीष का संभरण और निवाप पार्थिव रस रूप न्यक्ताग्नि से आधेय अग्नि को समृद्ध करने की भावना से किया जाता है । मै के अनुसार आखुकिरि पुरीष है; इस पुरीष के कारण ही गृहमेधी 'पुरीषी' कहाता है ।

सिकता १०

आदि में द्यावापृथिवी साथ थे । पृथिवी के निकट आदित्य रूप में वैश्वानराग्नि के रहने पर उसकी भाजमान, तथा पृथिवी को अलं-कृत (सर्जन-समर्थ) करने वाली जो भस्म थी वह सिकता (बालू, रेत) है । सिकता में अग्नितत्त्व है । सिकता अग्नि का तेज वा रेत है । ११ वैश्वानराग्नि द्वारा मृत्तिका के संतप्त होने पर वह सिकतारूप बन गई । सिकता ही फिर शर्करा-अश्मा बनीं । आधुनिक विज्ञान भी सिकता में सिलिकोन और आक्सीजन (वैश्वानराग्नि) का नित्य सहचार मानता है । १२ सिकतानिवाप से अग्नि की वैश्वानरसंपत्ति की उपलब्धि तथा अग्नि का स्वयोनि (प्रतिष्ठा) में आधान किया जाता है ।

१०. तैब्रा (१.१.३), मै (१.६.३) ।

११. श (७.१.१.१०-११) । इस रेत के दो शुक्ल, कृष्ण-रूप हैं । शुक्ल में अग्नि, कृष्ण में आपः की प्रधानता है । अतः सिकता को अपों का 'पुरीष' तथा 'योनि' भी कहा गया है ।

१२. भगवद्गुप्त-‘वेदविद्यानिदर्शन’ (पृ० १०६) ।

सूद १३

आपः के संतप्त होने से फेन, और फेन के संतपन से मृत् बनी । इसे ही तैब्रा ने 'सूद' कहा है । सूद श (८.७.३.२१) के अनुसार आपः का ही (घन) रूप है । पृथिवी का पृथिवीत्व सूद से आरम्भ होता है । सूद ही सिकतादि बनती है । यही अन्नाद्य का मौलिक उत्पादक है । अतः सूद का संभरण अन्न-संपत्ति की दृष्टि से किया जाता है ।

पार्थिव संभारों के पश्चात् ५, ६ वा ७ वानस्पत्य संभारों का निवाप, तैब्रा और मै के अनुसार किया जाता है । पृथिवी के सर्व पार्थिव गुणों से युक्त हो जाने पर औषधि-वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है । इसके अभाव में पृथिवी कूर्म-पृष्ठनिभा कठोर और अलोभिका (ऋक्षा, काल्वा-लीकृता) थी । १४ भूमाभावहीना यह पार्थिव अवस्था 'अल्पा' कहलाती है । औषधि-वनस्पतियों के अनंतर ही पृथिवी प्राणियों के लिए उपजीवनीया बनती है । अतः वानस्पत्य संभारों का निवाप क्रम-प्राप्त है । काठ, कपि ५, पर तैब्रा ६ वानस्पत्य संभारों का विधान करता है । तैब्रा में विकंकत काष्ठशकल भी परिगणित है, जिसकी अन्यत्र संभारों में गणना नहीं है । अश्वत्थ वृक्ष के काष्ठ-संभार का ग्रहण अश्वत्थ में निलीन आग्नेय तत्त्व की उपलब्धि की भावना से होता है । शमीमय संभार अग्नि की शान्ति, उसके समिन्धन, तथा प्रजापति के अप्रदाह के लिए होता है । प्राजापत्याग्नि रौद्र, घोर होता है । अग्नि-रूप कुमार को उत्पन्न होते ही अन्न चाहिये । उस अन्न का भोग मिलने पर कुमाराग्नि शान्त-संतुष्ट हो जाता है,

१३. तैब्रा (१.१.३) श (६.१.३.३) ।

१४. मै (१.६.६.२; २.५.२), ऐ ब्रा (२४. २२), काश (१.२.४) ।

तथा उसकी तेजोदीप्ति भी उससे होती है। अन्यथा, अग्नि अपने जनक प्रजापति को ही खाने लगता है—स्वयं को अपना घास बनाता है। शमी से प्रजापति ने अग्नि का समिधन किया था। शमी संभार से अग्नि-शमी का मिथुन संपन्न होता है; अग्नि के अपने ही समिधनसाधन से उसका समिधन होजाता है। उदुंबर साक्षात् ऊर्क है। ऊर्क से ही उसकी उत्पत्ति है। ऊर्क से अन्न स्वादिष्ट होता है। अन्न में ऊर्क के आधान की दृष्टि से—अथवा ऊर्क की उपजब्धि के लिए उदुंबर-संभार का निवाप किया जाता है। काठ, कपि, और तैब्रा के अनुसार मनुष्यों और देवों से अपक्रांत अग्नि का हृदय मरुतों ने स्तनयितु के द्वारा आच्छिन्न कर डाला; वही अशनि है। आच्छेदन के पूर्व मरुतों ने अग्नि को आपः के द्वारा तामसावस्था (मूर्छा) को प्राप्त करा दिया था। अशनि अग्नि का जल से आवृतरूप है। जलीय अग्नि अशनि है। उसके आघात से आहत वृक्ष का ग्रहण उसमें न्यक्त अग्नि के, अथवा अग्निहृदय के प्राप्त्यर्थ किया जाता है। पर्ण वा पलाश वस्तुतः सोमपर्ण है। पलाश-संभरण से सोमयान की उपलब्धि की जाती है। काठ, और कपि ने पर्णसंभार के निवाप का कोई हेतु नहीं दिया है। तदनुसार यज्ञ के तथा संभारों के पांक्तत्व के संवाद-नार्थ पंचम काष्ठ पलाश वृक्ष का ग्रहण किया जाता था। तैब्रा ने षष्ठ वानस्पत्यसंभार विकंकत काष्ठ का ग्रहण किया है। प्राजापत्याग्नि की प्रभा विकंकत में है। इसका संभरण आग्नेय प्रभा के उपजब्धप्रय होता है। बौ, वै मुंज का भी निवाप

करते हैं। देवों से उत्क्रांत अग्नि मुंज में प्रविष्ट हुआ। अतः मुंज अग्नि की यज्ञिया योनि है। तैब्रा ने मुंज में ऊर्क की उपस्थिति मानी है। अग्नि-योनिमुंज का निवाप करके अग्न्याधान वै को अभीष्ट है।

श, काठ, कपि को पांच-पांच वानस्पत्य संभारों का संभरण अभीष्ट है। पांच संख्या को इन ग्रंथों में यज्ञ के पांक्तत्व का सूचक माना गया है। श में पुरुष, अश्व, गौ, अज, अवि-रूप पांच प्रकार के पशुत्त्व, तथा संवत्सर की पांच ऋतुओं का भी 'पांच' संख्या को संग्राहक माना गया है। छह के स्थान में पांच ऋतुओं के ग्रहण से प्रजनन की प्रतिष्ठाभूत ऋतुएं न्यूनत्व गुण से युक्त हो जाती हैं। प्रजातिकर्म के लिए वृषा का भूमात्व और योषा का न्यूनत्व आवश्यक होता है। दोनों के सम होने पर, वैषम्यमूलक सर्जन-क्रम असंभव है। न्यूनाद्वा इमा प्रजाः प्रजायन्ते (श. २. १. १. १३), यह सृष्टि का नियम है। लोक में भी ऋतुस्त्राव से न्यून हो जाने पर ही स्त्री गर्भाधानसमर्थ बनती है। यदि ऋतुवनुरूप छह संख्या अभिप्रेत ही हो तो, श के अनुसार, अग्नि को, जिसका आधान होना है, षष्ठ मानकर अन्यूनत्व-सिद्धि समझनी चाहिए। इस प्रकार वृषा अग्नि तथा पंचसंभारों से युक्त ऋतुमती योषा पृथिवी का मिथुन संपन्न होजाता है, जिसमें अग्नि अन्यून है, तथा पृथिवी, पंच समृद्धियों के कारण न्यून होने पर भी, वृषायुक्त होने से अन्यून भी है।

(क्रमशः)

हम भारत को कैसे उन्नत कर सकते हैं

श्री मुनि देवराज विद्यावाचस्पति, गुरुकुल अजमेर

जिसकी हमें उन्नति करनी होती है उसके विषय में सबसे पहिले हमें यह देखना होता है कि वह किस अवस्था में है और किस बात की उसमें कमी है, अथवा किस बात की उसकी आवश्यकता है जिसकी पूरा करना है। किसी की उन्नति के लिये जिसे कहा जाता है अथवा जिस पर उन्नति करने का भार सौंपा जाता है उसे पहिले यह देखना पड़ता है कि उसमें उन्नति का भार लेने में कहां तक शक्ति है अथवा वह अमुक आवश्यकता को कैसे पूर्ण कर सकता है। इसके पश्चात् उसे साधन या तरीके निकालने पड़ते हैं जिनको लेकर वह उन्नति कर सकता है और जिसकी उन्नति करनी हो उसकी उन्नति हो सकती है।

‘Necessity is the Mother of invention’ के नियमानुसार जब हम आवश्यकता का पता लगा चुकेंगे तब ही साधनों को निकाल सकते हैं तो सबसे पहले यह बात जानने की है कि भारत को किस बात की आवश्यकता है? क्योंकि तत्पश्चात् ही उस आवश्यकता को पूर्ण करने के साधन हम सोच सकते हैं, और उन साधनों को उपयोग में लाने की शक्ति धारण कर सकते हैं।

आवश्यकता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हो सकती है। कहीं २ इसे व्यक्ति रूप में लाना होता है और कहीं पर सामाजिक रूप में। यदि किसी घर में हरेक व्यक्ति बलवान् हो पर कोई किसी से मिलने के लिये या किसी की सहायता करने के लिये तय्यार न हो तो ऐसे स्थान में सामाजिक बल उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति की महानता को स्थिर रखने वाले छोटे भावों को निकाल कर सामाजिक या जातीय

या एकता के भाव की स्थापना कर सके। इसी प्रकार वह बल कहीं व्यक्तिरूप में लाना होता है, जैसे किसी घर में ऐसे मनुष्य हों जो परस्पर मिलकर प्रेम से रहते हों तथा एक दूसरे की सहायता करते हों पर उन में शारीरिक बल न हो तो विपत्ति पड़ने पर एक-दूसरे की सहायता करने की प्रबल इच्छा रखते हुए भी एक दूसरे को उतनी सहायता नहीं पहुंचा सकते जितनी वे चाहते हैं। ऐसे स्थान में उन विचारों को उनमें डालने की जरूरत होती है, जिससे व्यक्तिगत बल की उन्नति के भाव उनमें आयें। और वे क्रियात्मक रूप में बल की वृद्धि करने लग जायें। जैसे सामाजिक रूप में वेदान्त के उन सिद्धान्तों का प्रचार करना होता है जो एकता उत्पन्न करते हैं। ऊंच-नीच के भाव को दूर करके समता का अर्थात् सबको समान देखने का, दूसरों के दुःख में अपना दुःख समझने का, सबको अपना-बन्धु समझना, दूसरे के दुःख में उसकी सहायता देने के कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। अर्थात् निरुद्यमता के जीवन तथा स्वार्थवृत्ति को हटाकर सोद्यमता तथा परार्थवृत्ति के जीवन को ध्येय बनाने का निर्देश करते हैं।

वेद में लिखा है “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतो ऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।” इसी प्रकार वेदान्त के ग्रन्थ भगवद्गीता (३-४, ५, ८, ९, १५, १६, २०) में लिखा है :—

कोई मनुष्य कर्मा को न करके निष्कर्म नहीं बन सकता और ना ही सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कोई मनुष्य क्षणभर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है, इस संसार में कार्य कारण भाव का चक्र ही ऐसा है अथवा इस प्रकृति के नियम ही ऐसे हैं जो जबर-

दस्ती कर्म करवा ही देते हैं। प्रत्येक मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिये अक्रिय मनुष्य से सक्रिय श्रेष्ठ है क्योंकि जो कर्मशील मनुष्य नहीं है वह अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। ससार में स्थिति उसी की है जो कर्मशील मनुष्य है, जिसने कर्मण्यता का जीवन व्यतीत किया है।

जो काम मनुष्य करता है और परमात्मा के अर्पण कर देता है उससे अन्यत्र अर्थात् जिसमें वह अपने को कर्ता मानता है और समझता है कि इससे मुझे यह सुख मिलेगा और यह प्राप्त होगा वह कर्मबन्धन कहा जाता है। अतः यदि कर्म करो तो भुक्तसंग होकर, उसमें लिप्त न होकर, सुख दुःख का ध्यान छोड़कर करो। कर्म के समर्पण का यह अर्थ नहीं कि कैसा भी काम कर लिया और पीछे से कह दिया—हे ईश्वर यह तेरे अर्पण किया। यह दोष वेदान्त के सिद्धान्तों पर नहीं आ सकता, जिसे कि वेदान्त की उड़ी उड़ाई और अवास्तविक बातों को लेकर कई लोग दोष दिया करते हैं और वेदान्त को बदनाम करते हैं कि वेदान्त के प्रचार से अनाचार फैल जायगा। जो लोग ऐसा कहते हैं वे वेदान्त की एकमात्रा को भी नहीं समझते ऐसा कहना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीता (२-७, १६, २३, २४, १८-७, २३) में भगवान् ने मनुष्य को त्यागी होने का उपदेश दिया है और त्यागी उसी को लिखा है जो अपना कर्त्तव्य समझकर कार्य करता है उसमें लिप्त नहीं होता तथा सुखदुःखरूप कर्मफल का त्याग करता है। भगवान् कहते हैं मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, फल की आकांक्षा में नहीं। उन्होंने लिखा कि इस भाव को रखते हुए अयुक्त कर्म में न पड़ जाना अतः शास्त्र के द्वारा कार्याकार्य का विचार करके कार्य करो। मनुष्य समझते हैं

कि संन्यास ले लिया अब जंगल में जाकर अलग बैठ जाओ। यही संन्यास और यह ही त्याग है। परन्तु भगवान् ने लिखा कि नित्य कर्म का तो संन्यास होता ही नहीं। नित्य कर्म जो संन्यासी के विशेष कर्म हैं वे तो उसे करने ही पड़ते हैं—उदाहरण रूप से दयानन्द संन्यासी को आप ले सकते हैं जिसने सर्वत्याग करके भी संन्यास अवस्थान्तर के धर्म को, उस समय के कर्त्तव्य को अर्थात् जो कुछ उसे उस समय करना उचित था उसको न छोड़ा और मृत्यु दम तक अपने कर्त्तव्य का पालन करता ही रहा। क्योंकि वह भगवान् कृष्ण के अनुसार अपने कर्त्तव्यों को करता हुआ दूसरों को उनके कर्त्तव्य बताता हुआ केवल कर्म में आसक्त न होने के कारण परम-पदवी को प्राप्त हुआ है, मृत भी अमृत हुआ है। भगवान् ने स्वयं उदाहरण दिया कि राजा जनक प्रभृति लोग कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए अन्यथा नहीं। मनुष्य को लोकसंग्रह भी अच्छी प्रकार सोच विचार कर ही करना उचित है। उन्होंने बताया कि लोक के अन्दर रहते हुए अपने लिये मुझे वस्तुतः कुछ करना नहीं है क्योंकि जो कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त है। परन्तु तो भी मैं कर्म में वर्तमान हूँ। यदि मैं ध्यानपूर्वक अपने कर्त्तव्य में वर्तमान न रहूँ तो सारी यह प्रजा मेरा अनुकरण करती है जैसा कि श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण किया ही जाता है नष्ट भ्रष्ट हो जाय, संकर हो जाय।

अविद्वान् लोग कर्म में सक्त होकर कार्य करते हैं विद्वान् को चाहिये कि कर्म में बिना सक्त हुए लोक संग्रह की इच्छा वाला कार्य करें।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम् ॥

इसी प्रकार भगवान् कृष्ण के समय में कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वार्थवृत्ति होकर दान न देते,

यज्ञ को फजूलखर्ची समझ कर तथा एक ढोंग समझ-कर न करते थे। इसी प्रकार तप अर्थात् धार्मिक कार्यों को नियम से करते रहना कष्ट पड़ने पर भी न छोड़ना ऐसे तप को आलस्य प्रमाद में पड़े हुए न करते थे। भगवान् लिखते हैं कि जिन लोगों का यह मत है कि कर्म चूंकि दोषयुक्त है अतः कर्म न करना चाहिये। उसके विषय में इतना कहता हूँ—

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

यज्ञ दान तप रूप कर्म छूट नहीं सकते। ये मनुष्य के कर्तव्य कर्म हैं। परन्तु इन कर्मों को भी संग रहित होकर और फल का त्याग करके करना चाहिये। यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि त्याग केवल संन्यासी के लिये ही नहीं गृहस्थी के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि यज्ञ करने का अधिकार संन्यासी को है ही नहीं, यज्ञ गृहस्थी लोग करते हैं और यज्ञ करने में भी कर्मफलत्याग लिखा है। अतः गृहस्थी को भी त्याग करने का अधिकार है।

श्रीकृष्ण ने त्याग को सर्वोत्तम माना है और त्याग से ही सुख और शान्ति मानी है और वह त्याग क्या है? केवल कर्म के फल की आकांक्षा न करना अर्थात् कर्म फल का त्याग। उन्होंने कहा—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

अर्थात्—अभ्यास ऐसी वस्तु है कि जिसे सब लोग कहा करते हैं कि महाराज उस आदमी ने वह काम किया पर बात केवल अभ्यास की थी। राम-मूर्ति हाथी को उठा लेता है, बात केवल अभ्यास

की है। इसी प्रकार कोई खाने वाले बहुत होते हैं, कोई पहलवान अच्छे होते हैं, कोई फुर्तिले होते हैं, सब स्थानों में अभ्यास की महिमा गाई जाती है। जो चाहे अभ्यास करके उस कार्य को सिद्ध करले। परन्तु क्या अभ्यास के बहुत बढ़ाने से शान्ति मिल जायेगी। शान्ति नहीं मिलेगी। आजकल हरिवर्ष (यूरोप) जातियों में शान्ति की मांग है। शान्ति के लिये पुकार हो रही है। परन्तु दूसरी ओर क्या देखते हैं कि अभ्यास बढ़ रहा है। प्रत्येक कार्य को अभ्यास के द्वारा हाथ का खेल बनाया जाता है। कितना ही अभ्यास बढ़ाते जाइये, शान्ति नहीं मिल सकती। अतएव भगवान् ने अभ्यास को सबसे नीचली कोटि देकर ज्ञान को उसके ऊपर रक्खा। अभ्यास से ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है और ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बतलाया है। ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलत्याग है जिससे मनुष्य शान्ति को प्राप्त होता है।

इस संसार में मनुष्य सुख प्राप्ति के हेतु कार्य करते हैं पर नहीं जानते कि सुख क्या वस्तु है? यदि सुख का स्वरूप ठीक ठीक जान लिया जाय तो दुःख को सुख समझकर उसके लिये कार्य न हो और ना ही पश्चात् दुःख हो। कृष्ण ने कहा—“यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखम् . . . ॥” सुख देने वाला वह कार्य समझना चाहिये जिसके करने में आदि में कष्ट मालूम हो पर जिसका परिणाम अच्छा होना हो। इस प्रकार के कथन से मनुष्यों के अन्दर निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति हो जायेगी। वे एकशक्ति में बन्धना सीखेंगे। परस्पर प्रेम से रहेंगे। अपने स्वार्थ को छोड़कर भारत को अपना समझकर भारत के लिए लड़ना-

मरना, उसी के लिये कार्य करना सीखेंगे । आपस के वैर भावों का नाश होगा । एक दूसरे को सहायता देते हुए उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे । वेदान्त का एक उद्देश्य यही है कि सबमें समानता का भाव उत्पन्न करना । सब उस एक ईश्वर के पुत्र हैं । सब आपस में भाई-भाई हैं । सबको प्रेम से मिलकर रहना चाहिए । सबको समान दृष्टि से देखना । सबको प्रेम की दृष्टि से देखना । वेदान्त के अद्वैतवाद का प्रचार साधारण जनता के लिये इतना ही है, इसके अतिरिक्त नहीं । और उस श्रेणी के पठित लोगों के लिए जीव और महान् शक्ति (ब्रह्म) की एकता जताना मात्र है, प्रकृति या माया की सत्ता को उड़ाना नहीं । जिस प्रकार सामाजिक बल को उत्पन्न करने के लिये वेदान्त का उपरोक्त उपदेश कहना पड़ता है उसी प्रकार वैयक्तिक बल को उत्पन्न करने के लिये मनुष्यों को वेदान्त का वह उपदेश कहना पड़ता है जो मनुष्य की शारीरिक दशा को सुधारता है । उस वेदान्त के उपदेश में ब्रह्मचर्य के नियमों का यथावत् पालन, वेद का पठन-पाठन, पञ्च महायज्ञों का यथावत् सेवन, तप का जीवन व्यतीत करना, इन्द्रियों को मन के आधीन और मन को आत्मा के आधीन रखना, अतएव संयमी बनना, विद्याध्ययन में लगकर मानसिक उन्नति करना, इत्यादि बातों को बता कर उनका पालन करवाना, शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को उत्पन्न करेगा ।

जिस समय किसी देश में शारीरिक शक्ति वैयक्तिक तथा सामाजिक तौर पर हो तो समझ लेना चाहिये कि उसमें मानसिक शक्ति का भी विकास है क्योंकि शारीरिक नियमों को जानने के लिये आवश्यक है कि देश का बहु समुदाय पढ़ा-

लिखा हो । जबकि वेद के “यथेमां वाचं कल्याणी-मावदानी जनेभ्यः” इस वचन से वेद के पढ़ने अर्थात् ज्ञान के प्राप्त करने का सबको अधिकार है ।

इसी प्रकार स्वामी शंकराचार्य तन्त्रिरीयो-पनिषद् का भाष्य करते हुए शिक्षाध्याय के अन्त में लिखते हैं “सर्वेषां चाधिकारो विद्यायाम्” अर्थात् विद्या में सबका अधिकार है । उसी प्रकार विद्या में सबका अधिकार मनुष्यादि धर्मशास्त्रकारों ने भी बताया ही है । जब विद्या में सब का अधिकार है तो देश में ऐसा कोई स्त्री-पुरुष या बच्चा न रहना चाहिये जो पढ़ा हुआ न हो ।

मनुष्यों को अपनी आत्मिक अवस्था को उच्च बनाने के लिये उन्हें धृति, उत्साह तथा निर्भयता को अपने में धारण करना चाहिये । जिस मनुष्य में ये तीनों गुण हैं वह ही आत्मिक बल से युक्त कहा जा सकता है ।

इस समय भारतीयों की ओर यदि दृष्टि डाली जाये तो पता लगता है कि भारतीयों के अन्दर शारीरिक बल रखने वाले पहलवान् भी मौजूद हैं । मानसिक उन्नति के लिये बड़े-बड़े पण्डित तथा वैज्ञानिक भी मौजूद हैं । आत्मिक उन्नति के लिये धैर्य, उत्साह तथा निर्भयता रखने वाले भी कोई-कोई हैं ही परन्तु ये सब प्रकार की उन्नतियां सामूहिकरूपेण नहीं पाई जातीं । इसी को दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का प्रचार भारत में नहीं है । इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी बढ़ाई के पीछे काम करने को छोड़कर धनी गरीब से और गरीब धनी से मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए अर्थात् धनी लोग गरीबों को रुपये से

सहायता देकर और गरीब लोग वस्तुएं बना बना कर धनियों को बेचकर सहायता करके Religion को अर्थात् Re-Again, & ligo to=love परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम के व्यवहार को रखते हुए इस देश की उन्नति करें ।

जिस समय मनुष्यों में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल हो उस समय किसी भारतीय बच्चे को एक दास की तरह दुत्कारा नहीं जा सकेगा । मनुष्य बहुत शारीरिक बल को भी धारण कर ले तो भी कुछ नहीं । बहुत मानसिक बल भी उसमें हो तो भी कुछ नहीं । इन दोनों बलों को धारण करने वाले आदमी भारत में मौजूद हैं पर उनकी दुर्दशा ही है । मनुष्य में यदि आत्मिक बल है अर्थात् यदि उसमें धैर्य, निर्भयता और उत्साह है तो उसका अपमान कोई नहीं कर सकता ।

सत्यता पर दृढ़ रहना मान ही लिया गया जब निर्भयता को धारण करना कहा गया । क्योंकि असत्याश्रयता और निर्भयता का एक स्थान पर रहना असम्भव ही है ।

अतः इस समय भारतीयों को आत्मिक बल धारण करने की सबसे अधिक जरूरत है ।

जिस मनुष्य में जो गुण हैं उसी से वह गुण दूसरों में जा सकता है । क्योंकि "संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ।" जैसे किसी पुरुष में बल हो उससे कुछ निर्बल पुरुष यदि उससे कुशित किया करे तो वह निर्बल पुरुष भी बलवान् हो जायेगा । कोई मनुष्य शान्त स्वभाव का हो, सत्य बोलने वाला हो, अच्छे स्वभाव का हो तो उसके पास रहने वाला कुटिल पुरुष भी बहुत कुछ शनैः शनैः वैसा ही बन जायेगा । चुस्त आदमियों में रहके मनुष्य चुस्त बन जाता है और सुस्त मनुष्यों में रहकर सुस्त । जो मनुष्य जिस गुण में जिस पुरुष

से अधिक दृढ़ होगा वह मनुष्य उस गुण को अपने संसर्ग से उस मनुष्य में डाल सकता है । अतः हमारा प्रथम कर्त्तव्य यह है कि जिनकी हमने उन्नति करनी है उन मनुष्यों के गुणों से अधिक दृढ़ता से अपने में गुण धारण करें तथा ब्रह्मचर्य के बल को धारण करते हुए आत्मिक बल को धारण करें । सदा मन, वाणी, कर्म से सत्य में लीन रहें । कभी बनावट की ओर हमारा ध्यान मन, वाणी, कर्म से किसी प्रकार भी न जावे । इस संसार में जिस संस्थान में जितनी बनावट आई वहां लोगों को उतनी ही अधोगति में ले गई और अन्त में सर्वथा नाश कर दिया । विषय की ओर वहां तक जाना जहां तक वह किसी प्रकार के बल की हानि न करे ठीक है, पर उसमें लिप्त होना ठीक नहीं यही बनावट है । अतः हमें इस स्थान में आत्मिक बल को धारण करके बाहर जाकर दूसरों के साथ भातृवत् व्यवहार करते हुए, प्रेम से व्यवहार करते हुए और त्याग का जीवन व्यतीत करते हुए जिनके साथ रहें उनमें अपने गुणों का प्रचार करते रहना चाहिये । यदि यहां से तप और त्याग का जीवन व्यतीत करना न सीखेंगे तो बाहर कुछ न कर सकेंगे । यदि तप और त्याग का जीवन व्यतीत करने की यहां अदत डाल ली तो बाहर जाकर प्रत्येक कार्य कर सकेंगे । ग्राम में नगर-नगर में स्थित होकर दृढ़ता से, सचाई से, धर्म से कार्य करने वाले बहुत थोड़े हैं । ऐसे आदमियों की ही जरूरत है और तप और त्याग का जीवन व्यतीत करने वाला ही उन्नति कर सकता है । इसी प्रकार हम भारत का उद्धार कर सकते हैं अर्थात् आराम का जीवन व्यतीत करते हुए नहीं ॥ इति शम् ॥

जीवन-निर्माण और गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली

श्री कुमारी सुशीला आर्या एम.ए. कन्या गुरुकुल, नरेला

भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव लार्ड मैकाले द्वारा ऐसे शिक्षित वर्ग का निर्माण करने के लिये डाली गई जो रंगरूप में भारतीय हो किन्तु नैतिक और मानसिक दृष्टि से अंग्रेज हो। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं इस शिक्षा-प्रणाली के द्वारा अंग्रेज राजा और भारतीय प्रजा को जोड़ने वाली कड़ी का काम लेना चाहता हूं। जब कि इंग्लैण्ड में धार्मिक और नैतिक शिक्षा स्कूलों की शिक्षा का आवश्यक अंग है। भारत में इसकी जानबूझकर उपेक्षा की गई। परिणाम यह हुआ कि हमारे शिक्षा-विशारदों में नैतिकता और धार्मिक भावनाओं का लोप होकर भौतिकवाद घर करने लगा। अंग्रेजी ढंग के विद्यालयों में पढ़े हुए नागरिक भारतीय परम्पराओं और संस्कृति को हेंय समझने लगे। पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में बेसुध होकर बह चले। ऐसे संकटकाल में गुरुकुल नैतिकता, धर्म तथा भारतीयता का त्रिसूत्री लक्ष्य लेकर कार्यक्षेत्र में आये, इनके अनुकरण पर काशी विद्यापीठ, विश्वभारती आदि विद्यालय खुले। जिनका उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति की शिक्षा देकर विद्यार्थियों में देश के प्रति कर्तव्य तथा प्रेम-भाव को अंकुरित करना था।

भारतीय शिक्षा-पद्धति के दूषित ढंग को देखकर महर्षि दयानन्द का देशहितैषी हृदय विक्षुब्ध हो गया और उन्होंने एक आदर्श शिक्षा-क्रम का विधान अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। यही आर्ष पाठ-विधि है। जिसका लक्ष्य है लोक कल्याण की उदात्त भावना। केवल उदरपूर्ति करने वाली शिक्षा कोई शिक्षा नहीं। सच तो यह है कि मनुष्य को अपने तथा लोककल्याण के लिये तीन साधनों

की आवश्यकता होती है। इन तीनों में से किसी एक के अभाव में भी मनुष्य सफल समाजसेवी नहीं बन सकता। ज्ञान इसलिए चाहिये कि अज्ञान के अन्धेरे से मानवजाति ठोकरें खा रही है। मनुष्य के समस्त दुःखों का मूल कारण अज्ञान ही होता है और इसे ज्ञान द्वारा ही दूर किया जा सकता है। धन भी लोक-कल्याण के लिये आवश्यक है। रोजी रोटी की चिन्ता से मुक्त हुए बिना मनुष्य किसका भला कर सकता है और बल चाहिये निर्बलों की रक्षा तथा उद्धार के लिये। जो शिक्षा-प्रणाली ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को इन तीनों साधनों को उपाजित करने योग्य बनाती है वही सबसे उत्तम शिक्षा-प्रणाली है। अब हमें इस कसौटी पर गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को कसना है।

सबसे पहला साधन है ज्ञान। इसमें किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता कि गुरुकुल ज्ञान प्राप्ति तथा ज्ञान-लिप्सा के विकास के लिये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहां की शिक्षा का मुख्य आकर्षण विद्या-विलास ही है। न केवल सृष्टि के आदि से चले आ रहे सर्वप्रकार के ज्ञान से युक्त साहित्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, साथ ही इस ज्ञान को हृदयंगम करने के लिये एकान्त शान्त वातावरण भी सर्वथा उपयुक्त है। एक लाभ और भी है सम्पूर्ण अध्ययन काल में विद्यार्थी आचार्य के चरणकमलों में बैठकर रातदिन उस की देख-रेख में मानसिक, शारीरिक बौद्धिक, और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करता है। जीवन की कटुता तथा संघर्षों से दूर रहकर समता और ममता के उच्चतम सिद्धान्तों और दृष्टिकोण का लाभ उठाता है। इससे मस्तिष्क के द्वार खुल जाते हैं। और गम्भीर ज्ञान को भरने का अवकाश मिल जाता है।

छोटे और बड़े, राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सबके लिये एक आश्रम, एक वेशभूषा, एक आहार-विहार, नियम और सुविधायें जहां हो इससे बढ़कर स्पृहणीय छात्र जीवन क्या हो सकता है। पग पग पर सामने आती विषमताओं के इस युग में गुरुकुल जीवन सचमुच धरती पर स्वर्ग है। स्वर्ग के दाता-वरण में ही मानव, मानव से देव बन सकता है, और देवकोटि तक पहुंचने पर दिव्य ज्ञान का भण्डार उसके लिये खुल जाता है।

जीवन-कल्याण का दूसरा साधन है धन। गुरुकुलीय शिक्षा प्रथम तो धन के प्रति “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” की भावना छात्र के, मन में उत्पन्न करती है। जिससे वह ‘यथालाभ-सन्तोष’ का मन्त्र सीख जाता है। ठीक है जीवन-यात्रा के लिये आवश्यक सामग्री उसे भी चाहिये। किन्तु वह साधारण मानवों की भांति धन के पीछे उतावला नहीं होता। ध्यान से देखें तो आज का मानव धन की कमी से उतना दुःखी नहीं जितना कि वृद्धि से है। भारतीय परम्परा इस व्यर्थ धन-मोह से मुक्ति दिलाती है। पेट भरना कोई बड़ा काम नहीं, घर भरना कठिन अवश्य है। गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करके कुम्भी धान्य होकर भी कुबेर का सा आनन्द अनुभव कर सकता है। गुरुकुल की शिक्षा मानव को मितव्ययी बनाने के साथ २ परिश्रमी बनाती है, फिर “उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी” नीतिकारों का यह कथन व्यर्थ नहीं है। कार्लिज का प्रेजुएट यदि नौकरी नहीं पाता तो माथा पीट लेता है। गुरुकुल का स्नातक पत्र निकालकर, पुस्तक लिखकर, कृषक का पुत्र है तो खेती करके, व्यापारी का पुत्र है व्यापार से, किसी न किसी प्रकार आजीविका कम लेगा और धन अल्प प्राप्त होने पर भी सीमित आवश्यकताओं को पूरी कर लेंगा।

जीवन-यापन का तृतीय साधन है बल। यह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली द्वारा सहज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तथा व्यायाम द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना इस प्रणाली का चरम लक्ष्य है। “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” हमारा मूल मन्त्र है। यहां शरीर को तत्त्वयुक्त सात्त्विक भोजन तथा उससे उत्पन्न बल की रक्षा के पूर्ण साधन हैं। वायुमण्डल भी नगर जीवन से अधिक स्वच्छ, शुद्ध है। गुरुकुलों के साथ प्रायः गौशालायें रहती हैं, जिनका त्रिविध बल की वृद्धि करने वाला दूध नव जीवन को देता रहता है। प्रकृति की गोद में पला मानव सदा हर्षित और विकसित होता है। लोग शहरों को घरेलू गन्दगी से तंग आकर पार्कों में भागते हैं। जहां दिनभर पानी ही रहता हो वहां का क्या कहना? साहसपूर्ण कार्य करने का अवसर मिलते रहने के कारण तथा जीवन में स्वावलम्बन की मात्रा अधिक होने से, शरीरबल और मनोबल दोनों बढ़ते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुकुल-शिक्षा आत्मकल्याण के तीनों साधनों की साधक बनकर हमारा जीवन-पथ प्रशस्त करती है। जिसे ध्यान में रखकर ऋषि मुनियों ने यह विधान हमारे लिये बनाया। यदि हम जीवन-निर्माण तथा देश-कल्याण चाहते हैं तो हमें इस प्रणाली के विकास में यथा-संभव तन, मन, धन से योग देना चाहिये। भोगवाद तथा पश्चिमी प्रभाव की धधकती आग में यदि शीतलता देने वाला अमृत-घट है तो गुरुकुल ही है, विनाश और पतन के अंधकार में यदि कोई आशा-दीप है तो गुरुकुल ही है। भारतवासी इस दीपक में तेल डालते रहना, इसे जलाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। अकस्मात् बिजली के बुझने पर आग्नी के अंधरे में यह काम आया है, आ रहा है और आता रहेगा।

इस तथ्य को कभी भी भुलाना नहीं है। -०-

युवक-सन्देश

श्री योगेन्द्र पुरुषार्थी

एक राष्ट्र के भाग्य-विधाता, नव निर्माता युवक सदा ।

इतिहास बदलते नेता बन, तूफान उठाते युवक सदा ॥

राणा-ताप सम बीर गिज़ाजी, युवक डली को देखो ।

विस्मिल शेखर, भगतासह सम, धर शहीदों को देखो ॥१॥

युवक वही जो मातृभूमि हित, प्राणार्पण से नहीं हटे ।

तन सस धन व्योछावर कर भी, श्रेयमार्ग से नहीं हटे ॥

युवकों के नव उल्लासों की, जब धूम जगत में मचती है ।

कुछ पवन झकोरे देता है, तो शय पटा सी फटती है ॥२॥

पाश्चात्य ढंगों में ढले हुए, नवयुवक कक्षाते लज्जाते ।

वह शिक्षा ही क्या शिक्षा है, पढ़ युवक जिसे हे घबराते ॥

आंधी तूफानें चट्टानें, जिनका पथ रोध रुका न सकी ।

पर आज विदेशी गन्धें ये, प्राचीन गन्ध को ला न सकी ॥३॥

जो घडिपस आज व्यतीत हुई, उनका मत सींच विचार करो ।

नवयुवक सजग हो नवयुग का, निर्माण करो निर्माण करो ॥

नवयुवक उठो हुंकार भरो, अपनी शक्ति को पहिचानो ।

बीर वैरागी, दयानन्द ऋषि, राम ज्ञ की सत्ता तो ॥४॥

गोअध, आषा, कांग्रेस के, प्रस्तुत प्रश्न देश में जो ।

समाधान तो आसानी से, आर्यराज आजादे जो ॥

ब्राहि ब्राहि का नाद गुंजाता, राष्ट्र सिसकियां भरता है ।

पुरुषार्थ करो, 'पुरुषार्थी' बन पुरुषार्थसफलता देता है ॥५॥

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)

वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)

वेदा धर्म (सजिल्द)

वरुण की नौका (दो भाग)

अग्निहोत्र (सजिल्द)

आत्म-समर्पण

वैदिक स्वप्न विज्ञान

वैदिक अध्यात्म विद्या

वैदिक सूक्तियां

ब्राह्मण की गीता (सजिल्द)

वैदिक ब्रह्मचर्य गीत

वैदिक विनय (तीन भाग)

वेद गीतांजलि

सोम सरोवर (सजिल्द)

वैदिक कर्तव्य शास्त्र

सन्ध्या स्मरण

स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश

आत्म विमर्श

वै. पशु यज्ञगीता

यज्ञस्य रहस्य

अथर्ववेदीय मन्त्रवि

ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)

अध्यात्म रोगों की चिकित्सा

ब्रह्मचर्य संदेश

आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व

स्त्रियों की स्थिति

एकादशोपनिषद्

विष्णु देवता

ऋषिरहस्य

हमारी कामधेनु

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये। धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर)।

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग

बृहत्तर भार।

योगेश्वर कृष्ण

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

स्वामी दयानन्द जी का पत्र व्यवहार

गुरुकुल की आहुति

अपने देश की कथा

दी मिडिल ईस्ट (इंग्लिश)

एशियन कीडम

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)

प्रमेह स्वास अश्वरोम

जल चिकित्सा विज्ञान

होपियोपेथी के सिद्धान्त

प्रांसवारिष्ट

ग्राह्य

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग

संस्कृत प्रवेशिका २य भाग

बालनीति कथा माला

साहित्य सुधा संग्रह

शास्त्री नीयष्टकम् (दो भाग)

पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)

पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध (सजिल्द)

सरल शब्द रूपावली

सरल धातु रूपावली

संस्कृत ट्रांसलेशन

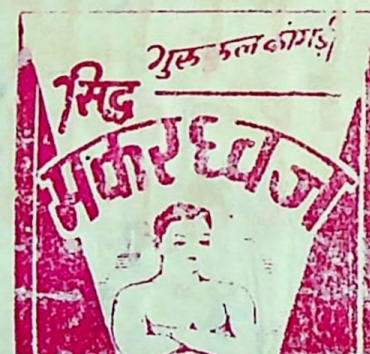
पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)

पंचतन्त्र (मित्र भेद)

संक्षेप्त मनुस्मृति

रघुवंशीय संग्रह

विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रमदव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक : जी. श्रीरंग पाल, मनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेम, हरिद्वार ।

गुरुकुल

पत्रिका

सं. १६५.
श्री भगवद्भक्त वेदालंकार

वर्ष : २०
अङ्क : ११
पूर्णाङ्क : २३६

जुलै मास ई ६८, आषाढ २०२५

DIGITIZED C-DAC
2005-2006

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

आषाढमासः २०२५

जून-जुलाई १९६८

पूर्णांकः २३६

प्रकाशकः

श्री धर्मपालो विद्यालंकारः

स० मुख्याधिष्ठाता

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुति-सुधा

५२६

भर्तृ ध्रुवसुतशब्दस्याभिप्रायः

श्री डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः

५३०

निश्चिन्तं समुखं च स्वपन्तु

श्री मुगनी अवासी महाशयः,

अनु० श्री गणेशराम शर्मा

५३४

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे

५३८

श्रद्धां प्रातर्हवामहे

श्री ब्र० याज्ञवल्क्यः

५४३

सम्पादकीय टिप्पण्यः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

५४७

साहित्य-समीक्षा

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

५४८

आर्यसमाजी विद्वानों तथा संस्थाओं

श्री प्रो० भवानीलाल भारतीय एम. ए.

५४९

अग्न्याधेय

श्री अभयदेव, तिलोकनगर, अजमेर

५५६

मे० भूपेन्द्रसिंह व आशाराम 'त्यागी'

श्री ब्र० कुशलदेव 'कापसे'

५५९

रवीन्द्रनाथ टैगोर—एक शिक्षक

श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार

५६२

फूलों की वहार (कविता)

श्री स्व० वंशीधर विद्यालङ्कार

५६५

गुरुकुल-समाचार

श्री सूर्यप्रकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित)

एम. ए. ५६६

वार्षिकशुल्कम्
दशे ४), विदेशे ६)

मूल्यं
४० पैसे

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

आषाढ २०२५, जून-जुलाई १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः ११, पूर्णाङ्कः २३६

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मेघदूतः । काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते
एकमेकं सुशस्तिभिः ॥ ऋ० १।२०।७

(त) व ऋभु (नः सुन्वते) हम सवन करने वालों के लिये (त्रिः आ साप्तानि) तीन बार सात अर्थात् इक्कीस (रत्नानि) रत्नों को (एकं एकं) क्रम से प्रत्येक को (सुशस्तिभिः) प्रेष्ठ ऋषियों व ज्ञानों के साथ (धत्तन) धारण करावें ।

ऋतमयी ज्ञान-रश्मियां २१ रत्नों को धारण कराती हैं । इन रत्नों के सम्बन्ध में भी हमने “ऋभु देवता” नामक पुस्तक में विचार किया है । यहां यह कहना है कि “भू” आदि सातों लोकों का तीनों सस्तिष्कों में तदनुकूल ज्ञान होना २१ रत्नों को धारण करना है । सातों लोकों की रमणीयता का ज्ञान होना और उन का सुशासन, सुशस्ति कर सकना २१ रत्नों का धारण करना होता है । इसी भांति २१ रत्नों का परिगणन अन्य कई क्षेत्रों व दृष्टियों से भी हो सकता है ?

★★★

भर्तृध्रुवसुतशब्दस्याभिप्रायः

श्री डा० मञ्जुलमयङ्कपन्तुलः वेदव्याकरणाध्यापकः, विश्वभारती, शान्तिनिकेतनम्

मैत्रकराजवंशप्रशासितायां वलभ्यां द्वौ भर्तृ-
ध्रुवौ लभ्येते । एकस्तु ध्रुवपेणोत्तराधिकारी
तस्य कनीयान् भ्राता, ध्रुवपेणो वालादित्यः यः
खलु ६२६ तमे पश्चादीस्वीये वत्सरे उपतत् वा
वलभीं शशास । तस्मिन्नेव शासति ह्वेन्त्सांगनाम्ना
चैनिकेन पर्यटकेन भारतभ्रमणमकारि । वयं च
ततः अधिगच्छामः यदेष एव भूपतिः, यस्य नाम
एकस्मिन्चित् ताम्रपत्रे ध्रुवपटुर्वा ध्रुवभट्टो वा
इत्युल्लिखितमस्ति, हर्षस्य जामाता १ आसीत् ।

अन्यश्च ध्रुवभट्टः शीलादित्यः षष्ठः, यस्य
च कालः, ७६२-७७ तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः,
निर्दिश्यते इतिहासविद्भिः, मैत्रकराजवंशस्यान्तिम
आदित्यः, यस्मिन् अस्तंगते, न पुनः सकृदपि उदि-
याय मैत्रकवंशदिवाकरः ।

उभयोरपि भर्तृध्रुवयोः, स्कन्दस्वामिनो भर्तृ-
ध्रुवः कतरः इति सम्भावयितुं, शतपथब्राह्मणभाष्य-
कारस्य हरिस्वामिनः तौ श्लोको अपि, आपाततः,
प्रासंगिकौ भवतः, ययोः स्कन्दस्वामी हरिस्वामिनो
गुरुत्वेनोल्लिख्यते । तौ च इमौः—
यः सम्राट् कृतवान् सप्तसोमसंस्थास्तथर्क्षुतिम् ।
व्याख्यां कृत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरुः
यदादीनां २ कलेर्जग्मुः सप्तविंशच्छतानि वै ।
चत्वारिंशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

एतयोः हरिस्वामिना स्वगुरोः स्कन्दस्वामिनः
वैदुष्यं प्रशंसता यत् गर्वोक्तिपुरःसरं वचः अभ्य-
धायि, तदपि कथमपि उपेक्ष्यं नास्ति । स्कन्द-
स्वामिनं सम्राडादिपदैरलंकुर्वन् हरिस्वामी गुरु-
गौरवेण आत्मानमपि गौरवान्वितं कर्तुम् एव,

एतादृशीभिः उक्तिभिः, स्वगुरुं प्रशंसयामास ।
“इकिन्तूभयोरपि पद्ययोः सर्वमहीयान् अंशो वर्तते
कालोल्लेखस्य । हरिस्वामिना निर्दिष्टश्च कालः
संकलनावकलनाभ्यां ६३८तमः पश्चादीस्वीयः
वत्सरः उपतत् वा तिष्ठति ।”

एतस्मिन्नेव काले ध्रुवपेणो वालादित्यो द्विती-
योऽपि वलभीवल्लभो बभूव । अयमेव च स्मिथ-
संज्ञकेनापि विदुषा ध्रुवभट्टत्वेन स्वीकृतः, यः खलु
वलभ्याः स्वकीयो ४भूपतिः, सकलोत्तरापथनाथस्य
हर्षस्य जामातापि बभूव ।”

“ध्रुवभट्टस्य चास्य ६३२तम पश्चादीस्वीयात्
वत्सरादारभ्य ६३८तम पश्चादीस्वीयवत्सरमिति
यावत् ऐतिह्यं यद्यपि अन्धकारावृतं तथापि तदा-
नीन्तनमस्य साम्राज्यं वलभीत आरभ्य आधुनि-
करतलामराज्यपर्यन्तमासीत्, इति विज्ञायते, ५नौ-
गंवाताम्रपत्रलेखैः ।” अद्यावधि समुपलब्धैस्तत्कालीन-
ताम्रपत्रलेखेषु असौ सकलकलाकलानिधिः, पा-
णिनिव्याकृतिप्रोक्तविभावितज्ञः (शालातुरीयः)
नीतिविद्याविशारदश्चेति वर्णितः ६ ।

अथ ध्रुवभट्टहरिस्वामिनोश्च कालोल्लेखात्,
उभयोरपि कालसाम्यात्, असदपि ऐतिह्यानुमोदितं,
स्कन्दस्वामिनिर्दिष्टं भर्तृध्रुवं चेत् एनमेव ध्रुवपेण-
द्वितीयं भर्तृध्रुवमङ्गीकुर्मः, तर्हि स्कन्दस्वामिनः
भर्तृध्रुवसुतत्वं, तस्य सम्राडादिपदालंकृतत्वं, हरि-

1 R. C. Majumdar — The History and
Culture of Indian People—classical age.

२ यदाब्दानामिति स्वीकृतः पाठः ।

३ प्रा. भगवदत्तः—वैदिक वाङ्मय का इतिहास ।

4 Smith—Early History of India.

5 K. K. Virjee — Ancient History of
Saurashtra, XIIth chapter.

6 K. K. Virjee—Ancient History of Saurashtra
XIIth chapter.

स्वामिनश्च कालोल्लेखप्रामाणिकत्वं, सर्वमपि इस्तामलकवत् साध्येत । तथा सति ७६२-७७६ तमेषु पश्चादीस्वीयेषु वत्सरेषु भविनः ध्रुवभट्ट-शीलादित्यपण्ठस्य प्रसंगो वार्यते । तथा च भाष्य-कारोल्लिखितस्य भर्तृध्रुवपदस्य, ध्रुवभट्टोपाख्ये ध्रुवपेणद्वितीये वालादित्ये अन्वये कृते, सुतशब्दस्य च पुत्रार्थके स्वीकृते, भर्तृध्रुवस्य असौ सुत इति सर्वथापि उपपद्यते । यद्यपि भर्तृध्रुवपदेन बलभ्याः राज्ञि भर्तृध्रुवे स्वीकुर्वति, स्कन्दस्वामिनो राजपुत्र-त्वं संभाव्येत नूनं, किन्तु तथा सति अद्यावधि प्रसाधिता ऐतिहासिकी शोधपरम्परा विहन्यते । भूयश्च इतिहासविद्धिः, बलभीप्रशासकाः मैत्रक-वंशीया राजानः, क्षत्रियत्वेन स्वीकृताः न च प्रमाणैः स्कन्दस्वामिनः क्षत्रियत्वं कथमपि सिद्धयति । भाष्योपलब्धैः कतिपयैः वाक्यैः तस्य ७राजपरि-चितिः नृपसान्निध्यं, ६राजपौरोहित्यम्, इति-हासाश्रयेण च शासने उच्चैः १०पदावलम्बिता वा संभावयितुं शक्यते न च राजपुत्रत्वम् ।

अथापि उपरते बलभ्याः भर्त्तरि ध्रुवभर्त्तरि

७ यस्माच्चारः चक्षुः, मन्त्रशवितयुक्तश्च । स्क. ऋ. वे. भा. १।३३।८ ।

८ आश्रितानुग्रहेण हि आधिपत्यं पूज्यते कीदृशो सः प्रभुः यो नानुग्राहकः । स्क. ऋ. वे. भा. १।८०।१ ।

महाप्रभावाश्च आश्रितानां सुखकराः भवन्ति । स्क. ऋ. वे. भा. १।३६।१२ ।

यथा कश्चित् राज्ञः बलवतः अर्थाय सर्वाभि-प्रेतसिद्धिं कुर्वन् दौत्यं गच्छेत् । स्क. ऋ. वे. भा. १।७७।४ ।

९ शान्तिकपौष्टिककर्मभिः यो राजानमापद्भ्य-स्त्रायते, स पुरोहित इत्युच्यते । स्क. ऋ. वे. भा. ७।१।१ ।

10-11 Krishna Kumari Virjee — Ancient History of Saurashtra.

तदुत्तराधिकारित्वेन तत्सुतं धरषेण ११ चतुर्थं कमपि पश्यामः, येन मैत्रकराजवंशैतिह्ये सर्वस्मात् प्राक् चक्रवर्तिसम्राडादि उपाधयः दधिरे । न चोभ-योरपि धरषेणस्कन्दस्वामिनोः एकपुरुषत्वं युज्यते कल्पितम् । यतो हि हरिस्वामिनः भाष्यसमाप्ति-कालः ६३८तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः, धरषेण-चतुर्थस्य च राज्याधिरोहणकालः ६४१तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः स्वीक्रियते इतिहासज्ञैः १२ । धरषेणे चतुर्थे अपि जाते उत्तराधिकारिणि, स्कन्द-भट्टं १३ कमपि (यस्य चान्वयः अस्माभिः स्कन्द-स्वामिनि एव कृतः) धरषेणस्य समकालीनमपि पश्यामः । एवन्तर्हि, हरिस्वामिना सम्राडादिपदैर-लंकृतः भर्तृध्रुवसुतश्च कः असौ स्कन्दस्वामीति प्रश्नः समाधानमपेक्षते ।

समाधानम्

वस्तुतः मैत्रकराजवंशोद्भवानां राज्ञामियं परम्परा बभूव यत् दूतकलेखकादिपदेषु स्ववंशी-यान् युवराजान् अथवा लब्धप्रतिष्ठान् विदुषो ब्राह्म-णान् वा नियोजयन्ति स्म । एतस्मिंश्च काले शासति ध्रुवभट्टे (भर्तृध्रुवे) तस्य उत्तराधि-कारिणः धरषेणचतुर्थस्य च राजत्वे स्कन्दभट्टं (यस्य चर्चा अस्माभिः प्रागेव कृता) कमपि लेखकपदाव-लम्बितं कालान्तरे च १४दिविरपतिपदावलम्बितं च पश्यामः । चेत् स्कन्दभट्टमेव एनं स्कन्दस्वामिनं कल्पयामहि तर्हि भट्टस्वामिशब्दयोः मिथो वैषम्यात् न तत् युज्यते । अथापि, स्कन्दस्वामिना, भाष्योप-संहारपद्येषु, स्वपितुः निर्देशः भर्तृध्रुवेति नाम्ना व्यधायिष्ट यावत् स्कन्दभट्टस्यास्य ऐतिह्यसंमतं पितुः नाम १५वत्तर्हिरिति लभ्यते ताम्रपत्र-

12-13 Krishna Kumari Virjee — Ancient History of Saurashtra.

14-15 K. K. Virjee — Ancient History of Saurashtra.

लखेषु । अर्थात् उभयोरपि पित्रापुत्रयोः नाम्नो भट्टस्वामिशब्दयोः विरोधः पितृकल्पनायाञ्च वत्तभट्टिभर्तृ ध्रुवयोः विरोधः समापतति । किन्तु शक्यते एष व्याघातः वारयितुम् एकेनचित् ऋजुना उपायेन । तदत्र भाष्यकारोल्लिखितस्य भर्तृ ध्रुवशब्दस्य भर्तृपदं व्यक्तिवाचकं ध्रुवपदञ्च अधिकारवाचकं स्वीकृत्य, भाष्यकारप्रयुक्तः भर्तृ ध्रुवशब्दः उपपरीक्षितुं शक्यते । मैत्रकराजानाम् च राजत्वे बभूव १६ “ध्रुव” इत्येकमधिकारपदमपि । ध्रुवपदावलम्बिनश्च १७ धान्यसंग्रहीतृणामुपरि, यतः संग्रहीतारः स्वभागात् अधिकम् न संग्रहणीयुः, इति पर्यवेक्षितुमेव भवन्ति स्म । उपर्युल्लिखितो वत्तभट्टिः, ध्रुवपेणे बालादित्ये द्वितीये शासति १८ लेखकपदमलञ्चकार । अस्य लेखकपदं वीक्ष्य, प्रागसौ ध्रुवपदावलम्बी अपि आसीत् इति सर्वथापि अनुमातुं शक्यते । ध्रुवपदात् शनैः शनैः पदवृद्ध्या असौ लेखकपदे प्रतिष्ठितो बभूव, यस्य चोत्तराधिकारित्वेन, तत्पुत्रः स्कन्दभट्टोऽपि लेखकपदमवापेति १९ । वत्तभट्टिपदे, वत्तपदं, भर्तृपदस्य अपभ्रंशरूपं सर्वथाऽपि संभाव्यते । विशेषतः तदानीन्तने २० अपभ्रंशपरे समाजे, यदा अपभ्रंशेन साहित्यनिबन्धनं न केवलं मनोविनोदनाय अपितु

“यशसे गौरवाय चापि बभूव । अतएव स्कन्दोल्लिखितः भर्तृ ध्रुवः ध्रुवोपाधिधारी वत्तभट्टिरेव, यस्य संस्कृतभाषायां साधुनाम “भर्तृ” इत्येव संभाव्यते । भाष्यकारेण च, ध्रुवपदमलं कुर्वति स्वपितरि, भाष्यं व्यरचि अतएव नाम्ना सह पदस्यापि उल्लेखः कृतः । किन्तु ध्रुवपदमलं कुर्वतः स्कन्दभट्टस्य पितुः कियदवधिकः ध्रुवपदावलम्बिताकालः इत्यस्माभिः सम्यक् न ज्ञायते । सति निश्चिते ज्ञाने,

अपभ्रंशभाषाकोशानां संकीर्णत्वात् । आधुनिकानाञ्च विनिगमनपद्धतेः एकदेशीयत्वात् न सर्वेषामपभ्रंशशब्दानां संस्कृतरूपे स्थिरीकर्तुं शक्यते । प्राचीनापभ्रंशे प्रचलिता अपि शब्दा अद्यत्वे नवनवं रूपं जगृहुः । उदाहरणार्थम् वक्तिकाशब्दमेव गृह्णीमः । अस्य शब्दस्य अपभ्रंशपर्यायः ‘चवड’ इति शब्दः भाष्यकारेण दर्शितः । चवड शब्दस्य मूलं वक्तिका यच्च संस्कृतम्, आधुनिकानां भाषाशास्त्रिणां कल्पनयापि असम्मतम् । तथैव अरित् शब्दस्य अपल्लक इति अपभ्रंशरूपं कुत्रापि नोपलभ्यते । गुर्जरदेशीयभाषायामपि नेमे शब्दाः लभ्यन्ते । अद्यावधि प्रसाधितेषु शब्दकोषेषु, अपभ्रंशभाषानाम्नि मुद्रितेषु व्याकरणेष्वपि एतेषामभावः । किन्तु मुद्रितग्रन्थेषु भाष्यकारप्रयुक्तापभ्रंशशब्दानामनुपलब्धेः नैतेषां मानं कथमपि क्षिणोति । वलभी, प्रशासकानां दानपत्रेषु उपलभ्यमानानां नाम्नामपभ्रंशरूपाणि विलोक्य भर्तृशब्दस्य वत्त अथवा वत्ति इत्युभयविधमपि अपभ्रंशत्वं सर्वथा संभाव्यते । स्वयं भर्तृ ध्रुवस्यैव (राजः) नाम ध्रुवभट्टः, ध्रुवभट्टः, धरपटः प्रभृति नानापर्यायेण लभ्यते । अत्र वत्तिशब्दः भर्तृशब्दस्यैव अपभ्रंशः इति उपस्थाप्यते ।

- 16 Mihir Ranjan Ray — “The Maitrakas Valabhi. Indian Historical Quarterly’ 1928, P. 471.
- 17 Buhler — Grants from Valabhi, Indian Antiquary, Vol. V. 1876.
- १८ एतस्यैव प्रबन्धस्य परिशिष्टखण्डे तालिका द्रष्टव्या ।
- 19 Krishna Kumari Virjee—Ancient History of Saurashtra.
- २० भर्तृशब्दस्य बहुरूपात्मिकाः विकृतयः दृश्यन्ते । वलभीप्रयुक्ताभ्रष्टनाम्नां च कृते आधुनिकापभ्रंशभाषाविज्ञानस्य साहाय्येन याथातथ्यं निर्णेतुं शक्यते । अद्यत्वे प्रसाधितानाम्

भाष्यस्यापि निश्चितः रचनाकालः सम्यगज्ञास्यत । स्कन्दभट्टस्कन्दस्वामिशब्दयोरपि अमुनैव प्रकारेण, वैषम्यम् अपाकर्तुं शक्यते । संस्कृत भाषायां भर्तृस्वामिशब्दौ, मूलतः, पर्यायार्थकौ एव । भर्तृशब्दस्य चापभ्रंशरूपगतस्य भट्टशब्दस्य स्वामिनि शब्दे अपि सर्वथा सद्भावात्, स्कन्दभट्ट-स्कन्दस्वामिनोश्चैकपुरुषत्वं संभावयितुं शक्यते । अथ वत्तभट्टिस्कन्दस्वामिनोश्च यौ मिथः पितापुत्रौ भवेताम्, भट्टिस्वामिनोः उपाधिवैषम्यात् अन्योऽन्यस्य पितापुत्रत्वे व्याघातो नैव भवितुमर्हति । सन्ति इतराण्यपि ऐतिह्यानुमोदितानि प्रमाणानि यत्र पितुर्नाम अन्यदुपाधिकं, पुत्रस्य च अन्यदुपाधिकं, युगपदेव पश्यामः । तद्यथा “चन्द्रगुप्तद्वितीयस्य अमात्यपदमलङ्कुर्वतः शिखरस्वामिनः पुत्रं पृथ्वीषेणं, सेननामान्तं, कुमारगुप्तप्रथमस्यामात्यं पश्यामः २१ ।” अत्र हि पितुर्नाम स्वामिन्नन्तं पुत्रस्य च सेनान्तम् । इह च सत्यपि उपाधिवैषम्ये उभयोरपि पितापुत्रत्वं नैव व्याहन्यते । अतएव वत्तभट्टिस्कन्दस्वामिनोरपि सकृन्नामान्तोपाधिवैषम्यात्, प्रतिपाद्ये दोषादर्शनात्, उभयोरपि मिथः पितापुत्रत्व स्वीकारे तावद्दोषो नास्ति यावदन्या काचन विपुलविवरणा भूयसी शोधसामग्री नोपलभ्यते ।

अथापि नेदं तर्कानुमतं प्रतीयते यद्भाष्यकारः स्वपितुः ध्रुवभट्टस्य सर्वप्रसिद्धं ध्रुवषेणं नाम विहाय, अप्रसिद्धेन भर्तृध्रुवेण नाम्ना स्वपितरम् अवाबोधयिष्यत् ! सति स्कन्दस्वामिनि धरषेण-द्वितीयस्यात्मजे “ध्रुवभट्टसुतश्चक्रे” इत्युक्ततावपि आपत्तिप्रसंगन्नेक्षामहे । अपि च “वलभीविनिवासी”ति पद्ये चक्रे इति लिङन्तं पदमपि सन्देहपरं, पद्यं च इतरेणैव केनापि स्कन्दस्वामिव्यतिरिक्तेण पुरुषेण व्यरचि, इत्यपि अनुमातुं शक्यते ।

तदतः स्कन्दस्वामिनो व्यक्तित्वोपपरोक्षायां वराकस्य अस्यैव पद्यस्य केवलं कथंकारं सर्वप्रामाण्यं मिमीमहि ? इदमपि सर्वथा असंभवं नास्ति यत्

अध्ययनाध्यापनप्रवृत्तैः अन्यैः कैश्चिद् पश्चाद्वृत्तिभिः पुरुषैः, हरिस्वामिप्रयुक्तसम्राडादिविशेषणं वीक्ष्य, वत्तिध्रुवेतिपदं, भर्तृध्रुवेति पदेन संशोध्य “भर्तृध्रुवसुत” पदस्य व्यवहारो व्यधायिष्ठ ! वस्तुतः लेखकदिविरपत्यादिपदमलङ्कुर्वति स्कन्दस्वामिनि, सम्राडादिपदैरलङ्करिणोः हरिस्वामिनः नास्ति अन्यत् किमपि प्रयोजनम्, ऋते गुरुश्लाघायाः । न च तेन सम्राडादिशब्दस्य कश्चित् व्यतिरिक्तः अर्थः संभाव्यते ऋते वरिष्ठपदावलम्बिनः स्कन्दस्वामिनः । “तच्चैतत् नास्ति स्तोकमपि चित्रकरम् । बुद्धगुप्तकालीनस्य १६५तमपश्चादी-स्वीयवत्सरस्य एरणस्तम्भलेखे पुरुषको मातृविष्णुः, यः किल विषयपतिरेव केवलम्, अधीनस्थः कश्चन कनीयान् प्रमुखो वा आसीत् “स्वयम्वरयेव लक्ष्म्याधिगतः” इत्यादिभिः २२वर्ण्यते । अस्य च वाक्यस्य साधारणः अर्थः अयमेव यत् “मातृविष्णुं राज्यलक्ष्मीः स्वयमेव वृतवती ।” अतएव हरिस्वामिनोऽपि सम्राट् विशेषणम् अतिशयोक्तिभरं सत्, स्कन्दस्वामिनः गौणमेव दिविरपत्यादिपदं विशिनष्टि ।

तत् शुक्पुर (चोब्वर) ग्रामभागे शूकरपुर (पन्निपूर) ग्रामभागे च द्वेधा विभज्य प्रतिष्ठितयोः सम्राट्कुलयोरन्यतरदस्मतः २३ स्कन्दस्वामी” इति साम्बशिवशास्त्रिणः संभावना, सी.के. राजेन च ध्रुवभट्टस्य धरषेणद्वितीयस्य २४सुतत्वेन संभावितः स्कन्दस्वामी अपास्यते ।

—०—

21-22 Jagan Nath — Early History of the Maitrahas of Valabhi, Indian culture, Vol, 1938-39 Page 412.

२३ साम्बशिवशास्त्रिणः ऋक्संहिता । पृ. ४ ।

24 C. K. Raja — The Commentaries on Rgveda and Nirukta, The Proceedings of 5th All India Oriental Conference, Vol. I, Lahore, 1930.

निश्चिन्तम् समुखं च स्वपन्तु

मूललेखकः—श्रीमुगनी अब्बासीमहाशयः

अनुवादकः—विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुरम्

नास्त्येवात्र कोऽपि संशयलवलेषो यदि या निद्रा बाल्यावस्थायां निश्चिन्तभावेनायाति, न सा यौवने वार्द्धक्ये चागच्छतीति । सत्यप्येवम् यौवने वार्द्धक्ये च निद्राया आवश्यकता भवत्येवेत्यत्र निषेधस्यावकाश एव नास्ति । सामान्यतो लोकानामियं धारणास्ते यन्निद्रा शूलारोपणसमयेऽपि च प्रभावयति मानवम्; परन्तु वैज्ञानिकोन्नतिविकाशक्रमेण साकमेवास्माकं जीवने यः किलैकउत्पीडकः प्रभावो विवर्धमानो वर्धति, सोऽस्मत्तो निद्रां दूरमतिदूरमपजहार । तथ्यमिदं ग्रामीणजीवने शतं प्रतिशतं मा भूदन्वर्थम्, परन्तु नागरिके जीवने तु निद्राया अभावोऽतितरां बाधमानो वर्तते खलु ।

अपि भवन्तः कदापि चाचिन्तयन् यदेवं कस्माद्भूवति ? कश्चात्र (निद्रायाह्लासविषये) ननुत्तरदायी ? प्रश्नस्यास्यानेकान्युत्तराणि भवितुमर्हन्ति तथा प्रत्येकं जनः स्वपरिस्थितिं पश्यन्नुत्तरं प्रयच्छति । साकमेवानेनोत्तरदातुरयं विश्वासोऽपि च भवति, यत् परिस्थितेः परिवर्तनसमकालमेव स समुखं निद्रामालिङ्गितुं पारयिष्यतीति ।

परन्तु वस्तुतो नैतदपि तथ्यं यथार्थम् । कामं परिस्थितयः परिवर्तन्ताम् मा वा परिवर्तन्ताम्, भवत्कृते तदेतदावश्यकमास्ते यन्निद्रा समागच्छेत्-दीर्घजीवनार्थं, समधिरुशांतिनाभायापि च । यदि च भवन्तः प्रगाढनिद्रायां शेतुं न शक्नुवन्ति, तदाऽऽगम्यताम्, वयं भवत्काठिन्यं सरलं कर्तुं प्रयतामहे ।

अथ रात्रौ भवन्तं निद्रा नन्वेतदर्थं नायाति यच्छ्वोभूते भवद्भिस्तथाविधायाः परिस्थितेः

साम्मुख्यं कर्तव्यमास्ते, यस्या अनेकवारं भवन्तः पराजयं स्वीकृतवन्तः सन्ति, तथास्य कारणं भवद्बौर्बल्यमयोग्यता वा नास्ते वरञ्च प्रतिपक्षाश्रितस्य जनस्यात्मविश्वासो वर्तते । स किमप्यजानन्नपि चैतत् प्रदर्शयितुं चष्टते यत् स सर्वं जानानोऽस्ति तथा च भवन्तः स्वयमात्मनो मानसिकं संतुलनमपजहति । यदि च भवन्तः स्वस्य मानसं संतुलनमक्षतं रक्षितुं प्रभवेषुश्चेत्तदातीव सरलतया परिस्थितेः साम्मुख्यं कर्तुं पारयेरन् । एतदर्थं द्विचतुष्प्रायाणि लघुलघूनि तथ्यानि समधिकमावश्यकानि विद्यन्ते ।

यदि च भवतां कृते श्व एव तद्दिनमागमिष्यद्वर्तते, तदाद्य सायंकालत एव स्वमनः प्रशान्तं रक्षन्तु । रात्रौ शयनात् पूर्वं किमप्येतादृशं कार्यं न कुर्युर्येन मानसोत्पीडनस्याशङ्का भवेत् । शयनसमये तानिमाञ्छद्धान् पुनः पुनरुच्चारयन्तु—अहम् प्रातः काले प्रशान्तं मन आदाय जागरिष्यामि तथा सर्वं दिनं स्वमनः शान्तं रक्षिष्यामि तथा विघ्नबाधा दूरत एव परिहरिष्ये इति ।”

यदि चागामिदिनस्य कृते कामपि योजनां विधातुमिच्छन्ति, तदा तामपि सायंसमय एव निर्मान्तु । शयनसमये न कामपि चिन्तां स्वसमीपमागन्तुमनुमन्यन्ताम् । शयनात् पूर्वतनं समयं कस्यचिदुत्तमस्य पुस्तकस्याध्ययने किं वा कस्मिंश्चिन्मनोरञ्जनात्मके कार्ये व्यतीयन्तु । एतदपि चावदधतु यदिसं समयं येन जनेन सह व्यतीयन्ति भवन्तः सोऽपि च मानसोत्पीडनान्मुक्तः सन्तिष्ठेत् । कथ्यते, यदि शरीरमुन्मुक्तं शिथिलं च विमुच्येत, तदा चिन्ता समीपं नागच्छतीति ।

द्वितीयं तथ्यमिदमास्ते यद्भवतां कार्ये वैविध्यं भवितुमर्हति । यदि च भवन्तोऽष्टघण्टापर्यन्तं दशघण्टापर्यन्तं वा निरन्तरमेकविधमेव कार्यं कुर्वाणा भवेयुः स्तदा निस्सीमसवसादं क्लान्तिं श्रमं चानुभवेयुस्तथा तत्प्रभावो भवन्निद्रायां निपतेदवश्यम् । अत एव हि तत्र भवतां कार्य-विधौ परिवर्तनस्यावश्यकतास्ते । यदि च भवन्तः कार्यालये कार्यं कुर्वन्ति, तत्र च टङ्कणं, आयव्यय-गणना तथा कर्मदानां संहतिपञ्जिकासाधनादिकं च भवत्कर्तव्याधीनमास्ते, तदा घण्टामेकां यावदाय-व्ययगणितं साधयन्तु ततः टङ्कणं कुर्वन्तु । कर्मद-पञ्जिकासाधनमतीव नीरसं कार्यमस्ति ततस्त-न्निरन्तरं त्रिचतुर्घण्टापर्यन्तं न कुर्वतामपि त्वारम्भ-काले किं वा समाप्तिसमये टङ्कण-गणितकार्य-योर्मध्ये मध्ये घण्टामेकामेकां यावत्तदिदं सम्पाद-यन्तु । कार्ये वैविध्यापादनात् क्लिष्टता श्रम-बाहुल्यमायासो वा न भवति तथा कृते ह्येवं भवन्तः सुखं शेतुं पारयिष्यन्ते ।

तृतीयं वस्तु यद्भवतां निद्रामपबाधते, तदस्ति नियमराहित्यम् । यदि भवन्तः स्वजीवने नियमित-रूपेण कार्यसम्पादनाभ्यासिनः सन्ति तदोन्निरता-रोगस्यावसरो न कदापि भविष्यति ।

चतुर्थं तथ्यमास्ते यत्तादृश्याः स्थितेः स्वात्म-रक्षणं, यथा मानसोत्पीडनमात्मग्लानिस्तथा नैरा-श्यादीनि सम्भाव्यन्ते । क्रीडा-मन्दिरेषु मद्यं पीत्वा रात्रिमखिलां नृत्यन्तस्तथैतदेव वास्तविकं जीवनं मन्वाना जनाः सर्वतोऽधिकमनिद्रा रोगस्य लक्ष्यभूता भवन्ति ।

शयनात् पूर्वं कस्याप्येवंविधस्य कार्यस्य सम्पादनाभ्यासं विनिश्चिन्वन्तु येन यदापि तत्कार्य-साधनाभ्यासपरा भवेयुर्भवन्तस्तदा निद्राशीलाः स्युः । केचिज्जनाः शयनात्पूर्वं स्नानाभ्यासं

साधयन्ति, केचनोष्णपेयपानस्यापरे शिरोरुहेषु कङ्कृतिकया प्रसाधनमन्ये हस्ते पुस्तकमादाय शयनमित्यादि । भवन्तोऽपि चैतादृशं किमपि कार्यं विनिश्चिन्वन्तु तथा तत्तावत्पर्यन्तम् निय-मितरूपेणाचरन्तु यावद्भवन्तस्तदभ्यासशीला न भवेयुः ।

यदि भवन्तोऽवगच्छन्ति यद्भवतां निद्राग्रहण-विधौ कापि बाधास्ते, तदा तत्कालमेव निदान-मन्विष्यन्तु । एकस्यां दैनन्दिन्यां स्वस्वभावस्य दिनानुदिनगता वृत्तीलिखन्तु । शयनात् किय-त्समयपूर्वं चायपानाद्वा कॉफीपानाच्च शोभना-निद्रागच्छति, किं वापगच्छतीति । कानिचिद्दि-नानि स्वभावं परिवर्त्यावलोकयन्तु । यदि स्वभाव-परिवर्तनाल्लाभो भवति, तर्हि सार्वकालं स परि-वर्त्यताम् । यदि च हानिर्भवति चेत्तदा पूर्वतनः स्वभावः पुनः स्वीक्रियताम् । रात्रौ कृतं भोजन-मपि च भवतामनिद्रायाः कारणं भवितुमर्हति । लिख्यताम् स्वदैनन्दिन्याम्—भोजनाद् घण्टाद्वय-पश्चात् शयनात् ससुखं निद्राऽगच्छति, किं वाथवा भोजनानन्तरं तत्कालम् शयनादिति । यदि च भवन्तो रात्रावेकादश-द्वादशवादनसमये स्वकार्य-नियोगात् प्रतिनिवर्तन्ते तथा भोजनग्रहणं विना शेतुं न शक्नुवन्ति, भोजनाशनाद् भवन्तो निद्रायां व्यथिता भवन्ति, तदा शनैः शनैर्भोजनस्य मात्रा न्यूनीक्रियताम् । कतिचिद्दिनानन्तरं भवन्तो रात्रौ स्वल्पाहाराभ्यासिनो भवेयुस्तथा पुनरस्य क्षतिपूर्तिं दिन एव कर्तुं प्रयतिष्यन्ते

स्वमनसे, शरीराय च पूर्णं विश्राममारामं च प्रयच्छन्तु भवन्तः । शरीरावयवान् क्रमेणैकै-कशः शिथिलान् विमोक्तुमभ्यस्यन्तु—समग्रं शरीरं स्वयमेव हि शिथिलतां यास्यति । कतिचन दिनानन्तरं स एषोऽभ्यासः परित्यज्यताम् । शरीरस्य शैथिल्यापादनस्य प्रयत्नोऽपि च विशिष्ट-

प्रकारकमुत्पीडनं जनयति; ततो विनैव प्रयत्नं शरीरमनसोः शिथिलीकरणस्याभ्यासो विधीयताम् ।

साकमेव शरीरेण स्वविचारेभ्योऽपि विश्राम-मारामं च प्रयच्छन्तु । सुनिद्रायाऽगमनमना-गमनमपि च भवतां शयनकालीनेषु विचारेष्वेव निर्भरमास्ते । यदि च भवन्त आत्मनो भूतकालं, वर्तमानं, भविष्यं च स्वेन साकं नीत्वा स्वपन्ति, तदा जीवनपर्यन्तं सुखनिद्रां शेतुं न प्रभवेयुः । ह्यस्तनानां स्खलनानां पश्चात्तापः, श्वस्तनीनां त्रुटीनां चिन्ता च यदि भवद्भिः साकमासाते, तदा पुष्पशय्यापि वृथा स्यात् ।

यद्भाव्यमभूत्तद्वैव । अधुना यदि भवतां समस्ता शक्तिस्तद्विषये पश्चात्ताप एवोपयुज्यमानाऽस्ति चेत्तदा नवीनकार्यस्य योजनाविधाने तथा च प्रगतिशीलतासादने या शक्तिरपेक्ष्यते, सा कुतो नु खल्वागच्छेत् ? आगमिनीनां समस्यानां समाधानाय मानसिकं सन्तुलनं क्व नु बत स्थास्यति ? श्वस्तनी चिन्ता भवद्भ्यः सुखेन शेतुं नानुमन्येत । अस्मान्मुक्तिप्राप्तये शयनात् पूर्वं कवोष्णेन जलेन स्नानमपि च लाभप्रदं संसिद्धयेन्नम ।

अथैकदा कश्चन जनः कविमेकं पृष्ठवान् यद्धि तच्छिरस उपधानेन स्पर्शमात्रादेव कथमिव स तत्कालं निद्रामनुभवति ? स उत्तरितवान्—“अहं हि शयनसमये केवलमेकमेव तथ्यं स्वावधाने रक्षामि । तच्चेदमास्ते—यो हि भगवान् निखिलं विश्वं ससर्ज, तथा चास्य विश्वस्य शताब्दीभ्यो निरीक्षणं संरक्षणं च कुर्वाणोऽस्ति, सः प्रतिरात्रं सप्ताष्टघण्टापर्यन्तं समयं यावन्मम तुच्छमिव साहाय्यं विनापि तस्य (विश्वस्य) निरीक्षण-संरक्षणादिकं विदधानो भविष्यतीति ।”

यदि च भवद्भिः किमपि तादृशमनुचितं कर्म व्यधीयत येन भवन्तो लज्जामनुभवन्ति, निद्रां च न लभन्ते, तदा शीघ्रमेव तत्समाधानं विधीयताम् । यदि समाधानं न सम्भवति, तदा तद्भविष्यति समाधास्यत इति विमुच्यताम् । शयनसमये तद्विचारश्चिन्तनं वा व्यर्थम् ।

यदि भवद्भिर्मिथ्याभाषणं कृतमास्तेऽथवा कस्मैचित्तादृशं वचनमुक्तमास्ते येन तद्धृदयमाघातमनुभवेत्, तदा तदर्थं तत्कालमेव हि समायाचना क्रियताम् । यदि शयनसमये भवतां स्मृतिपथे कश्चन तादृग्जनः समायात्, यस्य नाम-ग्रहणादेवापादमस्तकं भवद्देहेरुधिरं प्रज्वलितुमारभते, तदा प्रशांतेन मनसा भवन्तः स्वयं स्वात्मानं कथयन्तु—‘भगवांस्तस्य शं विदध्यात्..’ इत्थमाचरणाद्भवतामशांतिं दूरीभवविष्यति ।

शयनार्थं स्वगलस्य मांसपेश्यः प्रशांताः स्युरित्यतीवावश्यकमास्ते । यावद्भवन्तः किमपि भाषमाणा वा ब्रुवाणा वा स्थास्यन्ति, भवन्मनः शृण्वत् स्यात्, भवन्तश्च जाग्रतस्तिष्ठेयुः ।

अपरमपि चैकं तथ्यमिदमास्ते—यदि च भवतामसौ धारणा बद्धमूलास्ते, यन्न कदापि निद्रा भवन्तमागच्छेत्, तदानेन व्याकुलतानुभवस्य नास्ति काप्यावश्यकता । वस्तुतो यावद्भवन्तश्चिन्तयन्ति, निश्चयेन ततोऽधिकं निद्रासुखं भवन्तः समुपभुञ्जन्ति । निरन्तरमनेका रात्रीर्यावत् सर्वथा शयनाभावोऽस्त्यसम्भवः । अनागतायामपि निद्रायामष्टघण्टापर्यन्तं शय्यामाधिरुह्य शयनादपि त्रिचतुर्थं प्रतिशतं निद्राकार्यं पूर्णतामेति । दर्शन-शास्त्रस्य प्राध्यापकस्यैकस्य कथनमास्ते यत् स घण्टाद्वयात्मकाद्वा सार्द्धघण्टात्मकाद्वा समयादधिकं जातुचिन्तो सुष्वाप, परन्तु सदैव सुनिश्चितं समयं यावत् स्वशय्यायां शयानोऽवश्यमेव हि तस्थौ । स च प्राध्यापकः ६१ वर्षीयुः पर्यन्तं जीवन्नभूत् ।

एतदपि च स्मरणार्हम् यद्धि यथा यथाऽऽस्माक-
मायुर्वर्द्धते, तथा तथा निद्राया आवश्यकतापि च
न्यूनतामुपैति । अतो वृद्धानामेतच्चिन्तनं वृथास्ते
यत्तेऽधुना तावद्घण्टाप्रमाणं शेतुं न शक्नुवन्ते,
यावद्यौवनावस्थायां शेरते स्म । यदि प्रातर्भक्तः
शीघ्रमेवापगतनिद्राः प्रबुध्यन्ति चेत्तदा घण्टामेकां
द्विलम्ब्य स्वपन्तु । यदि च भवद्भिर्निशीथे शेतव्य-
मापतेत्तदापि विषयेऽस्मिंश्चिन्तयालम् ।

भवतां स्वास्थ्यं शक्तिश्च प्रकारान्तरेणैकविधं
घनसंग्रहभाण्डारमिवास्ते, यत्र भवन्तः प्रतिदिनम्

किमपि किमपि गृह्णन्ति तथा प्रत्येकस्यां रात्रौ
तत्र किमपि संग्रहार्थं निः क्षिपन्ति च । यदि
संग्रहादस्मादादायादाय व्ययस्य त्रमोऽविच्छिन्नं
प्रचलेत्तथा तत्र संग्रहं प्रति ध्यानं नाप्येत, तदा
कः परिणामः स्यादिति जानन्त्येव भवन्तः ।
नित्यं नियमितरूपेण विश्रामः (आरामः) एव
संग्रहशीलता वर्तते ।

जून १९६७ 'नवनीततः' साभारम्

----- :o: -----

गुरुकुल-पत्रिका (वेद तथा दर्शन विशेषाङ्क)

सब पाठकों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि 'गुरुकुल-पत्रिका' के दो अङ्क
'भाद्रपद तथा आश्विन २०२५', तदनुसार अगस्त-सितम्बर व सितम्बर-अक्टूबर ६८'
"वेद तथा दर्शन विशेषाङ्क" के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे । इस विशेषाङ्क में
साधारण अङ्क की अपेक्षा अधिक पृष्ठ होंगे । कीमत ग्राहकों के लिए पूर्ववत् रहेगी ।

— सम्पादक ।

★★★★

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तांतः

(मनोरंजकः मार्गदर्शकश्च)

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

३६ बंधुवर्याः काशीकराः

पूर्वोक्तैः श्री० के० र० काशीकर-महोदयैः

‘पुरुषार्थ’ मासिकस्य वीरकथांकृते मराठी-लेखनाय प्रथमं संप्रेष्य, परिश्रमाभ्यासपूर्वकं मया लिखितं सर्वमपि विनापरिवर्तनं प्रकाश्य, मयि गद्य-लेखने दृढः आत्मविश्वासः उत्पादितः, यत् कस्यापि अल्पाशयस्य विस्तारः वा विस्तृताशयस्य संक्षेपः सुखेनैव मया कर्तुं शक्यः इति । बंधुभावं मयि निबध्य ते मन्निवासं आगत्य सुखसंवादं कृतवन्तः । पुरुषार्थस्य विशेषांकः ततः प्रभृति मे १९५८-मम लेखं विना प्रायः नैव प्रकाशितः । मराठी-प्रनुवादेन सह संस्कृत लेख-कवितादि साहित्यमपि तैः अनिशं मया लेखितं, प्रकाशितं च । उदा०-‘अंतर्हितः पंजरतो मृगैर्द्रः’-श्री शिवरायस्य आघ्रातः रहः निर्गमनम्-‘सावधानम्’ विवाह-मंगलाष्टक-घोष-समये नार.यणस्य (भविष्यकाले रामदासस्वामी इति ख्यातिं गतस्य) सहसा तपोऽर्थं पलायनम्, ‘सुभाषचंद्रः आर्दधाति’ इति । पत्रद्वारा नवनव-संस्कृत-विषये विचारविनिमयः मया सह ते सादरं कुर्वन्ति स्म । मया विरचितः तेषां प्रशस्त्या के. प्रा० ना० के० भागवतेः । गांधिसूक्ति मुक्तावलेः मराठीतमश्लोकानुवादः ‘धर्मवक्र’-मासिकेबहुंशेन प्रकाशितः सादरं, तथा अन्यदपि साहित्यम् । प्रदीर्घकालं व्याधिग्रस्तानां एतेषां चिरात् प्रकृति-

विषयकं पत्रं प्रतीक्षमाणेन मया अद्यैव श्रुतं दुःखं वृत्तं तेषां निधनस्य । तान् द्रष्टुं समातुरोऽपि नाशक्नवम् ममैव प्रकृतेः अस्वास्थ्यात् प्रदीर्घ-प्रवातक्लेगतहने असमर्थत्वाच्च तेषुभ्यः इमं श्रद्धा-ञ्जलिं समर्पयामि स्मरणपूर्वकम् ।

१. दिवागतो हा ! सुदुत्तमो मे,

बंधूपमः केशवनामधेयः ।

दक्षः सदा मेऽभ्युदयप्रयत्ने,

कदापि नोविस्मरणीय एषः ॥

२. सच्चिन्तने नित्यमसौ रतश्च,

तथैव सद्वाङ्मयसंप्रसारे ।

सेवाप्रियः श्रीभगवत्प्रसादाद्,

देहं नवं द्राग् लभतां यथेष्टम् ॥

३७ पं श्री सातवलकराः

एतेषां बंधुवर्याणां दृढपरिचयेन पं. श्री सातवलकराणां च विविधसाहित्यस्य प्रसंगो वि-
तस्य जनताकृतगौरवस्य च दर्शनं, तेषां विषये पुरुषार्थबोधिनीपठनेन पूर्वमेव मन्मनसि उदितः समादरः विवृद्धः । मम प्रार्थनाम् आदृत्य, मुंबापुरीं कार्यार्थम् आगतैः तैः ‘सुभाषचरितम्’ काव्यस्य केचन सर्गाः सावधानं श्रुताः रचनायाः यथोचितत्वे च अभिप्रायः प्रेषितः । एकदा १९५६ तमाब्दारंभे पारडीं कन्याभिः सह गन्वा तेषां जीवनं समीपतः अवलोक्य, चर्यां विधाय, आतिथ्यं च स्वीकृत्य कृतार्थताम् अगच्छम् । तेषां हस्तलिखितम्

आत्मचरित्रं (हिंदीभाषायां लिखितं) 'सातव-
लेकर चरितम्-रचनायाः निमित्तेन मया सद्यः पठितं,
मह्यं निदर्शयति मार्गं उज्ज्वलजीवनस्य संकटमेवैः
सर्वतः प्रसूते घनांधकारेऽपि । तेषां शताब्दप्रवे-
शनिमित्तं बहुसंख्यलोकोपयोगि काव्यं, महाराष्ट्र-
भाषायां विरचितं दिनद्वयं प्रयत्नापि श्लोकनात्रा-
धिकप्रगतिः अनाप्ता इति विनोक्त्य गीर्वाणवाणी
मया शरणा कृता । आश्चर्यं महत् यद् तस्मिन्नेव
दिने दशश्लोकात्मकं पूर्वविरचित-द्वि-त्रि काव्येभ्यः
सर्वथा भिन्नं नवाशयपूर्णं सुरसं च काव्यं मत्तः
अविर्भूतम् । अहो सुरभारत्याः कृपा अस्मिन्
जने । एतत्काव्यं प्रकाशितं गुरुकुलपत्रिकायां नो०
हृडिस० १९६६ अंके ।

३८ पं. श्री भगवद्भक्त वेदालंकाराणां

परिचयः दृढस्नेहे परिणतः

१० जामातुस्त्विति सत्करोति सुहृदं श्वश्रूयथा सादरं,
छत्रवंशजविश्वनाथलिखितं हृद्यं तथा 'पत्रिका' ।
श्रीमत्सातवलेकराख्यमुनिना पूते स्थले, तं श्रुतेर्
गुह्याविष्कृतये स्तुवन्, गुरुकुले मान्येत नो किं कविः ।

एते पं. श्री सातवलेकराः गुरुकुले (हरिद्वार)
पुरा न्यवसन् तेषां सप्तनवतितम-जन्मदिननिमित्तं
मया विरचितं गौरवकाव्यं 'पुरुषार्थे, 'वेदिकधर्मे,'
तथा 'गुरुकुल-पत्रिकाया'मपि हिंदी अनुवादेन सह
प्रकाशितम् १९६३ सप्टेंबरमासे । अतः
पंडितवरेषु सुविरं धृतः स्नेहयुतः आदरः तद्गौरव
कर्तरि मय्यपि, गुरुकुल-पत्रिकासंपादकाः पं. श्री

× इयं काव्यरचना सद्यः प्रकाशनाभावात् विनष्ट
विस्फूर्त्या त्यक्ता मया चतुर्थसर्गसमाप्तेः अनन्तरम्
सर्ग-१ जन्मवृत्तांतः (५४) २ बाल्यम् (५७)
३ अध्ययनम् (७५) ४ मुंबापुर्या (७२)
श्लोकानां कुलसंख्या २५८ ।

भगवद्भक्तवेदालकाराः बंधुः इति स्वाभाविकम् ।
'शिक्षणम्' 'वेदविमर्श' इत्येतयोः विशेषांकयोः कृते
तैः साहित्यं मत्तः अर्थयित्वा प्रकाशितं तत्तदङ्के ।
(शिक्षासमस्या काव्यं मार्च-एप्रिल १९६४ अंके
'श्रुतिमातुः प्रशस्तिः' च आगे-सप्टे १९६६ अंके)
शिक्षणविषये नाटिकां लिखितुकामिनापि मया तदा
अत्रतराभावात् काव्यं विरचितम् । पश्चात् तस्मिन्
विषये बृहद् अंकत्रयात्मकं नाटकं प्रणीतं मया ।
ततः 'भारतीय-स्वातंत्र्योदयः (१७४७-१९४८) छि०
नाम चतुः शतश्लोकात्मकं मम काव्यं क्रमशः प्रका-
शितं संपादकैः विना विलंबं, मम प्रार्थनां त्वरितम्
आदृत्य । (नो० हे-डिसे १९६५ तः जुने-प्रागे-
१९६६ पर्यंतम्) ।

३९ पं. श्री श्रुतिशीलशर्मणां परिचयः

पं. श्री सातवलेकरैः शतायुः समीपं गच्छद्भि-
रपि 'अमृतलता' नाम त्रैमासिकीं संस्कृतभाषायां
प्रवर्तयितुं संकल्पितमिति तेषां उचितसाहित्य-
प्रार्थनापरपन्नात् ज्ञात्वा तादृशेन अद्भुतसाहसेन
विस्मितः अभवम् । श्री श्रुतिशीलशर्मा नामा
उत्साहवान् कोऽपि विद्वान् अस्मिन् कार्ये साहा-
य्यकृत् लब्धः दिष्ट्या तैरिति आपि विदितम् ।
प्रथमांककृते 'देववाणीप्रशस्तिः' नाम सर्वथा समु-
चितां कवितां यत्नैः विरच्य मया प्रेषिता । सा तु
अग्रस्थानं लब्धवती इति भाग्यं नूनं तस्याः, उदितं
तद्गुणवत्तायाः, तथा संपादकानां गुणरागित्वात् ।
नचिरात् पं. श्रुतिशीलशर्मामहोदयैः सह संबृत्तेन
पत्रव्यवहारेण मया अवगतं, यद्-नवीनापि इयं
त्रैमासिकी चिरं नियमेन प्रकाशयेत्, विद्यमान-
संस्कृतनियतकालिकेषु च समानार्हं स्थानं
संपाद्य यशास्विनी भवेत्, श्रुतिशीलशर्मणां विद्व-
त्तया, उद्यमशीलतया मादृ-नवलेखक -प्रोत्साहन-
परनीति-पटुतया, आंग्लतामिल - हिंदी-मराठी

संस्कृत-गुर्जरी प्रभृति-बहुभाषाभिज्ञत्वात्, पर-
गुणगौरवोत्साहित्वात्, निरहंकारित्वाच्च ।
विनाविलंबं तैः मम आदरयुक्तः स्नेहः संपादितः ।
तेषां दर्शनाय तैः सह सुखसंलापेच्छया च पारडीं
गतवानहं पं० सातवलेकरशताब्दिप्राप्तिसमारोहं
उपस्थातुं निमंत्रणानुसारम् । तदा अवसराभावे
सुखसंलापः न संवृतः परं तेषां नवयौवनं,
कार्योत्साहः, पंडितवरेषु शिष्योत्तमोचितभक्तिः
वक्तृत्वम् इत्यादि साक्षात्कृत्य तद्विषयकः मम
स्नेहादरः अवर्धत ।

४० श्रीनानासाहेब भिडे महोदयानां

रसिकत्वम्

श्री नाना साहेब भिडे-महोदयाः परिचिताः,
तेषां महिम्नः स्तोत्रानुवादपुस्तकेन । (संस्कृत
मराठीभाषा काव्येबद्धानुवादात्मकेन) । वाणिज्यो-
पाधधारिणः (B. Com) तथा संविभागविपणि-
व्यवसायात् (Share Bazar Business) निवृत्ताः
गीर्वाणभाषायां बद्धादराः भूत्वा भारतीयविद्या-
भवने अधीयन्ते इति ज्ञात्वा विस्मितः अभवम् ।
मम स्फुट कविताः विलोक्य ते आकृष्टाः, सादरं
प्रार्थितवन्तः यद् यावच्छ्रव्यं प्रत्येकशनिवासरे
कार्यसमाप्तेः अनंतरं मया दादरविभागस्थं तेषां
निवासं गंतव्यं, तैः सह भुक्त्वा रात्रौ च संस्कृत-
काव्यादिविषये सुखसंवादं कृत्वा, प्रातः यथेष्टं
कल्याणनगरं गन्तव्यमिति । प्रथमे एव सुखसंवादे
मया अभिज्ञातं यत् तेषां व्याकरणज्ञानम् उत्तमं
दृष्टिः सुसूक्ष्मा रसिकत्वम् अभिजातं, ग्रंथावलोकनं
विपुलं विविधं च वृत्तिश्च अभिनिवेशशून्या इति ।
मम रचनायां तैः दर्शिताः दोषाः मया न कदापि

अस्वीकारार्हाः मताः । तैः सूचितं दोषदूरीकरण-
मपि निर्दोषं यथोचितं च प्रतीतम् । अंधेरि
संस्कृतविश्वपरिषदि अंतिमे दिवसे (डिसेंबर १९६१)
सद्योरचितं परिषत्कार्यविषयकं काव्यं सदस्याना-
मग्रे पठितुं यः मया अवसरः प्राप्तः सः श्री
भिडेमहाशयानां प्रोत्साहनपूर्वकप्रयत्नैः एव ।
अद्यापि सुखसंवादार्थं मम आगमनसंकल्पः,
यदि न ग्रामांतरगमनं वा अवश्यकार्यव्यापृतत्वं,
तैः प्रायेण सादरम् अभिमन्यते । 'भारतीयस्वा-
तंत्र्योदयः' काव्यं तैः सूक्ष्मदृष्ट्या अवलोकितं
शुद्धीकरणं च सूचितम् । ईदृशः रसिकोत्तमः
कदाचित् भाग्येन च लभ्यते । लब्धश्चेत्—

१० नवसंगतयोर्भाग्यात् क्वचित्कविरसजयोः ।

उत्पूर्यते रसानंदश्चन्द्रसागरयोरिव ॥

४१ पं श्री सुरेश उपाध्यायाः

प्रा० श्री समुद्रमहाशयानामपि, पं. श्री सुरेश
उपाध्यायाः परिचिताः । तैः संविद् त्रैमासिक्यां
'कालिदासप्रतिभा' कविता (संस्कृत अकेडमी-
मद्रास-प्रकाशने न समावेशिता) 'प्रतापशावतयोः'
नाटिका च प्रकाशिते । निमंत्रणानुसारं तेषां
दर्शनाय गतोऽहं सुखसंवादानंतरं अवागच्छम्, यत्
नव सुहृद् मया लब्धः भारतीयविद्याभवने संविद्
उपसंपादकत्वेन, यः आदरं धारयति मदीयसा-
हित्यगुणेषु ।

४२ देवभाषायां व्याख्यानार्दि

ममकार्यालये सेवायाः निवतमानः प्रायः
प्रत्येकः, कामपि श्रेणिं धारयन्, सहकारी वा
अधिकारी, आपृच्छासमारोहे मराठिकाव्यगच्छ-

समर्पणेन मया सत्कृतः । एकदा ईदृशसम.रोहपूर्व-
दिने केनापि मम गीर्वाणवाग्भक्ति जानता मित्रेण,
परिहासबुद्ध्या बहुधा सूचितं यत् मया गीर्वाण-
भाषायां वक्तव्यम् अन्येद्युरिति । तस्यैनां सूचनां
मया परमार्थतः गृहीत्वा, मम भाषणं लिखितं
विद्युदरथे एव । कल्याणं प्राप्तश्च गृहगमनपूर्वं
मम सुहृदं श्री गोले-गुरुवर्यं प्रति श्रावितं तत् ।
तैः प्रोत्साहितः समारोहप्रसंगे, आदौ पर्यवेक्षकस्य
अनुमतिं संपाद्य, मया तद्-भाषणस्य वाचनं कृतम्
अशीघ्रं, स्पष्टोच्चारेण, संधि विना च । तदा प्रीतः
सः मद्रदेशीयः पर्यवेक्षकः अभ्यनन्दयन्मां तदर्थम् ।
तस्य प्रशंसामेनाम् असहमानः उपपर्यवेक्षकः माम्
अन्येद्युः अपृच्छदेकान्ते, 'किं ह्यस्तनसमारोहः
संस्कृतसाहित्यसंमेलनम् आसीत्' इति ।

२. नासिकनगरं कार्यार्थं गतोऽहम् आक-
स्मिकरीत्या अवसरं लब्धवान् 'संस्कृतभाषायाः
उपयोगः' इत्यस्मिन् विषये मराठीभाषायां व्याख्यातुं
पूर्वोक्त-डा. श्रीगायधनीमहाशयप्रयत्नैः मे १९५८
वसंतव्याख्यानमालायाम् ।

३. सुभाषचरितान्तर्गतं 'स्वातंत्र्यसमरः'
नाम सर्गम् उद्दिश्य मराठीभाषायां मम व्याख्यानं
संवृतं, मोहमर्या-ब्राह्मणसभा-श्रीगणेशोत्सवे (शके
१८८०) संस्कृतानुरागिणां श्री प्रभाकरपंतजोशी-
महोदयानां रसिकत्वेन ।

४. कल्याणनगरे मित्रैः सह कृतेषु पाक्षिक-
संस्कृतभाषणेषु, पं. पंढरिनाथाचार्यगलगली-
विरचितम् ओजस्विभाषापरिपूर्णं 'लोकमान्य-
टिलकचरितम्' उद्दिश्य मया कृतं समीक्षणभाषणं
विशेषेण उल्लेखनीयम् । तदा पूर्वोक्त श्री यशवंत-
राव कुलकर्णी, श्री श्याम जोशी (गु. द. रं. जोशी-
सुपुत्रः) इत्येतौ रसज्ञौ उपस्थितौ आस्ताम् ।

५. पुण्यपुरी-गीर्वाणवाग्भक्तिनीसभायां १९६३
जानेवारीमासे मम 'विभूतिस्तोत्राणि' पुस्तकम्
अधिकृत्य होरैकपर्यंतं संस्कृतभाषायां मम व्या-
ख्यानम् अभूत् श्री गणेशशास्त्री शेंडे-कृपया । आदौ
मया भाषणं सारांशरूपेण लिखितं तदर्थम् । तत्र
पुनः १९६६ ख्रिस्ताब्दे लोकमान्यसंस्मरणदिनेऽपि
अकस्मात् गताय मह्यं भाषणावसरः सादरं दत्तः
पं. श्री गणेशशास्त्रिजोशीभिः ।

६. कुर्ला-विद्यालयं पुस्तकविक्रयार्थं गतोऽहं
प्राथितः वक्तुं विद्यार्थिवृन्दपुरतः गीर्वाणभाषायां,
नचिरात् निर्वर्त्यमाने डा. अंबेडकरसंस्मरणे; तथा
कृतवान् 'देवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं च पौरुषम्'
इति सूत्रेण । गु. श्री. एकनाथपंतभावेगुणग्राहकता
अत्र कारणम् ।

७. महाराष्ट्रशासनेन अनुदानेन गौरवितानां
वैदिकानां सत्कारः कल्याणवासिभिः कृतः १७-४-
१९६६दिनांके । तस्मिन् समारोहे दशनिमेष-
पर्यंतं (१० मिनट) देवभाषायां लिखितम् उचितं
भाषणं मया पठितम् । तत् श्रुत्वा प्रीतेः कैश्चित्
संस्कृतानुरागिभिः अभिनंदितः अयं जनः नवं
मित्रद्वयं च लब्धवान् । श्री नानासा० फडके महो-
दयैः आयोजितम् इदं भाषणम् । पं. श्री सातव-
लेकरसंपादितात् अथर्ववेदानुवादस्य ब्रह्मविद्या-
नामखंडात् 'प्रातः स्मरणम्' (पृ. ८२) सर्गांभी-
र्यम् उच्चैश्च पठित्वा तस्य आशयः विशदीकृतः
स्वोद्धारमार्गदर्शश्च वेदमाहात्म्यं मया प्रतिपा-
दितम् ।

८. भारतीयविद्याभवनं पं. श्री गाडगील-
महाशयदर्शनेच्छया गतोऽहं दिष्ट्या प्रकोष्ठप्रमादेन
पं. श्री दीक्षितारशास्त्रिणः दृष्टवान् संमुखम् ।
संस्कृतविश्वपरिषदः अंधेरी-अधिवेशने (डिसें.
१९६१) तेषाम् अनुवादपाटवेन, (सरदार-पणि-

क्कर, डा. मुन्शीप्रभृतिभिः आङ्ग्लभाषाम् आश्रित्य सदास कृतस्य भाषणस्य प्रतिवाक्यम् अनुवा भाषणांते, टिप्पणीन् अविधाय स्मृत्यैव सारांशरूपेण सद्यः विरचितः अस्खलितः यथार्थश्च संस्कृतानुवादः) प्रभावितः अहं सादरं प्रणम्य स्वरिवरं दत्तवान् गोर्वाणभाषायामेव तेभ्यः, अश्रावयम् च प्रातः स्मरणीयान् कांश्चन अनूदितान् श्लोकान्, श्रीसमर्थ रामदासस्वामिविरचितमनोबोधकाव्यात् । तदनन्तरं पं. दीक्षितारशास्त्रिणं प्रति मया 'सुभाषचरितम्' उपायनार्थं प्रेषितम् । नचिरात् 'भवन्सर्जनल' पाक्षिकपत्रे यः गौरवपरः अभिप्रायः तद्विषये प्रकाशितः सः अस्य पण्डितस्य प्रेरणया बह्वंशेन इति तर्कयामि ।

४३ नभोवाण्यां प्रवेशः

'प्रयत्नांते परमेश्वरः' इति लोकोक्तिम् अनुसृत्य मया जुलै १९५७ मध्ये 'तस्मै नमो गांधि-महात्मनेऽस्तु' नाम्नीं दशश्लोकात्मिकां कवितां विरच्य, मोहमयी-नभोवाणी-केन्द्रप्रमुखाः केवलं विज्ञापिताः पृष्ठश्व यदि सा महात्मनः जन्माहे २ ओक्टोबर १९५७ दिनांके उपयोजयितुं शक्या कार्यक्रमे इति । विस्मयकारणं यत् सद्यः एव अयं जनः आहूतः दर्शनार्थम् । अहं गत्वा अपश्यं विभागाध्यक्षम्-श्री केशवराव-भोले-महाशयम् । मया दर्शितं कविताहस्तलिखितं सकृद् अवलोक्य सपदि एव तेन संमतम् । नियुक्तदिने नियुक्तवेलायां च तत्र श्रीभोलेमहोदयेन कविताध्वनिमुद्रणं विधाय प्रकोष्ठांतरं मां नीत्वा मम कविता मदीयेनैव स्वरेण श्राविता ! अस्य अदृष्टपूर्वत्वेन अननुभूतपूर्वत्वेन च अहं सविस्मयं आनन्दम् अवाप्नुवम् । ततः २ ओक्टोबर-दिनांके प्रातः सप्तवा-

दनसमये प्रतिवेशिगृहे नभोवाणीयंत्रद्वारा सा कविता मया भूयः श्रुता । मम कौतुकार्थं अर्थबोधे अक्षमाः अपि केचन प्रतिवेशि-स्त्रीपुरुषाः-जोगलेकरसदन-स्थाः-उपस्थिताः इति विशेषेण उल्लेखनीयम् । एतेषु श्री विनायकराव-आष्टेमहोदयः सकटुम्बः सदैव मम वाङ्मयनिधयः दर्शने वा श्रवणे उत्सुकः-एकतमः उपस्थितः आसीत् । तदगृहिण्या 'शेजारीण' पुरुष-पात्र विरहिता एकांकिका 'मुलांचे राज्य' 'शबरी-शंकर' (मूकनाट्यम्) इति नाट्यत्रयलेखनं मया कारयित्वा प्रयोग-रूपेण अभिनीतम् द्विवारम्-जोगलेकरसदने ततः श्री त्रिविक्रममंदिरे आश्विन शु० ८ तिथौ रात्रौ (१९५९ख्रि.) महिलाजनार्थम् । स्वलिखितं नाट्यं मादृशेन सामान्यजनेन रचनोत्तरं सद्य एव प्रयोग-रूपेण द्रष्टव्यम् इति निःसंशयं सद्भावेन शक्यम् एतद् भाग्यं च सुहृदां बांधवानां च संग्रहात् लभ्यम् । यतः--

१२ दुःखस्य संविभागाय सुखस्याप्यभिवृद्धये ।

सुहृदो बांधवाश्चेह सगृह्णीयात् प्रयत्नतः ॥

यदा नभोवाणीकार्यक्रमस्वीकरणाय मया कार्यालये अधिकारिणः संमतिः अर्थात्, तदा अन्यथा मम अननुकूलोऽपि पर्यवेक्षकः माम् आहूय प्रशंसं मम विद्वत्ताम् साभिनंदनम् ! कालेन पाक्षिके गोर्वाणभारतीकार्यक्रमे नभोवाण्या प्रवर्तिते, परदारादरकरः शिवराय, हर्षक्षणानि, वार्धक्यकालः इत्येताः मम कविताः यथावसरं ध्वनिक्षेपिताः अभवन् । नभोवाणीस्थ श्री मंगेशपाडगावकराणां रसिकता तत्र कारणम् ।

(शेषागामिन्यङ्के)

श्रद्धां प्रातर्हवामहे

॥ऋक् १०.१५१.५॥

लेखकः—ब्र० याज्ञवल्क्यः, वानप्रस्थाश्रमः, ज्वालापुरम् । (सहारनपुर)

यद्यपि मानवेभ्यो लोकेऽविद्यास्मिताराग-
द्वेषाभिनिवेशानां क्लेशानां वृत्तिनिराकरणाय सम्य-
ग्ज्ञानोपलब्धये च वेदादिसच्छास्त्रेषु यथास्थानं क्रिया-
योगो ध्यानयोगश्च उपन्यस्तौ विद्येते । तथापि
क्रियायोगध्यानयोगौ श्रद्धामन्तरेण न प्रकर्तुं
शक्येते । श्रद्धावतां महाभागानामेव चित्तं ध्यान-
योगे क्रियायोगे च सुतराम् अवस्थीयते । नेतरेषां
श्रद्धाशून्यानां चित्तं क्रियायोगध्यानयोगौ स्पृशति ।
तथाहि ऋते श्रद्धाया न कस्यापि मनः पवित्रयते ।
मानसिकपवित्रतां विना चित्तप्रसादनं न कल्प्यते ।
चित्तप्रसादनमन्तरेण च क्वैकाग्रता ? ऋते एकाग्र-
तायाः क्व खलु शान्तिः ? शान्तिमन्तरेण किल
क्रियायोगध्यानयोगानुष्ठानाभ्यासो न सम्भाव्यते ।
तदिह लोके क्रियायोगध्यानयोगसम्पादनाय ब्रह्म-
साक्षात्काराय च श्रद्धादेवी नितरामुपादेया ।

श्रद्धया एव श्रीरामचन्द्रभगवत्पादा बृहदारण्य-
केषु गत्वा धार्मिकमर्यादाप्रसरं परिपालयाञ्चक्रुः
मर्यादापुरुषोत्तमपदवीञ्च लेभिरे । श्रद्धयैव श्री-
कृष्णचरणा विविधपददलितजनान् रक्षयामासुः
परोपकारविन्यासञ्च सर्वासु दिक्षु प्रतेनुः । को न
वेत्ति खलु महात्मानं वैराग्यनिष्ठं श्रद्धावन्तं गौतम-
बुद्धम् ? स भगवान् श्रद्धापरवशेन व्याकुलीभूत्वा
तत्त्वनिर्णयार्थं गृहान्निर्जगाम स्वकीयेष्टतमञ्च उपा-
वर्तत, केन विद्वद्वरेण्येन प्रेक्षावता न स्मर्यन्ते श्री-
शङ्करभगवद्गुर्याः ? श्रद्धासामर्थ्येनैव ते तत्र भवन्तः
शङ्कराचार्या मिथ्याज्ञानकलङ्कपङ्कं विदीर्य सम्यग्-
ज्ञानाय मतिञ्चक्रुः । जगद्विख्याततमान् कृतकृत्यान्
विदितवेदितव्यान् निरस्तसमस्तदोषान् वेदविद्या-
मार्त्तण्डान् श्रद्धावन्दारून् महर्षिदयानन्दवर्यान्
कः प्रेक्षावान् न जानीते ? श्रद्धा-

पीयूषं पीत्वा एव ते तत्र भवन्तो भगवन्तः सकल-
योगविद्यां विदाञ्चक्रुः । नहि तेषु अश्रद्धाकलङ्क-
पङ्कलवावसरोऽभूत् । यदि श्रद्धाभावोऽभविष्यत्
तर्हि सत्यार्थप्रकाशादिसद्ग्रन्थरचना नाभविष्यत् ।
इतस्तु दृश्यतामिह परोपकारप्रियान् धन्यधन्यान्
मान्यमान्यान् श्रद्धापुत्रश्रद्धानन्दवर्यान् स्मरन्ति जनाः
श्रद्धानिष्ठत्वादेव । ते भवन्तो नहि कदाचित्
स्वचित्ते मृत्युभयं स्वप्नेऽपि उत्पादयामासुः । तथैव
गुरुगोविन्दनानकगान्धिलालवहादुरप्रभृतयोऽपि महा-
पुरुषाः श्रद्धावन्त एव बभूवुः ।

ननु केयं नाम श्रद्धा ? अत्रोच्यते—“श्रत्”
एष शब्दस्तावत्पठितः सत्यनामसु (निघण्टौ ३।१०)
श्रदुपपदे डुधाञ् ‘धारणपोषणयोः’ इत्यस्माद्धातोः
“आतश्चोपसर्गे ३।३।१०६” इति पाणिनीयेन
सूत्रेण भावे स्त्रियामङ् प्रत्ययः पुनष्टापि कृते रूपस्य
सिद्धिः । श्रच्छब्दस्योपसर्गसंज्ञानम् । १।४।५६ ॥
वार्तिकेन श्रच्छब्दस्योपसर्गसंज्ञा विज्ञेया ॥

तदित्थं श्रद्धा = “सत्यधारणा सत्यमतिः” पद-
विश्लेषणविन्यासेनार्थोऽभिधीयते । अमरकोशे तु—
श्रद्धा सम्प्रत्ययः स्पृहा ॥ अमर० ३।३।१०२ ॥
इति पठितम् ॥

लौकिकवैदिकव्यवहारौ च सत्यमत्यैव उप-
चर्येते । लोके तावत्त एव महीयन्ते ये श्रद्धावन्त
एव श्रद्धेया भवन्ति । नहि कश्चिदपि विवेकी
अश्रद्धावति पुरुषे विश्वसिति । शास्त्राध्ययनेन
नास्ति प्रयोजनं यदि शास्त्राध्येतरि श्रद्धा नोत्पद्येत ।
किं—तेन मन्त्रपाठेन येन श्रद्धोपलब्धिर्न जायेत ?
किं तया सन्ध्योपासनया यया श्रद्धाजननी प्लायेत ?
कोऽयं व्यवहारो यस्मिन् श्रद्धा न भवेत् ? किन्नाम

आचार्यत्वं श्रद्धाभावे ? किं तेन राष्ट्रनायकेन यस्मिन् श्रद्धा न भवेत् ?

न च कश्चिदपि अनृतव्यवहारं कदापि आत्मने कामयते । मया सह “सर्वे सर्वदा नितरां सत्यापयन्तु” इत्येषा भवति सर्वभूताकाङ्क्षा । नहि श्रद्धा शून्यव्यापारं देवानाम्प्रियोऽपि समीचीनतरमङ्गीकरोति, प्रेक्षावतां पुनः का कथा । यश्चैवमपेक्षते सोऽज्यैः सह श्रद्धालुस्स्यात् यथैव आत्मने साकाङ्क्षा विभावनीया तथैव परस्मै भूतायाऽपि । भगवती श्रद्धा हि सुतरां श्रद्धालून् मिथ्याचरण-कलङ्कपङ्कान्निवारयति भद्रतमं मार्गं च प्रदर्शयति ।

तत्तावदिह प्रबन्धेऽमुष्मिन् मानवेष्टकैवल्यप्रदां वेदोपनिषद्दर्शनादिसच्छास्त्रप्रतिपादितां मिथ्याचरण-कलङ्कविध्वंसिकां सुजननीवत्पालयित्रीं श्रद्धामवलम्ब्य सत्यपथपथिकानां लौकिकपारलौकिक-कल्याणप्रेप्सूनां प्रेक्षावतां पुरतः किञ्चित् प्रमाण-पुरःसरेण विचार्यतेऽस्माभिः । अस्तु तावत्पूर्वं श्रद्धाविषये भगवत्यृग्वेदे किं रहस्यं विलसति, इति प्रदर्श्यते

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥

ऋक्० १०।१५।११॥

यतोहि भगवत्या श्रद्धया प्रकाशस्वरूपपरमात्मा हृद्देशे प्रकाश्यते श्रद्धयैव च परमात्मोपासनादि-हविर्हूयते ब्रह्मजिज्ञासुभिः । अतः सर्वदा दृढसङ्कल्पेन वयं श्रद्धावन्तः स्याम ।

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे ।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥

ऋक्० १०।१५।१३॥

यथाहि पुरा महर्षिदेवा विपुलकामक्रोधा-हङ्कारादिषु मनोगतशत्रुषु सत्स्वपि श्रद्धादेवीमेव परिपालयामासुः, महर्षित्वं देवत्वञ्चाधिजग्मुस्तथैव वयमपि ईश्वरकृपया श्रद्धावन्तो भवेम ।

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धां हृदययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥

ऋक्० १०।१५।१४ ॥

लोके तावन् मनुष्याः प्रेक्षावन्तो यजमानाश्च निखिलास्ते श्रद्धां खलु अनुतिष्ठन्ति स्म समाद्रियन्ते च साम्प्रतमपि । कस्मै प्रयोजनाय तामुपासते ? इति चेत् । यतोहि सङ्कल्परूपया अभीष्टतमया श्रद्धया हि सुतरां लौकिकपारलौकिकानि सकलानि धनानि प्राप्यन्ते तेन तां श्रद्धां श्रद्धावन्तः समुदाचरन्ति ।

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निष्पुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥

ऋक्० १०।१५।१५॥

यया श्रद्धया हि अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सम्पाद्यते निखिलानि धनानि च समुपलभ्यन्ते । तां श्रद्धामहर्निशम् आजीवनं ब्रह्मप्राप्तये स्वकीय-क्रियाकलापे समाचरेम । स परमपितृपरमात्मा सपद्येव अस्मान् श्रद्धाप्रियान् विदधातु । येन वयं कृतकृत्या विदितवेदितव्या भवेम ।

‘प्राक्तना देवा मनुष्याश्च श्रद्धामुपासितवन्तः, इति ऋग्वेदीयमन्त्रविन्यासेन उपन्यस्तम् अस्माभिः । अन्यत्र यजुर्वेदीयमन्त्राक्षरेणापि तत्प्रतिपादनकाम-नया तत्र भवतां श्रद्धितानां पुरतोऽभिधास्यते श्रद्धारविन्दम् ।

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

यजु० १६।३० ॥

यो विवेकी नरो यदा खलु धर्ममोक्षोपलब्ध्यै व्रतमाचरति तदा तस्य प्रवृत्तिः सुतरां ब्रह्मचर्य-विद्यादिश्रेष्ठशिक्षायां विवर्धते । नूनं ब्रह्मचर्य-विद्यादिदीक्षानुष्ठानेन प्रतिष्ठालक्ष्मीप्राप्तिर्जायते । तेन च दृढतमा श्रद्धोत्पद्यते । श्रद्धया सत्यं ब्रह्म समधिगच्छति ॥१॥

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि ।

व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥

यजु० २०।२४ ॥

अयि व्रतपते ! प्रकाशस्वरूपप्रभो ! भवदीय-
नियमानुसारेणैव सर्वदा वयं व्यवहरेम मा कदापि
विरुद्धम् । यतोहि ब्रह्मचर्यादिव्रतं विना श्रद्धामन्त-
रेण च निराकारव्यापकसर्वज्ञस्वरूपस्य भवतः
साक्षात्कारः सुदुर्लभतर एव वरीर्वत्ति, अतो वयं
भवदनुकम्पया सपद्येव श्रेष्ठव्रतवन्तः श्रद्धावन्तो
भूत्वा भवन्तं ब्रह्मस्वरूपं समधिगच्छेम ॥२॥

नहि श्रद्धामन्तरेण तत्त्वं प्राप्यते इति यजुर्वेदीय-
मन्त्रद्वयोपन्यासेन प्रदर्शितम् । श्रद्धा हि मातृवत्पाल-
यति । यथा माता दुष्टकर्मभ्यः स्वसन्तानं निवार-
यति भद्रतमञ्च उपदिशति । तथा श्रद्धापि श्रद्धा-
वन्तमनृतपापान्निवारयति सत्यमार्गञ्च प्रदर्शयति ।
तथाहि सामवेदे श्रद्धां मातृवत् प्राहुः—

श्रद्धा माता मनुः कविः ॥ सा०पू० ६० ॥

अपि च—श्रद्धा हि ते मघवन् पार्येदिवि वाजी
वाजं सिषासति ॥ सा०पू० २८० ॥

अथापि अथर्ववेदे—

शृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य देवाः ॥

अथर्व० ४।३५।७ ॥

एतं लोकं श्रद्धाणाः सचन्ते ॥

अथर्व० ६।१२२।३ ॥

अजस्तमांस्यपहन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रद्धधानेन
दत्तः ॥ ६।५।७ ॥

यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा ।

श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा ॥

५।७।५ ॥

अन्यत्रापि—श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः ॥

ऐ० ७।१० ॥

श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वर्द्धयामसि ॥

तैः २।८।८

एतद्दीक्षायै (रूपं) यच्छ्रद्धा ॥ श० १२।८।२।४ ॥

तेज एव श्रद्धा ॥ श० ११।३।१।१ ॥

श्रद्धैव सकृदिष्टस्याक्षितिः स यः श्रद्धधानो
यजते तस्येष्टं न क्षीयते ॥ कौ० ७।४ ॥

श्रद्धस्व सोम ॥ छान्दोग्य० ६।१२।३ ॥

प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम् ॥

कठोप० १।१३ ॥

तं ह कुमारं सन्तं श्रद्धा विवेश ॥

कठोप० १।१ ॥

श्रद्धया देयमश्रद्धया देयम् ॥ तैत्तरी० १।११।३ ॥

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये ॥ मुण्डको० ११ ॥

श्रद्धावान् लभेत ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं न चिरेणाधिगच्छति ॥

गीता० ४।३६ ॥

चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः ॥

श्रद्धायोर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥

योग० १।२० ॥

श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः ।

सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति ॥

व्यासभाष्यम् ॥

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतन्तु यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नेह च ॥

गीता १७।२८ ॥

प्रत्ययो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता ।

नास्ति ह्यश्रद्धानस्य धर्मकृत्ये प्रयोजनम् ॥

स्मृतिः ॥

श्रद्धापूर्वा इमे धर्माः श्रद्धा मध्यान्तसंस्थिताः ।

श्रद्धा नित्या प्रतिष्ठाश्च धर्माः श्रद्धैव प्रकीर्त्तिताः ॥

॥१॥

श्रुतिमात्ररसाः सूक्ष्माः प्रधानपुरुषेश्वराः ।

श्रद्धामात्रेण गृह्यन्ते न करणेन न चक्षुषा ॥२॥

कायक्लेशैर्न बहुभिस्तथैवार्थस्य राशिभिः ।

धर्मः सम्प्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धाहीनैः सुरैरपि ॥३॥

श्रद्धा धर्मः परः सूक्ष्मः श्रद्धा ज्ञानं हुतं तपः ।

श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च श्रद्धा सर्वमिदं जगत् ॥४॥

वह्नि० पु०॥

तदित्थं वेदोपनिषद्ब्राह्मणारण्यकदर्शनादि-
सद्ग्रन्थेषु खलु धर्मार्थकाममोक्षोपलब्धये श्रद्धा-
माहात्म्यं विपुलं नितरां वर्णितमस्ति । नात्र
केषामपि श्रद्धावतां कृते शङ्कापिशाचीप्रसरः । अन्त-
रेण श्रद्धां न चित्तशान्तिर्नापि धर्मे विश्वासप्रसङ्गो
भवति । चित्तशान्तये धर्मपीयूषरसास्वादानाय च
प्रेक्षावद्भिः सुतरां यत्नेन श्रद्धा विधेया, इति पूर्वं
मन्त्रश्लोकप्रमाणपूर्वकं प्रदर्शितमस्माभिः ।

इह लोके तावद्विलोक्यते सर्वत्र श्रद्धाजाड्यं श्रद्धा-
विघातश्च । तथाहि नोपलभ्यतेऽद्यतनं कुत्रचिदपि
विशुद्धः खाद्यपदार्थः । क्व खलु साम्प्रतं विशुद्धं
दुग्धं प्राप्यते ? क्वेदानीं विशुद्धघृतस्योपलब्धिः ?
हा हन्त !! नात्र भारतवर्षे कश्चिन् मुमूर्षुः स्व-
प्राणोपघातकामः विशुद्धं विषमपि प्राप्नोति ।
अन्येषां खाद्यपदार्थानां तु का कथा ? एवं हि
श्रूयते यत् केचन कष्टाक्रान्ता जना रोगादिकष्टेन व्या-
कुलीभूत्वा आपणाद्विषं क्रीत्वा मुमूर्षया खादितवन्तः
विशुद्धविषाऽभावात् ते मम्रुः ॥

अपि च श्रद्धास्वरूपमजानन्तोऽन्धविश्वासिनः
केचन पौराणिका जैनाः शैवा वैष्णवाद्यश्च पाषाण-
मूर्तिपूजनं तिलककण्ठी-धारणं रुद्राक्षपरिधारणमेव
श्रद्धालुकृतिं स्वीकुर्वन्ति । वस्तुतस्तु श्रद्धाजाड्यमेव
तत्कार्यं वेदप्रमाणविरोधात् । न च वेदोपनिषद्दृष्ट-
नादिसद्ग्रन्थपर्यालोचनमन्तरेण श्रद्धातत्त्वमव-
गम्यते । अतः श्रद्धातत्त्वविज्ञानाय श्रद्धावन्तोऽवश्य-
मेव वेदादि सच्छास्त्राध्ययनसरणिं सुतरामव-
गच्छेयुः । परांश्चाऽवगमयेयुः ।

परमपितृपरमात्मकृपया श्रद्धाजाड्यविघाताय
श्रद्धास्वरूपावबोधाय च भारतवर्षे वेदोद्धारकाः,
समवगतवेदान्ता, विदितवेदितव्या, महर्षिदयानन्द-
वर्या आजग्मुः । ब्रह्मसाक्षात्काराय सत्यमतिं विधाय
आजीवनं स्वकीयप्रतिज्ञां परिपालयाञ्चक्रुः । इत-
रानपि श्रद्धास्वरूपं वर्णयाञ्चक्रुः ।

इतस्तु दृश्यतान्तावदिह दयानन्दानुवर्त्तिन
आर्यसमाजिनोऽपि श्रद्धां घ्नन्ति । प्रायेण समाजेषु
प्रधानादिपदलोलुपकामा आर्यसमाजिन एव विल-
सन्ति । यथैव पौराणिकाः श्रद्धास्वरूपं न विदन्ति
अन्धविश्वासेन । तथैव इमेऽपि श्रद्धाहीनत्वात्
श्रद्धास्वरूपं जानन्ति । यदि कश्चिद् बुभुक्षुः श्रद्धा-
हीनान् आर्यसमाजिनः स्वक्षुधावारणाय याचते
भोजनं, तर्हि सम्पन्नाः सन्तोऽपि नैते ददति नापि
दापयन्ति तस्मै । श्रद्धाहीना नैव आर्याः नापि
श्रीमद्दयानन्दानुवर्त्तिनो भवितुमर्हन्ति । अनुकम्प-
नीयास्ते अतो भगवता वेदेन यदुक्तं तदुपादेयमेव—

श्रद्धां प्रातर्ह्वामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निष्पृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥

सम्पादकीय टिप्पण्यः

एकता-परिषद्

श्रूयते यत् काश्मीरप्रदेशस्य राजधान्यां श्रीनगरे एकतापरिषद् सम्मेलनं भारतवर्षस्य प्रधानमन्त्रि-पदालंकारभूतायाः श्री इन्दिरादेव्या आध्यक्ष्ये समजनि । तत्र ये प्रस्तावाः स्वीकृतास्ते सर्वे सन्त्यत्युच्चकोटिका न तत्र काऽपि विप्रतिपत्ति-र्भवितुमर्हति । परं विचारणीयन्वेतद् विद्यते यत् तेषां परिपालनं पूर्तिश्च कथं भवेताम् । ये विघटन-कारिणो हिंसापरायणाः सन्ति तेषां दमनं कथं स्यात् ? अस्मन्मते सर्वतः प्रथमं सर्वेषां मनसि भारतीयत्वं प्ररोहेदेष प्रयत्नो विधेयः । समग्रं संविधानं सर्वेभ्यः समानरूपेण संनियोज्यं भवेत् । मुस्लिमभ्योऽन्यत् हिन्दुभ्योऽन्यदिति नैष पन्था ऐक्यसम्पादनस्य । येषां निष्ठा भारतवर्षाद् वहि-विद्यते सर्वप्रकारकमादेशमुपदेशादिकं च बाह्यतस्ते प्राप्नुवन्ति कथं ते ऐक्यसम्पादने साहाय्यं कर्तु-मर्हन्ति । अत्र भारते विघटनप्रवृत्तेः प्रसारकाः के के विद्यन्ते इति गणनायां सर्वप्रथमं कांग्रेस एवोप-तिष्ठते इति ब्रुवन्ति बहवो नीतिशास्त्रविशारदाः । कांग्रेसे शासनाधिरूढे सति पाकिस्तानस्य निर्माण-मजायत । भाषामवलम्ब्य प्रदेशानां विघटनं प्रारब्धं यदधुनाऽपि न प्रशममुपैत् । निर्वाचन-दोषेण जातिधर्मादिवादानामुद्धोषः सर्वत्राश्रूयत । किमिदं निर्वाचनं साम्प्रदायिकविद्वेषाग्नेः प्रवृद्धि-कारणं न ? धर्मनिरपेक्षताव्याजेन क्राइस्टमतावलम्बिनां भारतदेशस्य तत्संस्कृतेश्च विरुद्धं घृणा-प्रचारः किं न जातः ? नागामिजोप्रदेशानां भारत-वर्षात् पार्थक्यकरणे किमेते पादरीब्रुवाअपरा-धिनो न विद्यन्ते । यद्येवं मन्येत यत्पाकिस्तानस्य निर्माणमन्तरा नान्या गतिरासीत् तदा तत्पूर्णरूपेण परिणेतव्यमासीत् । तद् योग्यकाले न कृतमत-स्तस्य फलं साम्प्रदायिककलहरूपेणावश्यं भोक्तव्यम् । भगवान् एव विजानाति यत् कदा समाप्ति

यास्यति तत् । यस्य जनसमूहस्य निष्ठा यावद् भारतवर्षाद् वहिः स्थास्यति तावत् साम्प्रदायिक-कलहाग्निप्रशमनाय सांमनस्यसंस्थापनाय च समुद्धो-षोऽरण्यरोदनमिव प्रतिभाति, सैषा निष्ठा सामान्य-जनानां स्वमतं प्रत्यन्धभक्तिसंवलित्ता भवति, विशे-पतो मुस्लिमेषु ! अतः कुतो न ते बाह्यदृष्टयो भवन्तु ? अन्यच्च, सन्त्यन्येऽपि बहवो वहिर्निष्ठावन्तस्तेषु केचन रूसदेशं प्रति केचन चीनदेशं प्रति केचिच्च अमेरिकाब्रिटेनादिदेशान् प्रति प्रणताः सन्ति । नेतृवर्गेष्वपि सन्ति बहवः परमुखापेक्षिणो येषा-मांगलभाषाभक्तिः किं बाह्यनिष्ठां न सूचयति ? किं वयं परकीयवेशभूषादिधारणे चरित्रशिक्षणे, तथान्येषु विषयेषु च तान् प्रति बद्धादराः न ? एवमेव धर्मक्षेत्रे यदि मुस्लिमाः क्राइस्टमतावलम्बिनश्चापि बाह्यनिष्ठावन्तो विद्यन्ते तत् किमपराद्धं तैरिति विवदन्ते पक्षपातविरहिता विचक्षणाः । केवलं हिन्दुधर्मावलम्बिन एवैतादृशाः सन्ति येषां निष्ठा केवलं भारतं तत्संस्कृतिं च प्रति विद्यते । हिन्दु-ष्वपि सन्ति बहवो दोषा ये परिमार्जनीया विद्यन्ते । अतः पूर्वमस्माकं राष्ट्रधूर्वहैः प्राचीनसंस्कृतिं प्रति निष्ठावद्भिर्भाव्यम् । तदनन्तरं ये बाह्यदृष्टयः सन्ति तेषां दृष्टे विपरिलोपः परिवर्तनं वा भवेदेष प्रयत्नो विधेयः । ये च स्वधर्मप्रकोष्ठाद् वहिः प्रक्षिप्तास्ते स्वप्रकोष्ठे पुनः प्रवेष्टव्या इति येन केनाऽप्युपायेन दण्डविधानेन वा हिन्दवोऽनुकूल-यितव्याः । किं समाजसुधारकवर्यैः श्री दयानन्दमह-र्षिभिः शुद्धिपन्था अस्मभ्यं न प्रदर्शितः ? यदि सर्वे विपश्चितो नेतृवर्या अहंकारजनितमीर्ष्याद्वि-षादिकं विहाय सत्यासत्ये विनिश्चित्य सत्यमादातुम-सत्यञ्च परिहर्तुं कटिवद्धा भवेयुः, लोकसंग्रहार्थं च प्रयत्नजातं विदध्युस्तदा भारतवर्षे ऐक्यदर्शनं कुतो न भवेत् ?

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थं पुस्तकद्वयं पत्रिका-कार्यालये प्रेषणीयम्)

चातुर्वर्ग्य-भारत-समीक्षा

द्वितीयखण्डः

लेखकः—श्री स्वामी महेश्वरानन्द गिरिः
महामण्डलेश्वरः । प्रकाशकः—श्री स्वामी कैव-
ल्यानन्दः सरस्वती महाभागः । मूल्यं रूप्यक द्वयम् ।

अस्मिन् समीक्षास्तम्भे इतः पूर्वमप्यस्माभिः
चातुर्वर्ण्यं भारतसमीक्षारव्यग्रन्थस्य समीक्षा कृता-
ऽसीत् । असौ ग्रन्थः श्रीमद्भिर्विद्वद्भ्यः स्वामिमहा-
भागैः प्रथमखण्डरूपेण प्रकाशित आसीत् ।
अधुना तस्यैव ग्रन्थस्यातिविस्तृतो द्वितीयखण्डो-
ऽस्माकं हस्ते विद्यते । अस्मिन्

श्री स्वामिमहामण्डलेश्वरमहानुभावानां प्रौढपाण्डित्यं
पदे पदे विलसति । कुशाग्रबुद्धित्वं तर्कानुमोदितं
विचारसौष्ठवमित्यादयो गुणप्रकर्षाः सर्वत्र दृग्गोचरी-
क्रियन्ते । प्रथमखण्डस्तु शास्त्राणां प्रमाणैः प्राक्त-
नेतिवृत्तपठितैः ब्राह्मणादिवर्णपरिवृत्तिकरैर्वृत्तान्तै-
र्निदर्शनैश्च पल्लवित आसीत् । अस्मिन् द्वितीये
खण्डे तु आधुनिकेतिहाससमागतैर्निदर्शनैः पण्डितानां
कूपमण्डूकताऽनुदारताया अदीर्घदर्शितायाश्च
पराकाष्ठा प्रादर्शि महामण्डलेश्वरमहाभागैः ।

न केवलमर्वाचीनत्वमत्र विराजते परं प्राक्तनत्व-
स्यापि भूयो भूयो दर्शनमत्र जायते । गुणकर्मवाद-
मभ्युपगम्य देशस्याभ्युदयायात्र क्रान्तिकारि विचा-
राणां समुल्लेखः पदे पदे विहितोऽस्ति । परं
विचारणीयं यत् सन्ति किं साहसशौर्यप्रज्ञावलोपेताः
पर्वतवत् सुदृढाः सुनिश्चला युवानो ये सर्वे प्रका-
राणि हिन्दुजाते विध्वंसकराणि बन्धनानि छित्वा
परिवर्तनायाग्रेसरा भविष्यन्ति । एवं नानाशब्दैः
प्रोच्चस्वरेण राष्ट्रस्य युवकेभ्यो महान् सदुपदेशः
प्रदत्तः स्वामिवर्यैः । अस्मिन् ग्रन्थे विषयाणां बाहुल्यं
विद्यते । बहूनि चोच्चावचान्युदाहरणान्यपि प्रदत्तानि ।
एवं हिन्दुजातेरभ्युदयाय महानयं प्रयासोऽखिल-
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञानां श्री स्वामिवर्याणाम् । अतः
सरस्वतीदेव्या वरदपुत्राः श्रीमहेश्वरानन्दस्वामि-
वर्याः साधुवादार्हाः । अत्रास्माकमयमभिलाषो
विद्यते यदुभयोः खण्डयोर्हिन्दीभाषायामनुवादोऽपि
प्रकाशनीयो येन पांसुलपादहालिकोऽपि सामान्यजनो
लाभान्वितः स्यात् ।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः ।

आर्यसमाजी विद्वानों तथा संस्थाओं द्वारा संस्कृत-शोध-कार्य

(ले० प्रो० श्री भवानीलाल भारतीय एम. ए.)

संस्कृत भाषा और उसके साहित्य से सम्बन्धित शोध कार्य का इतिहास बहुत पुराना है। यों कहा जा सकता है कि जब से यूरोपीय विद्वानों को संस्कृत भाषा तथा साहित्य की महत्ता और उसकी गरिमा का पता चला तभी से संस्कृत के प्राचीन अलभ्य ग्रन्थों की खोज, उनके सम्पादन तथा प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ हो गया। इंग्लैण्ड, जर्मनी फ्रांस आदि यूरोपीय देशों के बृहत् पुस्तकालयों में संस्कृत की अनेक दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह किया गया तथा बीसियों विद्वानों ने ग्रन्थसम्पादन, शोध, व्याख्या तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व वहन किया। मेक्समूलर, राथ, विल्सन, वेवर, मैकडानल, कीथ आदि के नाम इस प्रसंग में लिये जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन के लिये पृथक् विभागों की स्थापना हुई। वहां भी उच्च कोटि के प्राध्यापकों ने संस्कृत साहित्य की शोध और अनुसंधान की प्रवृत्तियों को विकसित किया। इसी प्रकार पूना का भाण्डारकार शोध संस्थान तथा वैदिक प्रकाशन-संस्थान भी शोध के क्षेत्र में आगे गये। वड़ौदा, मैसूर, पूना, मद्रास, काशी आदि संस्कृत विद्या के केन्द्रों में सरकारी सहायता और संरक्षण में संस्कृत ग्रन्थों के मुद्रण का कार्य प्रारम्भ हुआ। शोध और अनुसंधान के इन विविध संस्थानों द्वारा संस्कृत वाङ्मय की जिस प्रकार पुनर्जलब्धि हुई है, उसका सम्यक् विचार होना अभी शेष है।

आर्यसमाज ने भी अपने सीमित साधनों द्वारा इस महत् कार्य में अपना योगदान दिया है। आर्यसमाज द्वारा कई ऐसे संगठन स्थापित किये

गये, जहां संस्कृत में शास्त्रीय ग्रन्थों पर शोध का कार्य कई दशाब्दियों तक चलता रहा और अभी चल रहा है। इनमें से कुछ संस्थानों का विवरण इस प्रकार है।

स्वामी दयानन्द के निधन के पश्चात् उनके स्मारक के रूप में पंजाब की राजधानी लाहौर में डी.ए.वी. कालेज की स्थापना १८८६ में हुई। इस कालेज के तत्वावधान में डी.ए.वी. कालेज संस्कृत रिसर्च डिपार्टमेन्ट (शोध विभाग) की स्थापना १९१७ में हुई। सुप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान् पं० विश्वबन्धु शास्त्री तथा पं० भगवद्दत्त रिसर्च स्कालर इस विभाग के निदेशक का कार्य करते रहे। इस शोध विभाग का एक पृथक् पुस्तक संग्रह था। डी. ए. वी. कालेज लाहौर का 'लालचन्द पुस्तकालय' संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों की सहस्त्रों दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह था। डी. ए. वी. कालेज के शोध विभाग के द्वारा अनेक प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थों का पुनरुद्धार और प्रकाशन किया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ निम्न थे।

१. ऋग्वेदीय भाष्यम्—उद्गीथाचार्य प्रणीतम् ऋ. १०।५ से १०।८३ सम्पादक विश्वबन्धु शास्त्री।
२. अथर्ववेदीय पंच पटलिका।
३. जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण
४. ऋग्वेद पर व्याख्या पं० भद्रवद्दत्त रचित
५. दन्त्योष्ठ विधि:
६. अथर्ववेदीया माण्डूकी शिक्षा
७. अथर्ववेदीया बृहत्सर्वानुक्रमणिका
८. वाल्मिकी रामायण के बाल, अयोध्या

१. The D. A. V. College Sanskrit Series.

और आरण्य काण्ड १ (७ भागों में)

६. वैदिक कोष—रचयिता श्री हंसराज

१०. काठक गृह्य सूत्रम्

११. वैदिक वाङ्मय का इतिहास तीन भाग
पं० भगवद्दत्त प्रणीत ।

१२. चारायणीया शाखा मन्त्रार्साध्यायः

संपादक भगवद्दत्त

१३. क्यङ्कु काव्यम्

१४. संस्कृत साहित्य का इतिहास ले० वेदव्यास

डी. ए. वी. कालेज, लाहौर के तत्त्वाधान में स्वामी दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रन्थों के पाठ्योपयोगी संस्करण तैयार हुये । इसी प्रकार मनुस्मृति तथा वाल्मीकीय रामायण के संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित किये गये । इस शोध विभाग के अन्तर्गत प्राचीन ग्रन्थों का अनुसंधान, सम्पादन, हस्तलेखों का अध्ययन आदि शोध विषयक प्रणाली की विधिवत् शिक्षा दी जाती थी । अनेक अनुसंधान छात्र पं० भगवद्दत्त जी के निर्देशन में शोध-कार्य करते थे ।

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान—

आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध सन्यासी युगल स्वामी विश्वेश्वरानन्द तथा स्वामी नित्यानन्द ने वैदिक कोष के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया । १९०३ में इन स्वामियों ने गुलमर्ग (काश्मीर) में बैठकर वैदिक कोष विषयक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिये वड़ौदा के संस्कृतप्रेमी नरेश सर सयाजी राव गायकवाड़ ने १७५०० रु० का अनुदान दिया । १९०८ से १९१० तक शिमला स्थित शान्तकुटी में बैठकर दोनों स्वामियों

ने चारों वेदों की शब्दानुक्रमणिका वर्णानुक्रम से तैयार की और उसे चार भागों में प्रकाशित किया । १९१४ में स्वामी नित्यानन्द का स्वर्गवास हो गया, परन्तु स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने इस कार्य को जारी रखवा । १९२३ में वैदिक कोष निर्माण तथा वैदिक अनुसंधान विषयक अपनी आकांक्षा को स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने लाहौर के रा० व० मूलराज, महात्मा हंसराज आदि आर्यसमाजी नेताओं के समक्ष रखवा और उनकी सम्मति से कोष निर्माण का यह कार्य दयानन्द ब्राह्मणमहाविद्यालय के आचार्य पं० विश्वबन्धु शास्त्री को सौंप दिया गया । १ जनवरी १९२४ से विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान की विधिवत् स्थापना हुई और विश्वबन्धु शास्त्री उसके अवैतनिक निदेशक नियुक्त हुये । १९३४ तक शास्त्री जी दयानन्द ब्राह्मण महाविद्यालय तथा शोध संस्थान दोनों के अध्यक्ष पद का कार्य करते रहे परन्तु १ जून १९३४ से उन्होंने महाविद्यालय की सेवाओं से मुक्त होकर शोध संस्थान तथा डी० ए० वी० कालेज के शोध विभाग तथा लालचन्द पुस्तकालय का कार्य संभाला ।

२३ नवम्बर १९२५ को संस्थान के संस्थापक स्वामी विश्वेश्वरानन्द की मृत्यु हो गई । उन्होंने अपनी सम्पत्ति जो लगभग १॥ लाख की थी, का एक न्यास बना दिया और उसे वैदिक कोष के पूर्ण किये जाने का काम सौंपा । इस न्यास में रायवहादुर लाला रलाराम, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी सर्वदानन्द आदि प्रमुख आर्य-समाजियों के अतिरिक्त मदनमोहन मालवीय जी भी सदस्य थे । कालान्तर में विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान सोसाइटी की स्थापना हुई और उसे १९३६ में पंजीकृत करा लिया गया । तब से शोध संस्थान का संचालन उक्त सोसाइटी ही कर रही

१. उत्तर पश्चिमी (काश्मीरी) संस्करण

है । रायबहादुर लाला दुर्गादास, रायबहादुर ला० मूलराज, महात्मा नारायण स्वामी आदि आर्य-समाजी नेता इसके संस्थापक सदस्य थे ।

इस संस्थान के अन्तर्गत प्रति तीसरे वर्ष वैदिक कोष का एक नया भाग प्रकाशित होता था । १९४०-४१ से इस संस्थान को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई तथा केन्द्रीय तथा अन्य प्रान्तीय सरकारों, देशी रियासतों एवं विश्वविद्यालयों से उसे आर्थिक सहायता भी मिलने लगी । देश विभाजन के पश्चात् संस्थान का मुख्य कार्यालय लाहौर से हटकर होशियारपुर स्थित साधु आश्रम में आ गया ।

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रणाली से भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति, दशन, इतिहास तथा कला विषयक अनुसंधान कार्य को प्रगति देना, प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की खोज, रक्षा, सम्पादन, मुद्रण तथा दुर्लभ ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखना आदि है । संस्थान की एक बहुत विशाल योजना है, जिसके अन्तर्गत वैदिक साहित्य के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी १०१ भाग छापेंगे । इसके अन्तर्गत १५ भागों में वैदिक पदानुक्रम कोष (A Vedic Word Concordance) छाप चुका है । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद, अथर्व-वेद, तैत्तिरीय संहिता तथा उपनिषद् विषयक व्याकरण पद सूचियां (A grammatical word Index) भी प्रकाशित हो चुकी है ।

ग्रन्थ प्रकाशन के अतिरिक्त पुराने संस्कृत ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों के आधार पर पाठ शोधन पाठ निर्णय, सम्पादन, अनुवाद आदि कार्य भी संस्थान के तत्वावधान में होता है । पंजाब विश्वविद्यालय ने संस्थान को संस्कृत में एम. ए. तथा शोध उपाधि (Ph. d.) के लिए छात्रों को

तैयार करने की सुविधा प्रदान कर दी है । संस्थान का विशाल पुस्तकालय वैदिक और संस्कृत साहित्य के संदर्भ ग्रन्थों की दृष्टि से उत्तर पश्चिम भारत का सर्वश्रेष्ठ और बृहत्तम पुस्तकालय है । जहां ३०००० (मुद्रित और हस्तलिखित) पुस्तकों का संग्रह है । संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति विषयक संगठन (UNESCO) ने इस पुस्तकालय को मान्यता प्रदान कर रखी है ।

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान में वैदिक और संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषाओं तथा इतिहास विषयक शोध कार्य का भी संचालन होता है । संस्थान की मुख-पत्रिका विश्व ज्योति है । संस्थान के आदरणीय निदेशक आचार्य विश्वबन्धु भारत के राष्ट्रपति द्वारा संस्कृत के मान्य विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ।

गुरुकुल कांगड़ी—

पुरातन शिक्षा प्रणाली का समर्थन आर्य-समाज गुरुकुल पद्धति की शिक्षा का सदा से हमी रहा है । सर्व प्रथम महात्मा मुन्शीराम ने गुरुकुल की स्थापना विषयक प्रस्ताव पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा के समक्ष रखा । तदनुकूल १९०२ में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई । आज यह गुरुकुल विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर चुका है । तथा इस दीर्घ अवधि में सहस्रों स्नातकों ने संस्कृत और वेद विषयक सर्वोच्च उपाधियां ग्रहण कर इस शिक्षण-संस्था का गौरव बढ़ाया है । गुरुकुल कांगड़ी ने भी अपने सुदीर्घ जीवन काल में संस्कृत और वैदिक साहित्य विषयक शोध कार्य को अपना लक्ष्य बनाया । शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुकुल में एक बृहत् पुस्तकालय है जिसमें सहस्रों ग्रन्थों का संग्रह किया गया है । शोध के छात्रों के लिये इस पुस्तकालय का महत्व निर्विवाद है ।

गुरुकुल का एक पृथक् प्रकाशन संस्थान भी है। इसके अन्तर्गत 'गुरुकुल स्वाध्याय मंजरी' शीर्षक पुस्तकमाला का प्रकाशन होता है। इस पुस्तकमाला में वेदों के विभिन्न भागों के सुन्दर और सरस अनुवाद समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त गुरुकुल की पाठ विधि में स्वीकृत संस्कृत ग्रन्थों को प्रकाशित करने की व्यवस्था भी गुरुकुल के प्रकाशन विभाग के ही अन्तर्गत है। आर्य समाज के शीर्षस्थ संस्कृत विद्वान् पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, पं० बुद्धदेव विद्यामार्तण्ड, पं० विश्वनाथ विद्यालंकार, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक आदि ने गुरुकुल के पुस्तकालय से अपने शोध कार्य में सहायता ली है।

गुरुकुल के अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष पं० भगवद्दत्त वेदालंकार हैं। आपके तत्वावधान में वेद विषयक शोध कार्य का संचालन होता है। वेदालंकार जी ने वेद के ऋषियों पर विस्तृत शोध कार्य किया है। आपके विष्णु देवता, वैदिक स्वप्न विज्ञान, आत्म समर्पण, ऋभु देवता आदि ग्रन्थ इस विभाग के अन्तर्गत छप चुके हैं। गुरुकुल पत्रिका का सम्पादन भी श्री भगवद्दत्त वेदालंकार ही करते हैं। जिसमें वेद तथा अन्य शास्त्रीय और संस्कृत साहित्य विषयक निबन्ध प्रकाशित होते हैं। गुरुकुल संस्कृत भाषा के प्रचार का एक प्रमुख माध्यम है।

श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर—

ट्रस्ट ने वैदिक अनुसन्धान को अपना लक्ष्य बनाया है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, पं० भगवद्दत्त जी, पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक आदि लब्ध प्रतिष्ठित आर्यसमाजी विद्वानों की सेवायें ट्रस्ट को सदा उपलब्ध रही हैं। ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वामी दयानन्द रचित यजुर्वेदभाष्य

पर पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु लिखित विवरण (१० अध्यायों पर) प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, वैदिकस्वरमीमांसा वैदिक छांदोगीमीमांसा, क्षीरतरंगिणी, निरुक्तभाष्य आदि कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ छप चुके हैं। ट्रस्ट के कतिपय प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट संस्कृत तथा वेद विद्या के प्रचारार्थ वेदवाणी मासिक पत्रिका भी सम्पादन गत वर्षों से कर रहा है। वाल्मीकि रामायण का सुन्दर सुसम्पादित एवं हिन्दी अनुवादयुक्त संस्करण प्रकाशित करना ट्रस्ट की एक प्रमुख उपलब्धि है। ट्रस्ट का अपना पुस्तकालय भी है।

विरजानन्द वैदिक संस्थान गाजियाबाद

आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् संन्यासी स्वामी वेदानन्द तीर्थ ने इसकी स्थापना की। इस संस्थान के अन्तर्गत पं० उदयवीर शास्त्री ने सांख्यदर्शन पर अद्भुत शोध कार्य किया है। शास्त्री जी ने सांख्यदर्शन का इतिहास लिखा, जिस पर लेखक को सेठ हरजीमल डालमिया पुरस्कार, हि० सा० सम्मेलन का मंगलाप्रसाद पुरस्कार, उत्तरप्रदेश सरकार से तथा विहार की राष्ट्रभाषा परिषद् से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए। सांख्यदर्शन के इतिहास के अतिरिक्त सांख्यदर्शन का विद्योदय भाष्य तथा सांख्य दर्शन पर विवेचनात्मक ग्रन्थ सांख्य सिद्धान्त भी पं० उदयवीर शास्त्री द्वारा लिखा जाकर प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार शास्त्री जी ने वेदान्तदर्शन का विद्योदय भाष्य लिखा है। इसमें किसी नव्य अथवा पुरातन भाष्य का अनुकरण नहीं है, अपितु मूल सूत्रों के ही अभिप्राय को समझाने का प्रयास करते हुए सूत्रों की परस्पर

संगति लगाई गई है। सम्प्रति वे वेदान्त-दर्शन का इतिहास लिख रहे हैं। स्वामी वेदानन्द तीर्थ ने अपने लाहौर के कार्यकाल में पुराणों की विशद आलोचनायें प्रकाशित की थीं।

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

वेदों के सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान् पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने वैदिक और संस्कृत साहित्य की शोध तथा प्राचीन वैदिक संहिताओं तथा शाखाओं के अनुसंधान और प्रकाशन की दृष्टि से स्वाध्याय मण्डल की स्थापना की। पं० सातवलेकर ने इस शोध संस्थान के द्वारा चार वेदों के सुबोध भाष्य, अनेक वैदिक शाखाओं, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद् भाष्य, रामायण और महाभारत के सुबोध व्याख्याग्रन्थ तथा अन्यन्य संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। वेदों को दैवत संहिता तथा आर्ष संहिता (देवताओं के क्रम से तथा मन्त्रार्थ द्रष्टा ऋषियों के क्रम से) के रूप में पृथक् २ सम्पादित करना सातवलेकर जी का एक महान प्रयास है। इसी प्रकार यजुर्वेद सर्वानुक्रम सूची, यजुर्वेद वाजसनेयीसंहिता पाद सूची, ऋग्वेद मंत्र सूची, मरुदेवता मंत्र संग्रह को सन्त्रय-चरणसूची आदि वेद विषयक विभिन्न अनुक्रमणिकाओं का प्रकाशन भी स्वाध्यायमण्डल पारडी की ओर से हुआ है।

स्वाध्याय मण्डल के अन्तर्गत वैदिक संस्कृत ग्रन्थों का बृहत् पुस्तकालय है जहां नियमित रूप से शोध विद्वान् अपना अनुसन्धान कार्य करते हैं। मण्डल का अपना प्रकाशन संस्थान तथा मुद्रणालय भी है। मण्डल ने वेद संहिताओं का प्रकाशन करते समय संहिता पाठ की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा है। ऐसा करते समय महाराष्ट्र प्रान्त में विद्यमान उन सस्वर वेदपाठी वैदिक विद्वानों से पूरी सहायता

ली गई, जिनमें परम्परागत वेद विद्या रही है तथा जिनका वेदमन्त्रों का उच्चारण, स्वर आदि की दृष्टि उत्कृष्टतम होता है। ऐसे वेद पाठों के टेप-रेकार्ड आदि कराना भी मण्डल की एक मुख्य प्रवृत्ति है। स्वाध्याय मण्डल के संस्थापक पं० सातवलेकर भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित संस्कृत विद्वान् हैं। स्वाध्याय मण्डल कई वर्षों से 'वैदिक धर्म' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन करता रहा है, जिसमें वेद विषयक उच्च कोटि के लेख छपते हैं। स्वाध्याय मण्डल संस्कृत भाषा के प्रचार हेतु संस्कृत की परीक्षाएँ भी आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्, और गीता की भी परीक्षाएँ होती हैं।

भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अजमेर

पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने भारत के प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के अनुसन्धान तथा उसके फल-स्वरूप प्राप्त सामग्री के प्रकाशन के लिए उक्त प्रतिष्ठान की स्थापना की। इस संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य भारतीय वाङ्मय के विविध विभागों के इतिहास से सम्बन्धित ग्रन्थों का लेख और प्रकाशन भी रहा है। इसी प्रकार पुरातन संस्कृत साहित्य के ग्रन्थों का शुद्ध सम्पादन तथा अलभ्य और दुर्लभ ग्रन्थों के संरक्षण का कार्य भी प्रतिष्ठान के अपने जिम्मे लिया है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ने वेद के व्याकरण, छांद, निरुक्त, तथा शिक्षा जैसे अंगों से सम्बन्धित उच्चकोटि के ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का क्रम-वद्ध इतिहास प्रस्तुत करना इस प्रतिष्ठान की प्रमुख उपलब्धि है। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र का इतिहास भी तैयार किया जा रहा है। प्रतिष्ठान के अन्तर्गत जो जो ग्रन्थ वेद, व्याकरण, स्वर, छंद के निरुक्त आदि के सम्बन्ध में प्रकाशित हो चुके हैं

उनका विवरण हम अध्याय में दे चुके हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने कतिपय संस्कृत शोध ग्रन्थों का प्रकाशन भी अपने जिम्मे लिया है । ऐसे ही ग्रन्थों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक कपिलदेव साहित्याचार्य लिखित संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि शीर्षक शोध ग्रन्थ का उल्लेख किया जा सकता है । इस शोध प्रबन्ध में विद्वान् लेखक ने व्याकरण शास्त्र में गणपाठ के प्रवचन की अनिवार्यता, उसकी उत्पत्ति तथा विकास पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालते हुए उपलब्ध समस्त गणपाठों पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । गणपाठों से सम्बद्ध अनेक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है । गणपाठों का तुलनात्मक अध्ययन इससे पूर्व आज तक इस प्रणाली से नहीं हुआ ।

प्रतिष्ठान का अपना बृहत् पुस्तकालय तथा विक्रय विभाग है जिसमें संस्कृत के प्राचीन, अर्वाचीन यहां तक कि दुर्लभ ग्रन्थ भी विक्रयार्थ प्राप्त हो सकते हैं । प्रतिष्ठान के संस्थापक पं० युधिष्ठिर मीमांसक राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार यजुर्वेद के पदपाठों पर कार्य कर रहे हैं ।

हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर

हरियाणा प्रान्त में गुरुकुल झज्जर एक पुरानी शिक्षण संस्था है, जो स्वामी दयानन्द निर्दिष्ट पाठविधि के अनुसार प्राचीन शास्त्र ग्रन्थों का शिक्षण कार्य करती है । इसी गुरुकुल के तत्वावधान में संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन और शोध कार्य को गति देने की दृष्टि से फाल्गुन शुक्ला द्वितीया २०१६ (२८ फरवरी १९६०) को हरयाणा साहित्य संस्थान की स्थापना हुई । संस्थान ने

आर्यसमाज के प्रसिद्ध संस्कृत कवि मेधाव्रताचार्य के गुरुकुल शतक, ब्रह्मचर्य शतक, ब्रह्मचर्यमहत्त्वम्, विरजानन्दचरितम्, नारायण स्वामी चरितम् आदि काव्यों को प्रकाशित किया । इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से भी कतिपय पुस्तकें प्रकाशित की गईं, जिनमें स्वामी वेदानन्द जी की संस्कृतांकुर, संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें तथा जगदेव सिंह सिद्धान्ती लिखित संस्कृत वाङ्मय का संक्षिप्त परिचय मुख्य हैं । संस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सम्पूर्ण पातञ्जल महाभाष्य का पांच भागों में प्रकाशन है । महाभाष्य व्याकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ होते हुए भी सुलभ नहीं है । इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को पुरीय-उद्योत टीका और विमर्श टिप्पणी सहित प्रकाशित करना दस्तुतः संस्थान के लिए गौरव का विषय है ।

संस्कृत शोध कार्य की दृष्टि से गुरुकुल झज्जर का विश्वभार वैदिक पुस्तकालय भी अत्यन्त उपयोगी है जिसमें लगभग १०००० ग्रन्थ हैं । इसमें कई दुर्लभ ग्रन्थों का भी संग्रह किया गया है ।

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का शोध विभाग

देश विभाजन से पूर्व पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा लाहौर में शोध कार्य का संचालन करती थी । इसके अध्यक्ष पं० चमूपति थे । पं० चमूपति ने सोम-सरोवर (सामवेद का पवमान पर्व), जीवन ज्योति (सामवेद का आग्नेयपर्व), यास्क युग की वैदिक शैलियां, वैदिक दर्शन आदि कतिपय महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे । स्वामी वेदानन्द जी के सहयोग से तीन भागों में वैदिक आर्य कोष का सम्पादन किया गया । देश विभाजन के पश्चात् इस कार्य को पुनः प्रारम्भ करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई ।

महर्षि दयानन्द स्मारक अनुसंधान विभाग टंकारा

आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द की जन्मभूमि टंकारा (गुजरात) में महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट के अन्तर्गत अनुसन्धान विभाग की स्थापना की गई । लब्धप्रतिष्ठित विद्वान् पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक इसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये । अध्यक्ष पद पर रह कर पं० मीमांसक जी ने निम्न ग्रन्थ तैयार किये —

- १ महर्षि दयानन्द की पद प्रयोग शैली—इस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द द्वारा प्रयुक्त उन पदों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर युक्ति युक्त साधुत्व दिखाया गया है । इससे यह भ्रम दूर हो जाता है कि स्वामी जी ने अपने वेद-भाष्यादि ग्रन्थों में अपाणिनीय पदों का प्रयोग किया है ।
२. यजुर्वेद भाष्य संग्रह—पञ्जाब विश्वविद्यालय की संस्कृत की उच्चतम शास्त्री परीक्षा में स्वामी दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य का कुछ अंश पाठ्यक्रम के रूप में रक्खा गया है । इसमें उक्त पाठ्यक्रम के अंश को सुसम्पादित रूप में प्रस्तुत किया गया है ।
३. सामवेद भाष्य—पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने सामवेद का यह भाष्य संस्कृत में करना

आरम्भ किया था । इस भाष्य को ट्रस्ट की मुख पत्रिका 'टंकारा पत्रिका' में धारावाही रूप में प्रकाशित करना आरम्भ किया गया था ।

सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् पं० अयोध्याप्रसाद जी ने अपना बृहत् पुस्तकालय उक्त ट्रस्ट को प्रदान किया । संस्कृत शोध के छात्रों के लिये उपयोगी इस पुस्तकालय को टंकारा स्थित महर्षि दयानन्द महालय में स्थापित किया है । दयानन्द अनुसन्धान विभाग के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० धर्मदेव निरुक्ताचार्य भी काम करते रहे हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आर्य-समाज ने संस्कृत और वैदिक शोध को अपना मूल्यवान् योग दिया है । आज भी पं० भगवद्दत्त, स्वामी ब्रह्ममुनि, पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड, पं० युधिष्ठिर मीमांसक, पं० भगवद्दत्त वेदालंकार तथा डा० सुधीर कुमार गुप्त आदि आर्यसमाजी विद्वान् शोध कार्य में संलग्न हैं । इन पंक्तियों के लेखक ने हाल ही में अपना 'आर्यसमाज का संस्कृत भाषा और साहित्य को योगदान' शीर्षक शोध प्रबन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय को पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत किया है ।

अग्न्याधेय

श्री अभयदेव जी, तिलोकनगर, अजमेर

मन्थन

काल : जैसा श ने कहा है कुछ आचार्य सूर्योदय के पूर्व ही अरणिमंथन करते थे। यह संकेत तैत्तिरीय शाखा के याज्ञिकों की ओर प्रतीत होता है।^१ इस प्रकार मंथन करने में वे अहो-रात्र, प्राण-उदान, मन-वाक्, इन युग्मों की पर्याप्ति का भाव रखते थे। पर श, और मैं ने इसका निषेध किया है। अनुदित (रात्रि) में मंथन करके भले ही उदित (दिन) में अग्नियों का आधान किया जाए, रात्रि में अग्नियों का मंथन होने से उन्हें वस्तुतः रात्रि में आहित ही समझना चाहिए। रात्रि आसुरी है; देवरहिता है। रात्रि में मथित अग्नि असुर्य और विदेव होता है। अतः सूर्यरश्मियों के आकाश में उदय होते समय अरणी मंथन करना उचित है। ऐसा अग्नि अहोरात्र के संधिकाल में उत्पन्न होने से, अहोरात्र, प्राणोदान, मनोवाक् की पर्याप्ति भी कर लेता है, तथा देवों-विशेषकर इन्द्र से सहित भी होता है। देव प्रकाशमय-अहःपक्षीय हैं। देव अमृत हैं। देव श्रीयुत् हैं। देव यशस्वी हैं। इन सब विशेषताओं की उपाप्ति उदित-मंथन पक्ष में है।

ला, द्रा के अनुसार, ब्रह्मा आयतनों के दक्षिण से होता हुआ मंथनस्थान के दक्षिण में जाए और आसन से 'निरस्तः परावसुः' बोलकर दक्षिण दिक् की ओर एक दर्भतृण फेंके। 'आ वसोः सदनं सीदामि' कहकर ब्रह्मा स्वासन पर बैठ जाए। चाहे तो बैठने से पूर्व 'भूर्भुवः स्वर्बृहस्पतिर्ब्रह्माऽहं मानुष ओम्' इस वाक्य का भी जाप करे।

मैं (१.६.४) ने विधान किया है कि अग्न्याधान के समय यजमान और पत्नी क्षौम वस्त्र धारण किए हुए रहें। मा, वा द्वारा ऐसा विधान

१. तैब्रा (१.१.६.६-१०)।

न करना आश्चर्य की बात है, विशेषतः तब जबकि तैत्तिरीय शाखा के स, वै ने यह विधान, संभवतः मैं से लेकर किया है। दोनों अपने-अपने क्षौम वस्त्र, यज्ञांत में, अध्वर्यु को प्रदान कर देते हैं। मैं के अनुसार क्षौम वस्त्र उल्ब (गर्भ) का रूप है।

श(२.१.४.१५-१७) के अनुसार असुर देवों को अग्न्याधान से रोकते थे। देवों ने अश्व-रूप वज्र से असुर-बाधा का शमन किया। अतः मंथन-काल में अश्वरूप वज्र का पूर्व दिक् में उच्छ्रयण किया जाता है ताकि असुर-राक्षसों के भय से रहित, नाष्टाहीन, निवात स्थान में अग्नि उत्पन्न हो। यह अश्व पूर्ववाट-युद्ध होना चाहिए। श के अनुसार उसके अभाव में अन्य कोई भी अश्व, अथवा तदभाव में अनड्वान् को खड़ा किया जा सकता है।

काठक ब्राह्मण १ के अनुसार देवों से अपक्रांत अग्नि विपरीत (पश्चिम) दिक् में उद्भूत होता है। अतः अध्वर्यु को पश्चिमाभिमुख होकर मंथन रूप अग्न्याह्वान करना चाहिए।

वौ के अनुसार प्रदक्षिणक्रम से गार्हपत्यायतन से पश्चिम में शीघ्रतापूर्वक आकर, अध्वर्यु आयतनस्थ संभारों पर मुंज घास के एक गुच्छे का निधान करे, जिस पर अधरारणि का इस प्रकार निधान करना चाहिए कि उसका 'प्रजनन' भाग पश्चिम दिक् की ओर रहे। मा के अनुसार गार्हपत्यायतन के पश्चिम में अध्वर्यु शुष्क मुंज घास अथवा अन्य कोई शीघ्र जलने वाली घास बिछाए।

१. अग्निर्वै प्राण (जैमिनीय-उपनिषद्ब्राह्मण ४.२२.११)। ते वा प्राणा एव यदग्नयः (श.२.२.२.१८) प्राणोऽमृतं तद्वद्यग्ने रूपम् (श. १०.२.६.१८)।

उस पर 'वृषणौ स्थः' कहकर दो साग्र दर्भतृण रखे । 'उर्वश्यसि' कहकर अधरारणि उन पर रख देवे । बौ के अनुसार दशहोतृवाचनपूर्वक अध्वर्यु उस पर उत्तरारणि रखे । (आपस्तम्ब के अनुसार अश्व अविक्लिन्नाक्ष अर्थात् नेत्रों में लेपन अथवा मल से रहित, रोहित (लाल) वर्ण का, श्वेत जानु (घुटनों) वाला तथा साण्ड होना चाहिए । वै के अनुसार, सूर्योदय से पूर्व अथवा उपरांत ब्रह्मा अश्व को नहलाये और उस पर जल सेक करे।

बौ के अनुसार अध्वर्यु यजमान से मंथन करने के लिए 'मन्थत' कहे । तदनुसार आरम्भ और अन्त में यजमान मंथन करता है । वै के अनुसार अधरारणि, मंथ, आत्मा, विष्णु और जन्य अग्नि का ध्यान करते हुए, प्रथम यजमान अरणी-मंथन करे, फिर अध्वर्यु, अंत में पुनः यजमान । मा के अनुसार मंथन आरम्भ करते हुए अध्वर्यु उद्गाता को 'अग्निं नरो दीधितिभिररण्योः...' मंत्र पर आधारित सामगान के लिए 'साम गाय' कहकर प्रैषे । मंथन आरम्भ करने से पूर्व मा के अनुसार अध्वर्यु 'इतो जज्ञे ...' मंत्र का उच्चारण करे । ला ने मंथन से पूर्व ब्रह्मा द्वारा, अरणियों का स्पर्श करते हुए 'अरण्योः...' मंत्र के सामगान का विधान किया है । आप के अनुसार, मंथन के समय, संकृतिपुत्र, शक्ति के साम का गान किया जाना चाहिए । ला के अनुसार, मंथनकाल में 'अग्निं नरो दीधितिभिः...' मंत्र का सामगान ब्रह्मा को करना चाहिए । जब धूम उठने लगे तो आप के अनुसार कुशिकपुत्रगाथी (गाधि) के साम का गान करे जो 'अरण्योर्निहितो जातवेदाः...' मंत्र पर आधारित है । मा और वा ने धूम उठने पर ।

त्वेषस्ते धूम कृण्वति दिवि सञ्छुक्र आततः ।

सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥

मंत्र के सामगान का विधान किया है, जिसका गान ला के अनुसार ब्रह्मा करे । जब अग्नि की चिनगारियां निर्वर्तमान होने (गिरने) लगे तो आप के अनुसार अध्वर्यु 'उपावरोह जातवेद...' मंत्र का उच्चारण करे तथा यजमान को चतुर्होतृ-वाचन कराए । मा तथा वा ने अग्नि का जन्म होने पर 'अर्दशि गातुवित्तमः...' मंत्र के सामगान का विधान किया है । ला ने इस अवसर पर रथंतर साम के ब्रह्मा द्वारा गान करने का निर्देश किया है । आप के अनुसार जात अग्नि का अध्वर्यु इस मंत्र से अभिमन्त्रण करे । 'अजनन्नग्निः...' । 'सम्राडसि...' मंत्र से उसका उपसंभिधन (प्रज्वलन) करे । इस समय, ला के अनुसार, ब्रह्मा 'अर्दशि गातुवित्तमः...' मंत्र से सामगान करे ।

सामः आप, मा, ला, वा ने मंथनकाल में अनेक सामों के गान का विधान किया है । तै, मै, काठ, कपि आदि इसका विधान नहीं करते हैं । संभवतः आप और मा ने यह विधान सामवेदीयों के अनुकरण पर किया होगा । काठक ब्रा० १ प्राक्सोम यज्ञों में सामगान का प्रबल निषेध करता है । साम तेजस्वी हैं, सद्योजात अग्नि बाल हैं । यह सामों के तेज को सह नहीं सकता । का. ब्रा. के अनुसार जिस आहिताग्नि के प्राक्सोम यज्ञों में सामों का गान होता है उसके अग्नि रोदन करते हैं । अग्नियों का अग्निमत्त्व तथा उनके तेजस्वत्त्व की दृष्टि से अग्न्याधेयादि प्राक्सोम यज्ञों में सामगान नहीं करना चाहिए । सामगान की परिपाटी सोमयज्ञों में ही प्रारम्भतः रही है । बाद में इसका विस्तार कुछ आचार्य अग्न्याधेय में भी करने लगे । गानप्रियों-सामवेदियों ने इसमें उत्साह दिखाया होगा, यह अनुमान करना सरल है ।

तब परम्पराविजडित अन्य आचार्यों ने इस सद्यः-प्रारब्ध प्रवृत्ति का विरोध किया।

बौ के अनुसार 'अग्नि के उत्पन्न होते ही यजमान अध्वर्यु को 'वरं ददामि' कहकर वरदान और वाग् विसर्जन करे। भा, आप के अनुसार भी वह इस समय अध्वर्यु को वर देना है। आप के अनुसार, यजमान अध्वर्यु को गौ, धेनु, बैल अथवा पष्ठोही (पंचवर्षीया गौ) वर में देवे। पूर्व से उत्तर वर श्रेष्ठ माना गया है।

बौ के अनुसार यजमान उत्पन्न अग्नि का 'अजीजनन्नमृतन्' मन्त्र से उपस्थान करे। मा के अनुसार अध्वर्यु जात अग्नि को हृदय के समीप ले जाकर 'यो नो अग्निः...' मन्त्र का उच्चारण करे और यजमान उसे ऊपर उठाकर मुख से तीन बार अभिप्राणित करे। बौ के अनुसार यजमान निम्न वाक्यों को बोलकर जात अग्नि का अभिप्राणन (फूँक से प्रज्वलित) करे। 'प्रजापतेष्ट्वा...' प्राणतत्त्वा...। भा, स के अनुसार अध्वर्यु 'प्रजा...' से यजमान अभिप्राणन करता है। तदनन्तर 'अहं त्वदस्मि...' मन्त्र से जात अग्नि का अभिमन्त्रण करे। का ने उत्पन्न अग्नि के अभिप्राणन के समय, अभिश्वास में 'प्राणममृतं दधे' तथा उच्छ्वास में 'अमृतं प्राण आदधे,' इन दो वाक्यों का विधान किया है। भा, आप के अनुसार अध्वर्यु अग्नि का 'अजीजनन्...' से दोनों हस्तों से परिग्रहण करता है। आप के अनुसार वह 'सम्राड...' से उसका उपसर्गमिधन करे।

मंथन से जात अग्नि के यजमान द्वारा अभिप्राणन ('अभिप्राणन'-वै, 'अभिश्वासन'-का) का सभी श्रौतसूत्रों ने विधान किया है। श (२.२२.१५) ने इस कर्म की व्याख्या में लिखा है कि अग्नि 'प्राण' है। प्राणतत्त्व आग्नेय है१। जा१ बालाग्नि का अभिप्राणन उसका

जातकर्म संस्कार है; अग्नि को, मानों, श्वास-प्रश्वास-प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करना है। इसके अनन्तर अपाननकर्म यजमान संस्कार है। अग्नि को यजमान अपने अन्तरात्मा में आहित करता है। यज्ञ का चरम प्रयोजन आध्यात्मिक आत्माग्नि का संस्कार करना है। अतः अग्नि के ऊपर अपाननकर्म द्वारा यजमान अग्नि के ब्रह्मवर्चस् को स्वयं धारण करने की भावना करता है। आत्माग्नि को ब्रह्माग्नि से सुसंस्कृत करता है।

जैमिनीय ब्राह्मण (१.१) के अनुसार अग्नि-मंथन से यजमान-प्राणों को जना जाता है जब तक मंथन होता है तब तक अग्नि में प्राणन-कर्म मानो नहीं होता है; तब अरणियों में ही उसके प्राण निहित होते हैं। अरणियों से मथ्यमान अग्नि का जो भस्म गिरता है वह मानो अग्नि के अन्न का जन्म है। धूम के उत्पन्न होने पर अग्नि निनाद करने लगता है; यह उसके मन का जन्म है। अंगार का निर्वर्तन अग्नि के चक्षु का जन्म है। अंगार भस्म को ग्रस लेता है। जात कुमार के स्तनोपलब्धि के समान अग्नि का तिर्यक् विसर्पण होता है। यह उसके श्रोत्र का जन्म है। अंगार के ऊपर तृणों को प्रज्वलित करना अग्नि के प्राण का जन्म है। अग्नि की प्रभा की उदीप्ति अग्नि की वाक् का जन्म है। इस प्रकार अग्नि का जन्म यजमान के मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, वाक्, इन पांच प्राणों (देवों, इन्द्रियों) के जन्म का मानों सूचक है। पंच प्राण रूप अग्नि को त्रेधा (गा० आह० अन्वा०) व्यूहन प्राणों का देवों को समर्पित किया जाना है। इन प्राणों में यजमान अन्नाहुतियां होमता रहता है। अग्नि में होम करना प्राण में प्राण का होम करना है।

आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले—

वीर शहीद—मेजर भूपेन्द्र व आशाराम 'त्यागी'

ब्र० कुशलदेव "कापसे" गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर

धन्य है वह मेरी प्यारी मातृभूमि भारत जिसे अङ्गिरा, च्यवन, ऋषि दयानन्द जैसे महर्षियों, गौतम, कणाद, कपिल जैसे तत्त्वदर्शियों, माघ, कालिदास, भारवि जैसे कविवरों व राम, कृष्ण, चाणक्य और शिवाजी जैसे राजनीतिज्ञों को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारा शत-शत प्रणाम है उन भारतीय माताओं को जिन माताओं ने अपने प्राण प्यारे सुत्रों के माथों पर टीका करके और उन नववधुओं को जिनकी कि सुहागरात भी नहीं बीती थी और जिन्होंने कि भारत माता के आह्वान पर अपने पतियों के कर कमलों में तलवारें देकर, तथा उन बहिनों को जिन बहिनों ने कि अपने प्रिय भाईयों के हाथों में राखियां बांधकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शत्रुओं को छठी का दूध याद दिलाने के लिए भेजा। भारतवासियो ! हमारी भारतभूमि धन्य है शहीद भगतसिंह और अनन्त कान्हेरे नामक नवयुवकों तथा सुभाषचन्द्र बोस और वीर-वर सावरकर जैसे नेताओं को पाकर जिन्होंने कि अपना सर्वस्व आर्यावर्त के चरणों में अर्पित कर दिया तथा हमें गर्व है उन भारतमाता के सच्चे सपूतों पर जो कि भारत-पाक युद्ध में भारत भू एवं भारतीय खेतों में समुद्र की तरह लहराती हुई कर्मठ किसान द्वारा प्राप्त हरी सुनहरी बालों की रक्षा के लिए सब प्रकार का कष्ट सह गये लेकिन शत्रु के सामने माथा नहीं टेका और अन्तिम दम तक शत्रुओं से जूझते हुए बलिदान हो गये, लेकिन तिरंगे ध्वज की शान को न घटने दिया। आज मैं ऐसे ही दो भारत मां के वीर जवानों की वीरता का परिचय अपनी लेखनी द्वारा लिखने चला हूँ जिन्होंने कि भारत और भारतीय

संस्कृति की रक्षा के लिए यह प्रण किया था कि— 'हम रहें या न रहें पर हमारा तिरंगा ध्वज बड़े शान के साथ लहराता रहे।' वे हैं मेजर भूपेन्द्रसिंह एवं मेजर आशाराम त्यागी।

मे० भूपेन्द्रसिंह

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं है निरा पशु और मृतक समान है निज देश के अभिमानी, भारत मां के सच्चे सपूत, चीन के कलंक को मिटाकर भारत माता के मस्तक पर चार चांद लगाने वाले मेजर भूपेन्द्रसिंह लगभग आज से केवल दो या तीन ही वर्ष पूर्व अपनी यूनिट के साथ स्यालकोट के मोर्चे पर गीदड़ों की गढ़ी बनाने के लिए जा डटे थे। लड़ाई आरम्भ हुई ही थी कि मे० भूपेन्द्रसिंह ने पन्द्रह ही मिनटों में शत्रु के सात पैटन टैंकों को कब्रिस्तान में सुला दिया, उनके नापाक इरादों को धूलि में मिला दिया। तत्पश्चात् शत्रु का एक और दल १४ पैटनटैंकों को लिये आ रहा था पर जब उसने अपने ७ पैटन टैंकों को पलक झपकते ही शान्त होते हुए देखा तो तत्काल वापिस मुड़ने लगा, पर अब उन्हें कौन जाने देता था ? भला हाथ में आये हुए शिकार को कौन छोड़ सकता है ? भारतीय सिंह मे० भूपेन्द्र ने उन चौदह टैंकों को भी सही सलामत पकड़ लिया।

इस विजय के कुछ ही क्षण बाद पाक जहाजों ने हवाई हमला कर दिया। दुर्भाग्यवश जिस टैंक में मे० भूपेन्द्र बैठे थे उसी टैंक में मिसाइल के आगिरने से आग लग गई। मे० भूपेन्द्र स्फूर्ति के साथ टैंक में से कूद गये और कूदते ही उनके कानों में

अपने अन्य साथियों की कुछ कांपती हुई सी आवाजें आईं । उन्हें यह कदापि सहन नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए मेरे जवान अग्नि में जल जायें । उस वीर ने आग की लपटों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपने तीन जवानों को अग्नि की ज्वाला में जलने से बचा लिया । इस समय तक उनकी वर्दी जलकर राख हो गई थी, शरीर झुलस चुका था, थोड़ी २ दूरी पर कष्टदायक घाव हो चुके थे तथा शरीर में से रुधिर की धारायें बह रही थीं, परन्तु फिर भी वे अपने प्रिय चौथे जवान को निकालने में बेचैन थे । जब वे चौथे जवान को टैंक में से निकालने लगे तो उस समय कुछ भाग्य का ऐसा फेर हुआ कि उस चौथे जवान की पेटो टैंक के किसी हुक में फंस गई । पेटो के फंस जाने के कारण वह भारतीय जवान भारत मां की और सेवा न कर सका और वहीं अग्नि की ज्वाला में जलकर अपनी प्रिय भारत मां से विदा लेते हुए स्वर्ग को चला गया । और इधर मे० भूपेन्द्र भी भारत माता की आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भारत भू की सेवा करते हुए पृथिवी माता पर बेहोश होकर गिर गये ।

हवाई जहाज द्वारा मे० भूपेन्द्र को पहले पठानकोट और फिर दिल्ली अस्पताल में लाया गया । इस वीर की आग्नेय कहानी को स्वयं जाकर हमारे तत्कालीन वीर स्थल सेनापति जयन्तीनाथ चौधरी ने स्व० प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री को सुनाई तो वे द्रवित हो उठे, उनका हृदय व्याकुल हो गया, वे अपने आप को रोक नहीं सके और वहां चल दिये जहां कि बलिदान और आग्नेय इतिहास का निर्माता मे० भूपेन्द्र अन्तिम सांस ले रहा था । जब प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री जी वहां पर पहुंचे तब मे० होश में थे । उन्होंने प्रधानमन्त्री की ओर देखा, आंखें भर आईं ।

अपने भावों को श्री शास्त्री जी भी दबा नहीं पाये और उनकी आंखों में से भी आंसू आ निकले । मे० भूपेन्द्र ने हृद्धे स्वर में कहा—‘मुझे खेद है कि मेरे स्वदेश के प्रधान मन्त्री आये हैं और मैं उन्हें उठकर भी सैल्यूट द्वारा सम्मानित नहीं कर सकता । क्षमा चाहता हूं ? पर सच कहता हूं कि मैं उठने के काबिल नहीं, बिल्कुल काबिल नहीं ।’ मे० भूपेन्द्र का यह सम्मान से परिपूर्ण वाक्य सुनकर राष्ट्रनायक के आंखों में से आंसू टपक पड़े, और कहने लगे—‘सारा राष्ट्र आपका सम्मान चाहता है । इसलिए मैं यहां आया हूं ।’ मे० भूपेन्द्र ने कहा—‘मान्यवर प्रधानमन्त्री जी ! आप इस भारत माता की और सेवा करने के इच्छुक सेवक को डाक्टरों से ठीक करवा दें फिर मैं आपको बता सकूंगा कि मेरे अन्य प्रिय मित्र जवानों ने मेरे से कितनी अधिक वीरतायें दिखाई हैं । जिन्दगी और मौत के बीच लटकते भारत मां के सच्चे सपूत के उद्गार सुनकर श्री शास्त्री जी का नियन्त्रण फिर ढह गया । और आंखों से आंसू बह निकले ।

३ अक्टूबर १९६५ को विलिङ्गडन अस्पताल में देशभक्त मे० भूपेन्द्र के प्राण पखेरू उड़ गये और वे शहीद हो गए ।

आशाराम ‘त्यागी’

इसी प्रकार मेजर आशाराम त्यागी भी जाट रेजिमेंट के साथ अपने प्राणों की बिना परवाह किये बरसती हुई गोलियों के बीच सीना ताने इच्छोगिल नहर के तट पर स्थित डोगराई में दुश्मनी पिलबावस के गोलों को फीके कर रहे थे । शत्रु ने यहां पर बहुत बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां झोंक रखी थी । पर धन्य है हमारे संस्मरणीय सजग प्रहरी स्व० शहीद

मे० आशाराम त्यागी, जिन्होंने कि अपना कर्तव्य पहिचान कर मृत्यु के लिये भी—“मान चाहे न मान मैं तेरा मेहमान” की उक्ति को चरितार्थ किया।

जब मे० आशाराम त्यागी अपनी बटालियन के आगे भुट्टो और अयूब की सारी शेखी झाड़ने तथा अपनी मौत को भी अपनी हथेली पर रख कर शत्रु का मान मर्दन करने के लिये बढ़े। तब उन्होंने आगे बढ़ते ही तीन (३) पैटन टैंकों को कब्रिस्तान में सुला दिया, और दो टैंकों ने स्वयं ही डर के मारे आत्म समर्पण कर दिया। शेष दो को वे रास्ते से हटाने में जूझ ही रहे थे कि इतने में दो गोलियां उनके सीने में आकर लग गईं। मे० का सारा शरीर खून से लथपथ हो गया पर उनका लड़ना जारी रहा। अपने मेजर को घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए देखकर वीर जवानों का भी खून खौल उठा। फिर क्या था—पाकिस्तानी पिलबाक्स से बारिश की तरह बरसती हुई गोलियों के अन्दर भारतीय जाट रेजीमेंट के जवान शत्रुओं का हौसला पस्त करते हुए हिम्मत से आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मानों ऐसा लग रहा था जैसे कि—आज डोगराई में रणचण्डी पूरे यौवन पर हो। मे० आशाराम भी आगे बढ़ो! ‘बढ़ो आगे!!’ की ललकार से जवानों का हौसला बढ़ाते हुए शत्रु पर आक्रमण कर ही रहे थे कि इतने में तीन और गोलियां सनसनाती हुई मे० आशाराम त्यागी के हृदय को चीरती हुई चली गईं। लेकिन ये गोलियां भी उनके हौसले को पस्त न कर सकीं। जब साथ के एक जवान ने कहा—मेजर साहब! आप जरा पीछे चले जायें। इस पर घायल शेर की तरह दहाड़ता हुआ मे० बोला—‘क्या इसी दिन के लिये हमने अपनी मां का दूध पिया है। जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक-एक बून्द रहेगी तब तक हम अपनी मातृभूमि

का अपमान नहीं होने देंगे। कुछ ही काल पश्चात् पिलबाक्स ठण्डे हुये और शत्रु सेनायें भाग खड़ी हुई। हर-हर महादेव और जाट बलवान, जय भगवान् के जयघोषों के मध्य भारतीय तिरंगा ध्वज बड़े शान के साथ लहर-लहर लहराने लगा पर झण्डे के लहराते ही मे० त्यागी की वाणी शान्त होगयी। डोगराई तो ले लिया पर वीर चला गया। ‘गढ़ आला पणसिंह गेला।’

मे० आशाराम को विमान द्वारा अमृतसर अस्पताल में लाया गया। सुनते हैं कि वहां पर उनकी बहुत गम्भीर स्थिति थी। खून देने पर कुछ देर के लिए उन्हें होश आया और उस समय केवल वे इतना ही कह पाये कि—नर्स! मेरी माता जी और मेरे पिता जी से कह देना कि—‘चिता पर रखने से पहिले मेरा शव अच्छी प्रकार से उलट-पुलट कर देखलें कि उन के बेटे ने दुश्मन की गोलियां सीने पर खाई हैं, पीठ पर नहीं’। मे० आशाराम को श्रद्धांजलि देते हुए मनोनीत संसद सदस्य श्री राम-धारीसिंह ‘दिनकर’ ने कहा था कि—

तूने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुझे क्या देगा
बस अपनी आग तेज रखने को, नाम तुम्हारा लेगा

प्रिय पाठकों! तथा मेरे देश के प्रिय नवयुवकों!
उत्तिष्ठत! जाग्रत! उठो! जागो! आज महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द व पं० लेखराम आदि महापुरुषों का बलिदान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी व राठौर वीर दुर्गादास का शौर्य तथा शहीद भगतसिंह, मे० भूपेन्द्र व आशाराम त्यागी आदि देशभक्तों का शोणित (जिस पवित्र भारत भू पर बहा उसका एक २ रज का कण कण) पुकार

कर कह रहा है कि—प्रिय भारतवासियो! जीवन भर तुम्हारा यही लक्ष्य रहना चाहिये कि—हमारे जिन्दा रहते हुए भारत माता की शान न जाने पाये। जिस देश की पावन मिट्टी में हम ने जन्म लिया है, जहाँ की पवित्र रज में हम खेले, कूदे और बड़े हुए, जहाँ के अन्न से हमारा शरीर संवर्द्धित हुआ,

उस भारत भू तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देंगे और हमारी सदा यही भावना रहेगी कि—

देशहित पैदा हुए हैं देशहित मर जायेंगे।

मरते मरते देश की शान नहीं घटने देंगे ॥

—०—

रवीन्द्रनाथ टैगोर—एक शिक्षक

लेखक—श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार, १२ एन्ड्रू जपल्ली, शान्तिनिकेतन

रवीन्द्रनाथ टैगोर का बतौर शिक्षक के हम पर क्या ऋण है इसकी समीक्षा करते हुए हमें संकोच व शंका होती है। संकोच इस लिये होता है, कि वह इतना महान् है और हम इतने अल्प-शक्ति हैं। इस सम्बन्ध में हम औक्सफोर्ड युनिवर्सिटी के उद्गारों को यहां उद्धृत करते हैं :—

‘रवीन्द्रनाथ टैगोर सहस्रगुणा मनःशक्ति वाले कवि और लेखक थे। अपनी कला की दृष्टि से एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, शब्द और कार्य की दृष्टि से एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षा तथा ध्वनि सिद्धान्त की उन्नति के लिये उत्साह से परिपूर्ण, जनता की स्वतन्त्रता का एक प्रचण्ड रक्षक, जिसने अपने जीवन की पवित्रता तथा चरित्र द्वारा अपने लिये समग्र मानव-जाति की प्रशंसा

अर्जित कर ली थी।’ धवलता व शुभ्रता में अग्रणी इस भारतभूमि के वनों में विद्यमान, उपनिषद्कालीन ऋषियों के उन पवित्र व पुण्यशाली देवतागार तुल्य गुरुकुलों से वह उत्प्रेरणा व उद्बोधन लिया करते थे। वे कहा करते थे कि मैं यहां शान्तिनिकेतन को सकल संसार के लिये एक ऐसे घर के सदृश निर्माण करूंगा जहां कि मनुष्य इसे सबका मिलन स्थान समझे, उस समय मैं मनुष्यों में सर्वोच्च ब्रह्म की झांकी लूंगा।

ब्रह्मचर्य विद्यालय की आधारशिला के दिन जो उन्होंने सर्वप्रथम प्रवचन दिया उसे हम यहां दोहराते हैं—

‘मैं तुम सबको इस आश्रम में निमन्त्रण देता हूं, जो कि इस एकान्त स्थान में बसाया गया

है। जिससे कि तुम उस आदर्श को पूर्ण कर सको, जिसको कि अति प्राचीन काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पूर्ण किया करते थे और महान् बना करते थे। उस शिक्षा को जो कि उन ऋषियों द्वारा तथा उनके अपने चरित्र की सर्वोत्तमता द्वारा उपदिष्ट हुई थी, उसको दृष्टि में रखते हुए मेरे चारों ओर एकत्रित हुए हो। उच्चता व महानता के उन कदमों पर तुम्हें ले चलने का मैं प्रयत्न करूँगा जो कि हमारे सामने पूर्व में गुजर चुके हैं। वह भगवान् जो कि हमारे भाग्यों का विधाता है मुझे वह बल तथा शक्ति प्रदान करे। अगर हमारे प्रयत्न सफलता के शिखर पर जा पहुँचे तो तुममें प्रत्येक एक वीर-नायक सिद्ध होगा। तुम एक ओजस्वी व प्रभावशाली सिद्ध होवोगे। भय आने पर तुम कांपोगे नहीं, दुःख तुम्हें कभी भी अभिभूत न कर सकेगा, हानि होने पर तुम नीचे न जा पड़ोगे। धन के अभिमान में चूर न होओगे। मृत्यु का तुम्हें भय न रहेगा, सत्य का अन्वेषण तुम्हारा ध्येय होगा, वचन तथा कर्म में तुम असत्य से दूर रहोगे। निश्चय से यह जानते हुए कि भगवान् सर्वव्यापक है, तुम अपने को सुखी अनुभव करोगे और बुरे कर्मों से बचोगे। अपने कर्तव्यों को पालन करने में भरसक प्रयत्न करोगे। श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए तुम गृहस्थी के सत्कार्यों को करोगे तथा कर्तव्य की पुकार होने पर तुम सम्पत्ति तथा दृढ़ व कठोर पाथिव सम्बन्धों को भी त्याग करने को उद्यत रहोगे। जब तुम स्वल्प मात्रा में भी स्वलित गति न होओगे तब तुम भारतमाता के ऊपर अपनी ओजस्विता व तेजस्विता को निछावर करने के योग्य बन पाओगे। जहाँ कहीं तुम रहो वहाँ तुम भद्र ही करोगे। दूसरे व्यक्ति तुम्हें उदाहरण मान

कर तुम्हारा अनुगमन करेंगे। आज से तुम आगे बढ़ो, एक सत्यपक्ष व सत्यहेतु का अवलम्बन करो। एक भद्र, श्रेष्ठ, पवित्र, उपकारक तथा दिव्य कर्म को ग्रहण करो। एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्यापक है जो कि तुम्हारे अन्दर भी है, प्रतिदिन न्यून से न्यून एक बार तुम उसे अनुभव करने का प्रयत्न करो।”

कवि का यह व्यापक दृष्टिकोण वाला शान्ति-निकेतन आश्रम निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर विश्वविद्यालय के रूप में विश्वभारती नाम से विकसित हुआ। वे उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

१. सत्य के विभिन्न स्वरूपों के प्रत्यक्षीकरण के लिये नाना प्रकार के दृष्टिकोणों से मनुष्य के मन का अध्ययन करना।
२. पूर्व की भिन्न २ सभ्यताओं का इस रूप में धैर्यपूर्वक अध्ययन तथा अनुसन्धान करना कि इनमें आधारभूत एकता विद्यमान है। और इस भांति परस्पर प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाना।
३. एशिया के जीवन तथा विचारों की एकता को दृष्टि में रखकर पश्चिम में पहुँचना।
४. एक सर्वसामान्य अध्ययन की सहायता से पूर्व व पश्चिम के सम्मिलन को खोजना और उसका प्रत्यक्षीकरण करना, और इस प्रकार अन्ततोगत्वा संसार की शान्ति की आधार-भूत अवस्थाओं को दोनों भूखण्डों के मध्य विचारों के स्वतन्त्र आदान-प्रदान की स्थापना के द्वारा दृढ़ करना।

इन उपर्युक्त आदर्शों को दृष्टि में रखकर शान्तिनिकेतन में सभ्यता का पूर्वोक्त केन्द्र स्थापित करना जहां कि अनुसन्धान हो, और धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान तथा हिन्दु, बौद्ध जैन, इस्लाम, सिक्ख, क्रिश्चियन आदि धर्मों तथा अन्य सभ्यताओं की कला का पश्चिमीय सभ्यता के साथ २ अनुसरण हो सके, एक बाह्य-सादगी के साथ जो कि एक सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति के लिये आवश्यक हैं। और पौर्वात्य तथा पाश्चात्य देशों के विचारकों, तथा अन्वेषकों के मध्य पारस्परिक मेलमिलाप, अच्छे भाई चारे तथा साझे रूप में हों, और जाति, राष्ट्रियता, मत, तथा वर्ण के विरोध से स्वतन्त्र हो, तथा एक सर्वोच्च सत्ता जो कि सनातन रूप है, शिव है तथा अद्वैत है, के नाम पर अनुसूत हो।

इस प्रकार कवि के ये आदर्श स्वयं बता रहे हैं, कवि ने पूर्व तथा पश्चिम के प्रबुद्ध मनों के संवेदन व अनुभव के साथ बच्चे को प्रकृति के अतिनिकट सम्पर्क में रक्खा। हमारी पूर्णता के लिये उसने कहा था कि हमें प्राण की दृष्टि से प्रचण्ड तथा मन की दृष्टि से सभ्य बनना है, हमारी यह देन हो कि हम प्रकृति के साथ प्राकृतिक तथा मानव समाज के मध्य मानव बनें।

प्रकृति के साथ पूर्ण सम्पर्क द्वारा कवि ने

ऋतु सम्बन्धी पर्वों का उपक्रम किया। कवि द्वारा जो वातावरण निर्मित हुआ था उसके साथ पूर्णरूप में संगत हुए ये पर्व अपने स्वरूप में अपूर्व थे। युवा आत्माएं प्रकृति के गजरते हुए प्रत्येक दृश्य से स्पन्दित होती हैं, वर्षा ऋतु उन्हें अपने कार्य से अचानक मुक्ति दिला देती है। यदि यह घोषणा होती कि आज तुम्हारा अवकाश है तो वे प्रसन्नता से इसे स्वीकार करते और हर्षोन्मत्त हो भाग खड़े होते। टैगोर के सहानुभूति से भरे ये शब्द दिनचर्या में बंधे व जकड़े कार्यक्रम द्वारा इतनी आसानी से दबा दिये गये कि जिससे प्रकृति के दायित्व नकारा हो गये हैं। मैं इस प्रकार की असभ्यता में विश्वास नहीं रखता। इस प्रकार वस्तुओं के औचित्य व यथार्हता के पक्ष में टैगोर ने शिक्षाक्षेत्र में स्वतन्त्र गति प्रदान की और जो कि नूतन सहाध्यायी के रूप में प्रारम्भ की गई थी।

उस महान् मनोबल वाले कवि के लिये मानव निर्माण की प्रक्रिया में उसके सर्व प्रथम विषय बच्चे थे। ठीक २ तीर पर आधुनिक शिक्षा शिशु केन्द्रित है जैसा कि एलनराय ने अपनी पुस्तक, (The century of the Child) में व्याख्या की है।

(शेष आगामी अंक में)

फूलों की बहार

लेखक:—स्व० वंशीधर जी विद्यालंकार

यह कविता ४३ वर्ष पूर्व मथुरा शताब्दी के अवसर पर आयोजित कवि-सम्मेलन में सुनाई गई थी

मैं हूँ बटोही दूर से आया
किसी जगह आराम न पाया
मुँह जो इधर आ मैंने उठाया
प्रभु ने कैसा दृश्य दिखाया
तेरे बगीचे में बैठूंगा
और बहारों को देखूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

फूल बसन्ती फूल रहे हैं
धीमे-धीमे झूल रहे हैं
बाग की आंखे, बाग के तारे
हर्ष के फूटे हुए फवारे
रंगत इन की मैं देखूंगा
तेरे बगीचे में बैठूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

देख इन्हें दिल भर जाता है
जाने क्या क्या कह जाता है
किस प्यारे की याद दिला कर
मुझे बुलाते हैं अपनाकर
इन में दुख अपना भूलूंगा
तेरे बगीचे में बैठूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

हंस-हंस कर ये मर जाएंगे
खिल-खिल कर ये झड़ जायेंगे
कैसा जीना, कैसा मरना
जब तक रहना हंसते रहना
हंसना इनसे मैं सीखूंगा
तेरे बगीचे में बैठूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

पास से इनके लोग हैं जाते
इधर नहीं पर आंख उठाते
काम में अपने भूले हुए हैं
इन्हें पता क्या फूल खिले हैं
इनसे निठल्ला मैं खेलूंगा
तेरे बगीचे में बैठूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

क्या हरियाली छाई हुई है
एक से रंगत एक नई है
क्या सुषमा से सजी मही है
स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है
मस्त हुआ यह मैं गाऊंगा
तेरे बगीचे में बैठूंगा
दरवाजे को खोल दे माली
मुझे बुलाती डाली-डाली ।

गुरुकुल-समाचार

ऋतु-रंग

ज्येष्ठ की प्रचण्ड रश्मियों के पश्चात् श्रावण मास की रिमझिम हठात् हृदय को हर लेती है। घटा उमड़-उमड़ कर पुनः पुनः वरस उठती है। शीतल-शीतल समीर और नया-नया नीर समस्त सृष्टि में जीवन संचार कर देता है।

कुलभू में हरितिमा जीवन के सुख-सौन्दर्य का प्रदर्शन कर रही है। सब स्थान कुछ बदले बदले से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सप्तरंगी इन्द्र-धनुष अभ्यागतों के लिए स्वागतार्थ वन्दनवार का कार्य करता हुआ दृष्टिगत होता है।

नव-सत्र

प्रथम जुलाई से विश्वविद्यालय का नव-सत्र प्रारम्भ हो गया है। विश्वविद्यालय तथा तत्सम्बन्धित विभाग पुनः नियमित रूप से चालू हो गये हैं। वेद, आर्ट्स, आयुर्वेद, कृषि तथा विद्यालय विभागों में प्रवेश गत वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में हो रहा है। गत वर्ष की परीक्षा का परिणाम अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम रहा।

स्मरणीय रहे कि गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्त उपाधियां भारत सरकार तथा प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

साथ ही साथ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो भारतीय संस्कृति के मूल में निहित है। आज कल के अन्य संस्थाओं के दूषित वातावरण तथा अनुशासनहीनता को देखते हुए, छोटे शिशुओं के लिए गुरुकुल शिक्षा अपेक्षित है। अतः यदि आप अपने बालक का प्रवेश करवाना चाहते हैं तो आपको शीघ्रातिशीघ्र मुख्य कार्यालय गुरुकुल कांगड़ी से पत्र-व्यवहार करना

चाहिए, अन्यथा स्थानाभाव के कारण प्रवेश में कठिनाई भी हो सकती है।

बी०एस-सी० कक्षाएं प्रारम्भ

इस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष संस्तुति पर बी०एस-सी० कक्षाएं प्रारम्भ हो गई हैं। स्मरणीय रहे कि उपरोक्त कक्षाएं अभी तक गत कई वर्षों से आगरा एवं मेरठ विश्वविद्यालयों के अर्न्तगत चल रहीं थीं।

गुरुकुल विश्वविद्यालय की बी०एस-सी० कक्षाओं में अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डिग्री बी.एससी. ही दी जाएगी। इसमें दो ग्रुप होंगे—(१) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित। (२) रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। साथ ही साथ प्रत्येक विषय के लिए सुयोग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक विषय के लिए विशाल कक्षा भवन तथा आवश्यक उपकरणों तथा यन्त्रों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं का उचित प्रबन्ध है। पुस्तकालय की पूर्ण सुविधा के साथ-साथ छात्रावास, क्रीड़ा एन.सी.सी. तथा चिकित्सालय का भी उत्तम प्रबन्ध है। आगामी वर्ष में एम.एस-सी. के खोलने का भी निश्चय है।

हिन्दी तथा संस्कृत में शोध-कार्य

इस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं संस्कृत विभागों में शोध-कक्षाएं (पीएच.डी.) प्रारम्भ हो रही हैं। दोनों

विभागों में एक-एक २५० रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी ।

एम० ए०, अलंकार तथा विद्या विनोद में प्रवेश

एम. ए. वेद, दर्शन, संस्कृत, हिन्दी, मनो-विज्ञान, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, आदि में प्रति वर्षों की भांति प्रवेश प्रारम्भ हैं । अलंकार (बी.ए.), विद्या विनोद (इण्टर) में शुल्क-मुक्ति के साथ-साथ योग्य एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी । प्रवेश की अन्तिम तिथि ३१ जुलाई है, अतः आप शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें ।

नव-नियुक्तियां

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो० गंगाराम जी गर्ग एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश पर भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय में विशिष्ट अधिकारी नियुक्त होकर प्रथम मई से गए हुए हैं । हमें आपसे पूर्ण आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप आगे भी विश्व-विद्यालय को अपना सहयोग एवं सब प्रकार से लाभान्वित करते रहेंगे । इस मध्य स्थानापन्न रजिस्ट्रार का कार्य डा० राजगोपाल जी एम.ए., पीएच.डी. करेंगे । आप प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में उपाध्याय पद पर भी कार्य कर रहे हैं ।

विश्वविद्यालय के वैदिक साहित्य के उपाध्याय श्री पं० धर्मदेव जी वेदवाचस्पति का कार्य-काल समाप्त होने पर वे ससम्मान विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त हो गए हैं । आपने अपने इस दीर्घ अध्यापनकाल में जिस कर्तव्य-निष्ठा का

परिचय दिया, वह सदैव ही स्मरणीय एवं श्लाघनीय रहेगा । आप साथ ही साथ पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्य भी बहुत तत्परता से कर रहे थे । विश्वविद्यालय आपका सदैव पूर्ण आभारी रहेगा । सम्प्रति पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्य संस्कृत विभाग के सुयोग्य उपाध्याय डा. निगम शर्मा एम.ए., पीएच.डी. कर रहे हैं ।

उप-सत्र परीक्षा

विश्वविद्यालय की विद्याधिकारी, विद्या-विनोद एवं अलङ्कार की उप-सत्र परीक्षाएं २२ जुलाई से प्रारम्भ हैं । भाग लेने वाले छात्र स्वाध्याय में दत्तचित्त हैं ।

श्री डा० सत्यपाल जी की विदाई

गत १६ जून १९६८ को गुरुकुल के पुराने कार्यकर्ता डा. सत्यपाल जी को चालीस वर्ष की सेवा के बाद अवकाश ग्रहण करने पर विद्या-सभा भवन में एक भावभीनी विदाई दी गई । डाक्टर साहव ने अपना सारा जीवन गुरुकुल की सेवा में लगाया है । आयुर्वेद महाविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के बाद वे पहले यहां विद्यालय एवं महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों के चिकित्सालय में चिकित्सक के रूप में नियुक्त हुए । यहां उन्होंने रुग्ण विद्यार्थियों की चिकित्सा में जो दिलचस्पी, लगन, सेवा शुश्रूषा, अध्यवसाय और चिकित्सा-कौशल प्रदर्शित किया, उससे शीघ्र ही उनकी ख्याति फैल गई, विद्यार्थियों तथा अधिकारियों में उन्हें अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई । अधिकारियों ने उनकी कार्य-कुशलता से प्रसन्न हो कर उन्हें चीफ मैडिकल आफिसर बना दिया और आयुर्वेद महाविद्यालय में भी पढ़ाने का अवसर दिया । वे रोगविकृति विज्ञान की

प्रयोगशाला के इंचार्ज बनाये गये, उन्होंने ये सब कार्य बड़ी योग्यतापूर्वक सम्पन्न किये ।

डा० सत्यपाल जी में बहुमुखी प्रतिभा थी । अतः उनका कार्यक्षेत्र केवल चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रहा । उनमें प्रबन्ध-पटुता और प्रशासन करने की क्षमता थी । अतः वे गुरुकुल के प्रबन्ध विषयक कार्यों में दिलचस्पी लेते रहे । कुछ समय तक वे स्थानापन्न सहायक मुख्याधिष्ठाता का कार्य भी करते रहे । उन्हें भवन-निर्माण के कार्य में गहरा अनुराग था । पिछले २५-३० वर्ष में गुरुकुल में जो नई इमारतें बनी हैं, उनमें डाक्टर जी का बहुत बड़ा योगदान है । गुरुकुल के वेद महाविद्यालय, श्रद्धानन्द-अतिथि-भवन, नई फार्मसी, पंचायत राज भवन के निर्माण में काफी बड़ा श्रेय डाक्टर साहब को है । अपने कार्यकाल के अन्तिम कई वर्ष उन्होंने फार्मसी की उन्नति में लगाये । इस प्रकार उनका सारा जीवन गुरुकुल के विभिन्न विभागों की सेवा में बीता ।

विदाई-समारोह में गुरुकुल के सब उपाध्याय व कर्मचारी और ब्रह्मचारी उपस्थित थे । सभा

में सब वक्ताओं ने उनके कार्यों और सेवाओं की बहुत प्रशंसा की ।

स्नातक बन्धुओं से अपील

अखिल भारतीय स्नातक मण्डल के मन्त्री श्री जयदेव वेदालङ्कार एम. ए. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक बन्धुओं से अपील करते हैं कि इस वर्ष 'विश्वविद्यालय स्नातक परिचायिका' निकाली जा रही है, जिसमें समस्त स्नातक बन्धुओं का संक्षिप्त परिचय होगा । उपर्युक्त कार्य के लिए समस्त स्नातक बन्धुओं का सहयोग सर्वथा अपेक्षित है । आप सब स्नातक बन्धुओं से प्रार्थना है कि आप स्वयं का तथा अपने समीपवर्ती स्नातक बन्धुओं का पता 'मन्त्री महोदय, अखिल भारतीय स्नातक मण्डल, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' के पास शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

उपर्युक्त कार्य के लिए जैसा कि आपको विदित ही है कि एक विशिष्ट धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों से अपील की जाती है कि आप तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

—श्री सूर्यकाश विद्यालंकार (प्रतिष्ठित), एम. ए.

स्वाध्याय के लिये चुनी हुई पुस्तकें

वैदिक साहित्य

वेदोद्यान के चुने हुए फूल (सजिल्द)	१.००
वेद का राष्ट्रीय गीत (सजिल्द)	५.००
मेरा धर्म (सजिल्द)	७.००
वरुण की नौका (दो भाग)	६.००
अग्निहोत्र (सजिल्द)	२.२५
आत्म-समर्पण	१.५०
वैदिक स्वप्न विज्ञान	२.००
वैदिक अध्यात्म विद्या	१.७५
वैदिक सूक्तियां	१.७५
ब्राह्मण की गौ (सजिल्द)	७.५०
वैदिक ब्रह्मचर्य गीत	२.००
वैदिक विनय (तीन भाग)	६.००
वेद गीतांजलि	२.००
सोम सरोवर (सजिल्द)	२.००
वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र	१.५०
सन्ध्या सुमन	१.५०
स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपदेश	३.७५
आत्म मीमांसा	२.००
वै. पशु यज्ञमीमांसा	१.००
सन्ध्या रहस्य	२.००
अथर्ववेदीय मन्त्रविद्या	१.५०
ईशोपनिषद्भाष्य (सजिल्द)	२.००
अध्यात्म रोगों की चिकित्सा	२.५०
ब्रह्मचर्य संदेश	४.५०
आर्य संस्कृति के मूल तत्त्व	४.००
स्त्रियों की स्थिति	४.००
एकादशोपनिषद्	१२.००
विष्णु देवता	२.००
ऋषिरहस्य	२.००
हमारी कामधेनु	२.००

ऐतिहासिक तथा जीवन चरित्र

भारतवर्ष का इतिहास ३य भाग	४.५०
बृहत्तर भारत	७.००
योगेश्वर कृष्ण	४.००
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	१.२५
स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार	७.५०
गुरुकुल की आहुति	५.००
अपने देश की कथा	१.३७
दी मिडिल ईस्ट (इङ्गलिश)	३.००
एशियण्ट फ्रीडम	५.७०

स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रन्थ

स्तूप निर्माण कला (सजिल्द)	३.००
प्रमेह स्वास अर्शरोग	१.२५
जल चिकित्सा विज्ञान	१.७५
होमियोपैथी के सिद्धान्त	२.५०
आसवारिष्ट	२.५०
आहार	५.००

संस्कृत ग्रन्थ

संस्कृत प्रवेशिका प्रथम भाग	५.७०
संस्कृत प्रवेशिका २य भाग	५.७०
बालनीति कथा माला	१.७५
साहित्य सुधा संग्रह	१.२५
पाणिनीयश्रुतकम् (दो भाग)	प्रतिभाग ७.००
पंचतन्त्र पूर्वार्द्ध (सजिल्द)	९.००
पंचतन्त्र उत्तरार्द्ध, (सजिल्द)	२.००
सरल शब्द रूपावली	१.२५
सरल धातु रूपावली	१.६०
संस्कृत ट्रांसलेशन	१.२५
पंचतन्त्र (मित्र सम्प्राप्ति)	७.५०
पंचतन्त्र (मित्र भेद)	१.५०
संक्षिप्त मनुस्मृति	५.००
रघुवंशीय सर्गत्रयम्	२.२५

पुस्तकों का बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये । धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष रियायत का भी नियम है ।

पुस्तक भण्डार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (जि० सहारनपुर) ।

विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार

सम्पादक : भावहत्त वेदालङ्कार । प्रवन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : भर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक : जी० आर० पाल, मालजरी : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिंग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल

पत्रिका

सम्पादक
श्री भगवदत्त वेदान्त नार

वर्ष : २०
अंक : १२
पूर्णाङ्क : २४०

जुलाई-अगस्त ६८, आवण २०२५

DIGITIZED C.D. 10
2005

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

गुरुकुल-पत्रिका

श्रावणमासः २०२५

जुलाई-अगस्त १९६८

पूर्णांकः २४०

व्यवस्थापकः

श्री पं० प्रियव्रतो वेदवाचस्पतिः

उपकुलपतिः

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः

सम्पादकः—श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

उपसम्पादकः—श्री प्रो० बुद्धदेव एम. ए.

विषयाः

लेखकाः

पृ० सं०

श्रुति-सुधा

दाम्भिकः

भुंजन्ति धूर्ताः कृपणस्य वित्तम्

नम संस्कृतोत्कर्षवृत्तान्तः

स्कन्दस्मरिणः कालः

सम्पादकीय टिप्पण्यः

साहित्य-समीक्षा

कितने दिन तक अंग्रेजी का बोझ

सिर पर ढोना होगा

शिष्टाचार

प्राचीन काल में मनोविज्ञान

एच० श्री डा० हरिशंकर शर्मा डी० लिट्

अग्न्याधेय

देवपुरुषो दिवं ययौ

अस्तं गतो ह्य ! श्रुति-सुरक्ष

विद्याभूषणः श्री गणेशनाम शर्मा

कविः वैद्यः श्री रामस्वरूप शास्त्री

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे

श्री डा० मंजुलमयंकपन्तुलः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

श्री सालिकराम शर्मा 'विमल' बी. ए.

श्री जननादास, गुरुकुल कांगड़ी

श्री रघुवीर मुमुक्षु व्याकरणाचार्य

श्री शंकरसिंह वेदालंकार एम. ए.

श्री अभयदेव, तिलोकनगर, अजमेर

श्री भगवद्भक्तो वेदालंकारः

श्री धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः

५६६

५७०

५७६

५८७

५८२

५८७

५८८

५८६

५६१

५६३

६००

६०४

६०८

६०८

वार्षिकशुल्कम्

दश ४), विदेशे ६)

मूल्यं

४० पैसे

श्री ३८

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

श्रावण २०२५, जुलाई-अगस्त १९६८, वर्षम् २०, अङ्कः १२, पूर्णाङ्कः २४०

श्रुति-सुधा

(ऋषिः—मध्यातिथिः काण्वः । देवता—ऋभवः । छन्दः— गायत्री)

अधारयन्त वह्नयोऽभजन्त सुकृत्यया ।

भागं देवेभ्यु यजियम ॥ ऋ० १।२०।८

(वह्नयः) ऋत का वहन करने वाली ये ज्ञानरश्मियां (सुकृत्यया) उत्तम कृतियों व रचनाओं से (देवेभ्यु) मस्तिष्क में विद्यमान देवों के (यजियम) यज्ञ भाग को (अधारयन्त) धारण कराती हैं और (अभजन्त) प्रत्येक के हविभाग व कार्य-विभाग को विभक्त करती हैं ।

दाम्भिकः

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, डूंगरपुरम् (राज०))

पञ्चकेशीं दधानः, शिरसि निबद्धजटाजूट-
स्तदुपरि संहतिवर्तितं कौशेयं स्थूलाकारमुष्णीषं,
भालपट्टे भस्मरेखात्रितयोपरि सुविशालं केशर-
चर्चितं सुविशालं त्रिपुण्ड्रं, तन्मध्ये कुङ्कुमाक्तो
गोलाकारः तिलकः, कज्जलरेखालाञ्छिते दीर्घा-
पाङ्गे लोचने, सघने भ्रुवौ, नेत्रयोर्द्वयोर्मध्ये
भृकुट्यां श्यामो लघुस्तिलकः, कर्णयोर्द्वयोः स्वर्ण-
रचिते लुलत्प्रवाले गोलाकारे कुण्डले, तयोरधो-
भागे लम्बमानौ द्वौ स्थूलस्थूलौ रुद्राक्षौ, भ्रुवो-
रुपर्यधश्च भस्मरेखाचिह्ने, गले रुद्राक्षतुलसीस्फ-
टिकमालानामनेकाः पङ्क्तयस्ताभिः सह लम्ब-
माना मौक्तिकानां माला, स्वर्णसूत्रं च, काया-
च्छादनाय परिधृतं स्थूलवस्त्रस्य बृहत्कञ्चुकं,
कटिभागे धौतवस्त्रमतीव स्वच्छं, कूर्पयो रक्त-
वर्णस्य वस्त्रस्य पताकानिभे स्फुरन्त्यौ द्वे हस्त-
प्रमाणं लम्बमाने पट्टिके, स्कन्धयोर्द्वयोर्लम्बमान-
मुन्मुक्तमुत्तरीयं वस्त्रं, पादयोर्ग्रामीणचर्मकारेण
निर्मिते चञ्चूसहितोपानहौ, वामहस्ते सपर्वा वंश-
यष्टिकेति काकाकृष्णलालमहाशयस्य वेषभूषा-
डम्बरो महान् विलसन्नास्ते । तस्य प्रथमदर्शन
एव दर्शकानां हृदि तत्सिद्धाचार्यत्वोद्घोषकम्
महातान्त्रिकत्वमिव किमपि मनोवाचामगोचरं
प्रभावं महान्तं प्रसह्योत्पादयति । रक्ताभे तस्य
नेत्रे प्रज्वलत्खदिराङ्गारज्योतिरिवोपहतस्तेजो दर्श-
कानाम् ।

सोऽयं काकाकृष्णलालमहाशयः सर्वतो हि
पर्वतावलिसङ्कुलायां भूमौ किलैकस्मिन् ग्रामे
भिल्लप्रायायां वसतौ निवसन्नास्ते । यद्यपि स
स्वात्मानं ब्राह्मणतनुजन्मानं कुलीनमुच्चवर्णं
घोषयति तथापि स्वाकृतिप्रकृतिस्वभावचेष्टा-
सम्भाषणैः सर्वथैव ग्रामीणो भिल्लजन इव प्रति-

भाति स्वस्य जीवनक्रमे । शिक्षादीक्षासंस्कारा-
चारव्यवहारैस्तु स निरक्षरभट्टाचार्य एवास्ते
परन्तु वसतौ तस्यां सर्वसाधारणजनापेक्षया स
बाह्याकारे कश्चनाधीतसर्वशास्त्रः प्रौढानुभवज्ञान-
सम्पन्नो व्युत्पन्नो महापण्डित इव तेजस्वीव दरी-
दृश्यते । तस्य भौतिकी देहसङ्घटना तावदतीव
शक्तिसम्पत्सम्पन्ना प्रभावशालिनी च वर्तते खलु ।
तस्य शरीरविग्रहः काष्णायिसनिर्मितः स्थूल-
स्थूलोऽपि दीर्घः सुदृढः सबलः सक्षमोऽक्षुण्णसर्वा-
वयवश्च विद्यते । यजमानैर्ग्रामवासिभिर्वणिक्-
ठकुरप्रभृतिभिः प्रदत्तायां प्रायेण पञ्चदशक्षेत्र-
विस्तृतायां ग्राम्यभूमौ सः कृषिकर्माचरति, तेनैव
च कर्मयोगेन स निर्वाहसक्षमं धनधान्यादिपदार्था-
ननायासमेवोपलभते । स पुनस्तत्र भिल्लजनानां
वसतिवृत्ते पञ्चविंशतिप्रायेषु ग्रामेष्वेकल एव-
द्विजन्मेति यजमानवृत्तिकार्याणि पौरोहित्येन सम-
नोयोगं संसाधयन्नास्ते । स हि लोकेषु सिद्धपुरुष
इव सर्वज्ञत्वमात्मनः प्रथते, निर्विघ्नं च पूज्यते
सर्वलोकैः । ज्योतिर्वित्त्वेन च स स्वप्रदेशे सर्व-
ग्रामनिवासिनां सद्गृहस्थजनानां सुहृतादिकं
ज्योतिषसम्बन्धि कार्यजातमपि तत्परतया सम्पाद-
यति । स हि कर्मकाण्डक्रियाकलापानपि च
साधयति । क्वचिद्देवपूजाविधिं, क्वचिद्गृहवास्तु-
विधानं, क्वचिद्ग्रहशान्तिं, क्वचिज्जपकार्याणि,
क्वचिद्रुद्राभिषेकं, क्वचिद्गुर्गाचण्डीपाठपारायणानि,
क्वचिद्भैरवहनूमद्विष्णुपाठपूर्वकं देवाराधनपूजां
च करोति । क्वचिच्च स भूतप्रेतपिशाचवैताला-
दीनां पीडोपद्रवोपशमाय महामान्त्रिकत्वेन सर्वतन्त्र-
स्वतन्त्रमात्मतन्त्रं विस्तार्य चिकित्सते जनान् ।
न केवलमेतावदेवापितु दुःस्वप्नाशुभशकुननिवार-
णार्थमपि कांश्चनोपायानपदिशति जनेभ्यस्तत्र-

त्येभ्यः । चौरा लुण्ठाकादयोऽपि च तमेतं काका-
कृष्णलालमहाशयं कर्मस्वेवविधेषु विश्वस्यं रहस्य-
गोप्तारं सन्यन्ते । स हि क्वचित् समूल्यं क्वचिन्
निर्मूल्यं चापि लोकेभ्य औषधादिकं प्रदाय तांश्चि-
कित्सते । प्राप्तकालं स पशूनामपि चिकित्सां
विधत्ते । ग्रामीणानां लोकानां पारस्परिकवैमनस्य-
कलहाभियोगेषु सः पञ्चपरमेश्वरेष्वेको मुख्यः
सदस्यः परिगण्यते, तथाविधेषु प्रकरणेषु स
ग्रामीणजनानां पञ्चायतनं विरच्य प्रामुख्येन तत्र
भागं गृह्णन् मध्यस्थः सन् सन्धिविग्रहादिकमपि
च कारयति । सत्पात्रशयके स न्यायालयान् गत्वा
यथार्थं व्यर्थं वा कूटसाक्षित्वं चापि स्वमुविधा-
नुसारं करोति । स्वस्य निर्वाहयोग्यादवशिष्टं
धान्यं दधि दुग्धं घृतं चापि विक्रीणीते लाभान् च
मूल्यरूपं गृहीते । यदा कदा गोवृषभमहिषाश्वा-
दीनां क्रयविक्रयं च करोति । वाग्दानविवाह-
संस्कारधनर्णदानप्रदानव्यवहारेष्वपि लोकानां
काकामहाशयो माध्यस्थ्यमवलम्बते । इत्थं काका-
महाशयस्य व्यक्तित्वं जनजीवने स्वक्षेत्रेऽनिवार्य-
तया सम्पूज्यते । एवं नानोपायः कर्मकलापैः
काकाकृष्णलालमहोदयो बहुधनमर्जयति, सामा-
जिकीं प्रतिष्ठां चोपभुङ्क्ते ।

काकामहाशयस्य गृहे प्रकोष्ठान्तर्भागे बृहदा-
कारमेकं देवपूजास्थानं प्रकल्पितमास्ते । तत्रै-
कस्मिन् काष्ठसिंहासने शताधिकाः पाषाणताम्र-
पित्तलादिधातूनां देवमूर्तयः संस्थापिता वर्तन्ते ।
शंखघण्टादीनामपि राशयस्तत्र विराजन्ते । तत्र चै-
कस्मिन् दीपाधारे दाहमये घृतदीपक एकोऽहर्निशं
निरन्तरं प्रज्वलन् सन्तिष्ठते । गुग्गुलुधूपादीनां
धूमधोरणीभिस्तत्रत्यं वातावरणं सदा सर्वदा धूमिलं
गन्धपूरितं च भवति । तद्गृहप्राङ्गणे प्रायेण
भिल्लादीनां कर्षकग्रामीणानां समूहाः सदैवोप-
तिष्ठन्ते । काकामहाशयस्तेभ्यः समनोविज्ञानं

ब्रह्मादरपुरस्सरं व्यवहारवर्तनं माधुर्येण प्रकुरुते ।
स एष काकाकृष्णलालमहाशयः स्वयमहिफेन-
सेवनं व्यसनितया प्रतिदिनमेकान्ते कुर्वाणोऽपि च
लोकान् प्रति स्वात्मानम् निर्व्यसनमिवोद्घोषयति,
सुराधून्त्रपानादिव्यसनग्रस्ताञ्जनान् ग्रामीणाना-
क्षिपति सदुपदिशति च । यतस्तन्निवाससमीप-
वर्तिषु सकलेषु ग्रामेषु स एकमात्रमेव ब्राह्मणो-
ऽस्ति ततो गृहस्थानां जन्ममृत्युविवाहादिषु
सर्वेष्वपि च शुभाशुभप्रकरणेषु काकामहाशय-
स्योपस्थितिर्यत्र तत्र सर्वत्रैवावश्यकीति तत्कार्यक्षेत्रं
परिचयपरिधिश्चातिविस्तृते स्तः । स कदाचि-
द्विवाहविधौ व्यापृतस्तिष्ठति, कदाचिच्छादतर्पणा-
दिकं कारयस्तिष्ठति, कदाचिद्धोमयज्ञादिक-
मातन्वन् भवति, कदाचिच्च गंगोद्यापनादिव्रतोत्स-
वेषु धर्मकृत्येषु कर्मव्यापृतः सन्तिष्ठते । एवं स
एष काकाकृष्णलालमहाशयः स्वस्य वर्तुले स्वयं-
सिद्धो भूदेवो महापुरुष इव सर्वतो विख्यातोऽन-
विद्धो मणिरिव प्रकाशमानो विराजते ।

अथ काकाकृष्णलालमहाशयस्य दिनचर्याक्रम-
स्तादवतीव विचित्रोऽपि कर्मण्यपुरुषाणां स्वाभा-
विकोद्यम इवानवकाशो भवति । सोऽहिफेनसेवन-
व्यसनित्वान्नित्यमेव हि प्रत्यूषे शीघ्रमेव निद्रां
त्यक्त्वा जागर्ति । शय्यां त्यक्त्वा ग्रामोपसीन्नि
क्वचिज्जलाशयासन्नवर्तिन्यां भूमौ मलत्यागं कृत्वा
शौचविधिं निर्वर्तयति । गृहमागतः सततोऽहिफेन-
रससेवनं प्रकुरुते । कण्ठेऽहिफेनप्रभावजन्यां कटुता-
मपहर्तुम् स नित्यमेवाहिफेनरससेवनानन्तरं गुड-
शर्करादिमधुरपदार्थानुपसेवते । ततः सन्ध्यापूजा-
दिकं नित्यकर्म प्रातःकालीनं झटिति परिसमाप्य
स सूर्योदये स्वयष्टिकासहायः स्वगृहाद्बहिर्भ्रम-
णाय प्रतिष्ठते । मार्गे व्रजन्तं तमवलोक्य ग्रामीणाः
श्रद्धाजडा लोकास्तमभिवन्दमानाः प्रणमन्ति ।
केचन तं चायचषकपानायापि चावह्वयन्ति । स

च तदानीं यथावसरमित्थमुपदेशप्रवचनानि ब्रूते—
 “अयि सज्जनाः ! इदानीं मम समयाभावादवकाशो
 नास्ति । ग्रामान्तरेषु कार्यगौरवाज्जिगमिषुरस्मि ।
 भवन्त एव हि चायचषकान् पायं पायं मोदन्ताम् ।
 यूयं सर्वे सद्गृहस्थाः सन्तोऽपि किमिति सूर्योदया-
 त्प्रागेव शय्यां त्यक्त्वा नोत्तिष्ठध्वे ? मन्ये,
 तस्मादेव भवन्तो निखिलमपि जीवनम् यावदव-
 काशाभावमनुभवन्तः क्लिश्यन्ति दीर्घसूत्राश्च
 यथासमयं स्वदिनचर्यामनुवर्तितुं न पारयन्ते !
 नाहमिदानीं चायपानसदृशे फल्गुकर्मणि स्वकीयम-
 मूल्यं समयं क्षपयितुमुद्यतोऽस्मि ।” एवं वदन्नपि
 काकामहाशयो लोकैः साग्रहमनुसृष्टस्तत्प्रीतिपरवश
 इवोदारतां व्यवहारभावप्रवणतामिवात्मनः
 प्रख्यापयन् कृपापूर्वकं गृहस्थानामन्तर्गृहं प्रविश्य
 पञ्चवारं वा दशवारं वा स्वग्राम एव चायचषक-
 पानं लीलया विधत्ते । ततः पुनर्ग्रामान्तरगमनायोप-
 क्रमते । एवं यत्र यत्र स परिव्रजति तत्र तत्रा-
 ज्ञं चायपानप्रकरणानि बोधयन्ते प्रतिदिनम् ।
 क्वचिद् दुग्धपानं, क्वचिदिक्षुरसास्वादनं, क्वचि-
 त्फलाहारं च समश्नन् काकाकृष्णलालमहाशयो
 मध्याह्नपर्यन्तम् ग्रामेषु पर्यटति । इत्थं स स्वकीयं
 प्रातःकालीनम् पर्यटनं संसाधयति । अस्मिन्
 पर्यटनप्रसङ्गे स गृहस्थानां तत्र मण्डले वसतां
 सर्वेषां जीवनप्रवृत्तिविषयकान् समाचारान्, शुभा-
 शुभाः सूचनाश्च संगृहीते । स्वभावतो मुग्धभावा
 ग्रामीणास्तं काकामहाशयमात्मनो विपद्बन्धुं शुभ-
 चिन्तकं सुहृदं सखायं परामर्शप्रदातारं च मन्य-
 मानास्तं बह्वाद्विद्यन्ते । एवं विधैर्यातायातैः काका-
 महाशयः क्वचिद्गृहस्थेभ्यो देवपूजार्थमामन्त्रणं,
 क्वचिद्ब्राह्मणभोजनाय निमन्त्रणं क्वचिच्च
 रुग्णानां चिकित्सार्थमाह्वानं चानायासमेवाप्नोति ।
 प्रातर्भ्रमणेऽस्मिन् स प्रचुरमन्नशाकपत्रफलादीनि
 लभते । ततो गृहमागत्य स्वभवनालिन्दे भव्यं

भद्रं कटासनं, तदुपरि व्याघ्रचर्मासनं, तदूर्ध्वमूर्णा-
 सनम् चास्तीर्थं कानिचित् पुस्तकानि पञ्चाङ्गं
 च प्रसार्य सोपधानं समुखं चोपविशति साडम्बरम् ।
 मध्याह्ने ग्रामीणा जनास्तद्गृहमागत्य स्वगृहदशं
 मुहूर्तादिकं च परिपृच्छन्ति, स चात्मनः सर्वज्ञत्व-
 विज्ञापनोचितां गम्भीरां मुद्रां कृत्वा नेत्रे निमी-
 ल्य लोकातिशायि किमप्यदृष्टं निधर्षयन्निव परि-
 मितक्षरैस्तात्त्विकैर्वैक्यैर्जनेभ्यः फलादेशं समुप-
 दिशति । कस्मैचिद्ग्रहबाधानिवृत्तये भोजपत्रेषु
 यन्त्रादिकं विलिख्यार्पयति, कस्मैचिन्मानवानां
 पशूनां च पीडोपद्रवशांतये रक्षादोरकमभिमन्त्र्य
 प्रयच्छति, कस्मैचिदौषधपुटिकाः प्रददाति, कस्मै-
 चित्प्रेतपीडापहाराय तन्त्राडम्बरमुपशिक्षयति ।
 कस्मैचिद्वृक्षारोपणं, कस्मैचिन्नागसर्पादिपूजनं,
 कस्मैचिद्देवीभैरवहनूमत्सूर्यगणेशविष्णुप्रभृतीनामारा-
 धनं चाप्युपदिशति । ज्योतिषलग्नफलादेशकादि-
 पृच्छका लोकाः काकामहाशयाय रूप्यकमर्द्धरूप्यकं
 पादरूप्यकं वा सर्वाभावेऽन्नफलमूलधान्यादिकं
 वा प्रददति । काकामहाशयः स्वात्मनो निरपेक्ष-
 त्वमात्मसंतोषं च प्रदर्शयितुमित्थं कृतकवचनो-
 पन्यासपूर्वकं प्रवक्ति—“अये ! किमर्थं त्वमेतत्
 सर्वमन्त्रार्पयसि भोः ? एतत्तु त्वं स्वगृहनिविशेषं
 मन्यस्वाश्रमस्थानम् । नास्त्येवात्र दक्षिणादेः
 समर्पणस्य कापि तात्त्विकी बतावश्यकता ! यदि
 च भवतां श्रद्धैवास्ते तदा तदेतत्सर्वं देवालयं गत्वा
 परमेश्वरार्पणं क्रियताम् ! अहं तु जनताजनार्दन-
 स्य सेवार्थमेवैतत्सर्वं निष्कामं सम्पादयामि ।
 नास्त्येव मम भवद्भूयः किमपि प्राप्तुमभिलाषः !”
 एवं वदन् काकामहोदयः स्वात्मनो निःस्पृहतामौ-
 दार्यं चाविष्करोति ।

“महाराज ! भवद्भूयो वयं ग्रामीणा दीना
 हीनाः प्रजाजनाः किं वार्पयितुं समर्थाः ? तदेतत्तु

पत्रं पुष्पं फलं तोयमिवाकिञ्चनानाद्यस्माकं स्वेन सहानीतं तुच्छातितुच्छमपि श्रद्धयापितं साधारणं वस्तुमात्रमेव मत्वा स्वीक्रियताम् !” इति विनयं प्रदर्शयन्तो ग्रामीणाः काकामहाशयाय धनं धान्यं दक्षिणादिकं च समर्प्य गच्छन्ति ।

अथ मध्याह्नोत्तरं काकामहाशयः पुनः कर्षकानां शस्य क्षेत्राणि व्रजति, तत्र च यद्यद्वस्तु भक्ष्यं भोज्यं पेयं वा शाकफलपत्ररसादिकं च ग्रामीणास्तस्मै अर्पयन्ति तत्सर्वं वस्त्राञ्चलपोट्ट-लिकायां बध्वा स्वस्कन्धमारोप्योपढौकमाणः स्वगृह-मानयति । ततोऽपराह्णे स्वावासभवनमागत्य काकाकृष्णलालमहोदयः स्वयं पाकविधिना भोजनं परिपचति । प्रायेण प्रचुरघृताप्लुतं ‘दाल-बाटीति’ भोजनमाहारत्वेनोपकल्प्य भुङ्क्तेऽसौ काकामहा-शयः । न केवलमेतावदेव, किन्तु साकमेव दाल-बाटीभोजनेन शाकपत्रं गुडं फलरसं यावदुपलब्धं प्रचुरभात्रायासुपयोज्य सुस्निग्धं बलवर्धकं पौष्टिकं च सुस्वादु सानन्दं भुङ्क्ते । सायं पुनर्देवपूजा-डम्बरं विरच्य काकामहाशयः स्वकृत्येषु व्यापृतो भवति । समयेऽस्मिन् सः कौशेयगोमुख्यभ्यन्तर-मावृत्य हस्तं मालां जपन् सन्तिष्ठते । ये हि ग्रामीणाजनाः काकामहाशयस्य भक्तोत्तमाः प्रायेण प्रसादं भुञ्जन्ति ते तत्समर्थकास्तत्प्रचारकाः स्वयं-सेवकास्तत्पृष्ठपोषकास्तदनुयायिनश्च सर्वे तद्गृहा-ङ्गणमुपविष्टास्तस्य सिद्धाचार्यत्वम् तन्माहात्म्यं तद्गौरवं यशः कीर्तिञ्च गुणगणान्वा सगौरवं मिथः प्रख्यापयन्तस्तस्यावकाशाभावं च समर्थयानाः सन्तिष्ठन्ते । अथ सायन्तनीं सन्ध्यां पूजां च परिसमाप्य काकामहाशयस्तत्र समागतैः प्रियजनै-रलिन्दे निषण्णो वार्तालापान् विधत्ते । काकामहा-शयस्य प्रखरा वाक्-शक्तिस्तावत्सन्ततं भाषण-कलाचातुर्यं प्रसारयन्ती क्रियाशीला भवति । इत्थमनेन विधिना सः सर्वेषामपि ग्रामीणानाम्

लोकानां जीवनप्रवृत्तिः सुखदुःखसमाचारान् सूचना मनोभावान् व्यवसायान् पुरुषार्थोद्योगान् पारस्परिकान् सम्बन्धांश्च संगृह्य सर्वाण्यपि च रहस्यानि जानानो मोदते । एवं नित्यमेव हि तत्र रात्र्याः प्रथमप्रहरपर्यन्तं किलैकमनामन्त्रितं सभा-धिवेशनं भवति । तस्यां ग्रामीणसभायां काका-महाशय एवान्धेषु काण एव चक्षुष्मानिव सर्व-सम्मतः स्वयं सिद्धो भवति सभापतिस्तस्य च प्रवचनानि कर्तव्योपदेशाश्च प्रवर्तन्ते । ग्रामीणास्तं बृहस्पतिकल्पं विद्वांसं सम्भावयन्ति ।

अथ पुनरसौ काकामहाशयस्यापरोऽस्ति विशेषो यत् स ज्ञातिभ्यः सम्बन्धिजनेभ्यो नागरि-केभ्यः शिक्षितेभ्यो राज्यकर्मचारिभ्योऽपरज्यमान-स्तिष्ठति । इत्थंविधैर्जनैः साकं न मनागपि सम्पर्कं कामयते काकामहोदयः । स खलु प्राचीनां जीवन-प्रणालीं सातिशयोक्तिं श्लाघते तत्रैव नवीनं विज्ञानं, नव्यं समाजं, नूतनां शिक्षां, राजनीतिं, शासनपद्धतिमधुनातनीं समग्रामपि मानवजीवन-सरणिं स नासाक्षिभूसङ्कोचं परुषभाषणैरपशब्दैः कट्वीभिरालोचनाभिश्च निन्दति, विगर्हति, तिर-स्करोत्यवगणयति च । तन्मते नास्तिकं हि युग-मेतदधुनातनम् । स हि नेतृन् दस्युप्रायान्मन्यते, शासनं च दुःशासनं प्रमाणयति । राज्यस्याधिका-रिभिः सह सम्भाषणमप्यापज्जनकं मन्यते । स केवलं कर्षकान्, श्रमजीविनो, व्यापारिण एव सबहुमानम् समर्थयते । स खलु शिक्षिताञ्जनानि-दानीन्तनान् महामूर्खान् फैशान्धान् स्वार्थपरा-यणांल्लुण्ठाकांश्च भावयति । तद्धारणायां केचन संस्कृतज्ञा जना एव मनुष्यत्वेऽन्यापेक्षया मनाग्व-रतरा भवितुमर्हन्ति । स हि स्वराज्यात्पूर्वतनस्य व्यतीतयुगस्य, व्यतीतस्य शासनस्य, तत्कालीनस्य रूढीचतुरस्य समाजस्य च भूयो भूयो गुणगणान्

गायं गायं वर्तमानाज्जगतो विद्रोहमिव कर्तुं परो-
क्षरीत्या प्रेरयति लोकान् सर्वान् । स हि वर्ग-
युद्धमेव क्रान्तिमनुमोदते । अधुनातनानाचार-
विचारान् स व्यर्थतोऽप्यधिकं मिथ्या मन्यते ।
तन्मते यन्त्रवादविकाशः प्रलयसाधनं, नवविज्ञानं
च सर्वनाशकं कृतान्तदंष्ट्राकरालं प्रसिद्धयतः ।

अथैकदा वयं शीततां ग्रामान्तरेष्वटन्तः
प्रसङ्गोपात्तं सम्पर्कमासादयाम तत्साक्षात्कारं
चाकरवाम । काकामहाशयस्य ग्रामसविधे किलैकं
शिवालयतीर्थं नद्यास्तटे वर्तते । तत्रास्माभिरेका-
दशदिनपर्यन्तं शिवाराधनानुष्ठानप्रसङ्गे काका-
महोदयैः सह संवासो विहितः । यजमानो वणिग्
दश ब्राह्मणाः सेवका भृत्यादयस्तु पूर्वतो विद्यमाना
आसन् परन्तु लघुरुद्रकृत्यं सम्पादयितुमेकादश-
संख्यका ब्राह्मणा अपैक्ष्यन्त । तत्रैकादशो ब्राह्मणो-
ऽस्माभिः काकामहाशयो व्रतो यजमानस्य वचना-
नुरोधात् । तत्रैकादशदिवसान् यावत् सहनिवासा-
द्वयं काकामहोदयस्य विचित्रं चरित्रं, तस्य दम्भ-
लीलाडम्बरं च प्रत्यक्षमन्वभूम् । तथाहि—

काकामहोदयो नित्यमेव हि ब्राह्मे मुहूर्ते सर्वे-
भ्यो ब्राह्मणेभ्यः पूर्वं शय्यां त्यक्त्वोत्तिष्ठते स्म ।
स हि जागरणसमकालमेव शौचस्नानादिविधीन्
निर्वर्तितुं नदीतटं गच्छति स्म । तत्परिचितेभ्यः
प्रतिस्पर्धिभ्यो ग्रामकण्टकेभ्यो विप्रेभ्यस्तस्य बाह्या-
डम्बरदम्भलीलाविलसितानि वयं तत्राश्रुण्वाम,
ततस्तद्विषये किमपि सावधानं गूढभावेन ज्ञातुं
परीक्षितुं च मतिमकरवाम । ततः प्रच्छन्नभावेन
तमनुसरद्भिरस्माभिस्तद्विषयकानि कानिचिद्रहस्य-
मयानि तथ्यानि विज्ञातानि—

नित्यमुषसि काकामहोदयः शय्यातः समु-
त्थाय नतीतटं गत्वा मलत्यागं कृत्वा दन्तधावनं
मुखमार्जनं हस्तपादप्रक्षालनं च विधाय शिवालय-
मागच्छत् । ततस्तत्रागत्य कङ्कृतिकया स्वपञ्च-

केशीं व्यवस्थितां कृत्वा जलमिश्रितेन तैलेन जटा-
जूटग्रन्थि शिखां शपश्रूणि विष्करांश्च समसाधयत् ।
ततो भस्मना सर्वाणि पञ्चपात्राणि प्रक्षाल्य जलेन
शुद्धतामनयत् । ततः सर्वतोऽद्रं भव्यमासननास्तीर्य
तदुपरि न्यषीदत् । सन्ध्योपासनाडम्बरं विरच्य
क्षणदेव नित्यकर्म समापयत् । ततः स्वस्य गोमुखी-
तोऽहिफेनगुटिकां स्वकञ्चुकाभिस्तार्य छुरिकया
तच्चूर्णीकृत्य पात्रे कमशो जलविन्दुसेकेन निर्गल्ये-
तस्ततो दृष्ट्वा तं कृत्वा निभृतं तपहिफेनरसं पपौ ।
ततोऽहिफेनमज्जन्यां कटुतां निवारयितुं कांश्चन
शर्कराद्राक्षादिमधुरपदार्थानभक्षयत् । तदनु
महत्याडम्बरपूर्णया दम्भलीलया स्वासनासीनो
दर्पणं स्वसम्मुखे निधाय ललाटे तिलकरचनामका-
षीत् । भस्माभावे स चूलीभस्म वा भित्तिलिप्तां
सुधां वा कराङ्गुलिभिः सम्प्रोञ्च्य भालपट्टे
भुजयोः कूर्परयोः करप्रकोष्ठयोर्हृदये कण्ठे चोदरे
च सर्वत्र देहे रेखात्रितयं लिलेप । केशररक्त-
चन्दनादिभिर्यत्र तत्र मंगलचिह्नानि व्यधात् ।
ततो देवमूर्तिमेकां धातुमयीं चन्दनाक्षतपत्रपुष्पैर-
पूजयत् । घृतदीपं प्रज्वाल्य धूपवर्तिकाः सम-
ज्वालयत् । स्वासनं परितश्चेतस्ततः पुष्पाक्षतान्
व्यकिरत् । तदनन्तरं क्षणमेकं मालां हस्ते गृहीत्वा
जापत्रिधिमनाटयत् । अस्मष्टाक्षरोच्चारं मन्दं मन्दं
स्तोत्रपाठपारायणं चाकरोत् । ततः स निवृत्त-
नित्यकर्मक्रियाकलाप इव क्षणं मौनमास्थाय स्वस्थ-
चित्तमिवात्मानमनुभवन्न्यषीदत् । यावत् स इत्थ-
माचरति तावत् सूर्योदयस्य समय आसन्नो बभूव ।
तावति समयान्तरे भक्षितस्याहिफेनरसस्य मद-
प्रभावस्तन्मस्तिष्के सादकतां प्रसर्पणशीलामकरोत् ।
मदप्रभावात्तस्य हृदये महानेवोत्साहवेगस्तस्य च
तरलतरङ्गास्तच्चेतनामाक्रमन्त । ततः स भावो-
द्रेकवशानुगः संगीतप्रधानेन मन्द्रस्वरेण प्रातः-

स्मरणश्लोकान् हरिस्मरणपद्यानि च जगौ ।
 स्वचित्तवृत्तीनामतिशयचाञ्चल्यात् स कदाचिद-
 ज्ञातप्रेरणया प्रेरित इव सहसा स्वासनादुत्थायेत-
 स्ततो बभ्राम । ततस्तेन भोजशालाया अन्तः
 प्रकोष्ठं प्रविश्य स्वयमेव हि चूल्यामग्निः सन्धु-
 क्षितः । चूल्योपर्युष्णजलं विधातुं पात्रं निधाय
 चायचषकसाधनायोपक्रमं कर्तुं सयत्नो बभूव ।
 भृत्यैर्यजमानस्य गृहादानीतं दुग्धं परिताप्य कटुष्णं
 कृत्वा द्वेप्रायं स्वयमेव शर्करामिश्रितं पयो । इत्थं
 स्वदेहपूजां कृत्वा स सेवकान् कार्यकरान् समा-
 ह्वयत् । ततो धर्मशालायाम् शिवालयसन्नवर्तित्यां
 गत्वा तस्याः प्रकोष्ठेषु शयानान् स्वसहयोगिनो
 द्विजान् सर्वान् जागरयितुं धनगम्भीरेण स्वरेण
 स्वस्योद्योगशीलतां कर्मठत्वं यन्नियमपरायणतां
 च प्रख्यापयन्निव व्याजस्तुतिपूर्णा वाचा प्रोच्चे-
 र्जगाद---

“अग्नि भोः भूदेवाः ! सूर्योदयसमयो हीदानी-
 मासन्नप्रायोऽस्ति ! भवन्तोऽत्र भवन्तोऽधुनापर्यन्तं
 शय्यात्यागमकृत्वैव शयानाः सन्ति भोः ! उत्ति-
 ष्ठन्ताम् महाभागाः ! सन्ध्यासमयोऽग्रभतिवर्तते !
 अस्माभिस्तु ब्राह्मे मुहूर्ते समुत्थायेदानीं यावत्
 शौचस्नानसन्ध्यादिकं निखिलमपि च नित्यकर्म-
 निवृत्तम् ! इदानीं भवतां कृते चायचषकपानाया-
 समाभिः सर्वेऽपि च प्रारम्भिका उपक्रमाः सपरि-
 श्रममायोजिताः सन्ति ! किमिति नोत्तिष्ठन्ते
 भवन्तः ? उत्तिष्ठन्ताम् ! उत्तिष्ठन्ताम् !! भोः
 उत्तिष्ठन्ताम् महाशयाः !!! त्वर्यताम् ! त्वर्यताम् !!
 स्वर्णकल्पः प्रभातसमयोऽत्येति किल !!!”

एवं गर्जन्-गर्जन् भूयो भूयः सम्बोधयन्
 सर्वान् ब्राह्मणान् काकामहोदयः स्वात्मनः स्वयं-
 सिद्धतां, ब्राह्मणानां चालस्यप्रमाददीर्घसूत्रतादि-
 दोषानुद्धाटयामास । ब्राह्मणाश्च सर्वे तदुक्तानि
 वचनानि श्रावं श्रावं शय्यात्यागस्योपक्रममकुर्वन् ।
 यथा यथा ब्राह्मणा उत्थाय नित्यविधीन् सम्भा-
 वयितुं धर्मशालायाः प्रकोष्ठान्तिकमुपगच्छन्ति
 तथा तथा काकामहाशयः स्वतत्त्वावधाने संसाधितं
 चायचषकम् तेभ्यः पाययति । प्रत्येकं ब्राह्मणोऽथ
 चायचषकम् पायं पायं नदीतीरं गन्तुं त्वरयोपक्रमते,
 काकामहोदयस्य स्फूर्तिमत्त्वं कर्मठत्वमुद्योगशीलत्वं
 सेवाभावमास्तिक्यं च श्लाघते, तत्प्रभावं च
 मन्यमानः स्वमतसीषलज्जते च ।

अथ काकामहोदयस्तत्र स्वाभिभावकान्
 ग्रामीणाञ्जनान् स्वसेवकान् शिष्यांश्चोपदिश्य
 ब्राह्मणानां कृते क्लेशुरसं समानाद्य तान् पाययति,
 कदाचिच्छाकपत्रादिकं, कदाचिद्दुग्धं, दधि, तक्रं-
 तिलमोदकान् बदरीफलादिकं च ग्रामीणसदस्यैरा-
 नाय्य द्विजेभ्यः समर्पयति । कदाचित् सान्ध्यवायु-
 सेवनाय पर्यटनक्रमे स्थानीयानि तीर्थस्थानानि
 प्राकृतिकानि सौन्दर्यरमणीयानि रुचिराणि स्थला-
 न्यवलोकयितुमुत्प्रेरयति । एवं ब्राह्मणजनानुपा-
 सानोऽपि च काकामहाशयः स्वस्य पाखण्डदम्म-
 लीला विस्तारयन्मोमुद्यतेतमाम् ।

अन्ते तल्लघुरुद्रानुष्ठानात्मकं कर्म परिसमाप्य
 वयं स्थानात्तस्मान्निवर्तमानाः पथि व्रजन्तः काका-
 महोदयस्य चारुचरित्रचर्याविषयचर्चां कुर्वाणास्त-
 द्दम्भलीलाविलसितं सरहस्यं तत्त्वतो ज्ञातुं प्राभ-
 वाम । मध्येवार्तालापमस्मास्वेकेनोक्तम्—

“पाखण्डः पूज्यते लोके” इति ।

भुञ्जन्ति धूर्ताः कृपणस्य वित्तम्

कविः वैद्य-रामस्वरूप शास्त्री, सम्पादकः 'बालसंस्कृतम्' बम्बई-६६

क्षेत्रेषु-वाटीषु वनेषु नित्यं लतासु वृक्षेषु महौषधीषु ।
मधूनि पुष्पेषु समाहरन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥१॥
प्रातश्च सायं दिवसस्य मध्ये अनातपे वाऽपि परातपे वा ।
सर्वेषु कालेषु प्रयत्नशीलां विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥२॥
सदैव कार्येषु समाकुला त्वं करोषि यत्नेन सदा मधूनि ।
पुष्पेभ्य आनीय चषालकेषु विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥३॥
पूर्वाह्णे - मध्याह्ने पराह्णकाले दिनेषु मासेषु च वत्सरेषु ।
ग्रीष्मे च वर्षासु हिमे वसन्ते विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥४॥
आम्रेषु नीपेषु च केतकेषु वन्यासु वल्लीष्वतिमुषितकासु ।
मधूनि पुष्पेषु समाहरन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥५॥
जपासु जातीषु च मालतीषु मन्दार - पुन्नाग - शिरीषकेषु ।
मधूनि पुष्पेषु समाहरन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥६॥
निद्रां परित्यज्य यदा प्रबुद्धा गीतानि गायन्ति खगाः प्रसन्नाः ।
उषासु तत्रापि परिभ्रमन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥७॥
गावः प्रचाराय न यान्ति यावत् पुष्पाणि यावन्न दलन्ति प्रातः ।
त्वमीक्षमाणा लभसे मधूनि विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥८॥
कार्ये सुदक्षाऽसि सुकर्मठासि मन्दस्य लोकस्य निदर्शनासि ।
मधूनि चेतुं विपिने चरन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥९॥
जानासि योग्यीकरणे प्रयुक्तीस्त्वं वेत्सि नम्रीकरणे समृद्धीः ।
मधूनि चेतुं विपिने चरन्तीं विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥१०॥
परागलाभाय न यासि कं कं वृक्षं लतां वाऽपि न यासि कां काम् ।
हठात्पिबन्तीं मधु कुङ्मलेषु विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥११॥
करीरकुंजेषु सकण्टकेषु निर्गन्धपुष्पेषु च किशुकेषु ।
निम्बेषु कोलेषु च बर्बरेषु विलोकयामो मधुमक्षिके त्वाम् ॥१२॥
फलन्ति यत्ना इह तावकीना आयान्ति विघ्ना मधुहारकेभ्यः ।
भागस्य दोषो न तवास्ति दोषः पुण्यैकलभ्यानि फलानि वा स्युः ॥१३॥
मधूनि ते स्वान्यसुखार्जितानि त्रातानि यत्नेन चषालकेषु ।
हा हन्त लुण्ठन्ति वनेषु भिल्लाः भुञ्जन्ति धूर्ताः कृपणस्य वित्तम् ॥१४॥

मम संस्कृतोत्कर्षवृत्तांतः

श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण (जि० ठाणे)

४४ संस्कृत नाट्यरचना

महात्मनः कवितायाः ध्वनिक्षेपणानंतरं 'बालानां जवाहरः' नाम्नी लघुतम नाटिका मया विरचिता प्रेषिता च नभोवाणीं प्रति । परं न सा स्वीकृता तथा । ततः 'श्राद्धाग्नेन अंत्यजतर्पणम्' रचयित्वा मया प्रहितम् । नभोवाण्या तदपि न स्वीकृतम् । तथापि सा नाटिका भारतवाणीपत्रे ६-११-१९६१, २२-११-१९६१ दिनांकयोः प्रकाशिता । सेवानिवृत्तेः ऊर्ध्वं संस्कृतविश्वपरिषदः अंधेरि अधिवेशने (डिसे० १९६१) मोहमयीब्राह्मणसभया गीर्वाण-भाषायां नाटितं 'सं. मृच्छकटिकम्' दृष्ट्वा, 'सं. सौभद्र'-स्य संस्कृतानुवादश्च रसिक-प्रियतां गतः इति श्रुत्वा, तं पठित्वा च 'सं. शारदा'-याः संस्कृतानुवादं कर्तुं तीव्रेच्छा मम मनसि समुदिता । परं शारदानुवादापेक्षया 'सं. स्वयंवर'-स्य अनुवादः सर्वतः यशस्वितरः भवितुं संभवति इति नूतन-परिचितेन, ब्राह्मणसभासंस्कृतनाट्यशाखानटेन श्रीराजाभाऊसाठे-महोदयेन स्वाभिप्रायः प्रकटितः । बालगंधर्वेन यौवनभरे नाटितं 'स्वयंवरम्' मया बहुवारं दृष्टम् । अतः तन्मे प्रियतमम् आसीत् । अतः सद्यः तस्यैव अनुवादकार्यं प्रारभ्य मया सार्धं कमासे तत् समाप्तमपि कृतं । संगीतकलापरिचयात् गीतानामपि अनुवादः विनायासं मया कृतः । ब्राह्मणसभानाट्यशाखासूत्रधारः श्री प्रभाकरपंत-जोशीमहोदयः, ख्यातनामनटः श्रीदाजीभाटवडेकरमहोदयश्च इत्येतौ मया तथा विज्ञापितौ । तयोः सूचनानुसारं श्री साठेमहोदयेन मूलेन सह सः अनुवादः परोक्षितः । परं तस्य याथार्थ्यं प्रतीतेऽपि सः

रंगमंचं नाद्यापि प्रविष्टः, यथा गुणवत्यपि कन्या विवाहवेदिम् । 'शारदायाः' अनुवादस्तु कृतः वा कारितः पंडितेतरेण नाटितश्च ब्राह्मणसभया १९६५ ख्रिस्ताब्दस्य अंते ।

ततः मदिरादुर्व्यसनघोरपरिणामनिदशकं 'सं. विद्याहरणम्' नभोवाण्या स्वीकार्यं स्यात् सर्वकारनीतिम् अनुसृत्य इति विचार्य तस्य अंतिमः प्रवेशः मया अनूदितः नभोवाणी च तथा विज्ञापिता । कालेन तयाअर्थितः सः अनुवादः मया भूरि परिश्रम्य, गु० श्री राजारामपंतकिजवडेकर-शास्त्रिणां साहाय्येन शुद्धीकृतः प्रेषितश्च ध्वनिक्षेपितः द्विवारम् २४-११-६४ दिनांके मोहमयी-केंद्रात् ६-१२-६४ दिनांके च पुण्यपुरीकेंद्रात्, उत्तम-रीत्या प्रदर्शितः ब्राह्मणसभानटनटीभिः । श्री दाजीभाटवडेकर — सुहासिनीमुलगांवकरयोः भाषण-गायनादिनैपुण्येन सः यथा मम प्रीतयेऽभूत् तथा मम रसिकसुहृदामपि । वैयक्तिकसुखापेक्षया राष्ट्रसुखम् अधिकं मानयतः, धर्ममर्यादापालनार्थं च उपकारकर्त्र्या अपि देवयान्या याचितं स्वपाणि-ग्रहणं सात्वपूर्वकम् अस्वीकुर्वतः कचदेवस्य चरितं मम विशेषप्रियं तिष्ठति चिराय । यदि ब्राह्मण-सभा सं. विद्याहरणम् नाटकं संस्कृतभाषाद्वारा नाटयितुं इच्छेत्, संस्कृतानुवादं विद्याहरणस्य अंतिमः प्रवेशः च मत्तः अर्थयेत् सानंदं तं रचयिष्ये ।

अश्वघोषेण 'बुद्धचरिते' कृतेन सिद्धार्थस्य वैराग्योदयस्य वर्णनेन प्रभावितः अहं 'सं. सिद्धार्थस्य गृहत्यागः' नाम अंकत्रयात्मकं स्वतंत्रं नाटकम् अरचयम् । तस्य अंतिमः गृहत्यागप्रवेशः इव आकर्षकः सन् रसिकप्रीतये निःसंशयं भवेत् इति मे दृढः विश्वासः । मायावती स्वप्नदर्शनात् प्रार-

भ्यमाणम् एतद् नाटकं शृंगार-हास्य-करुणा-वात्स-
ल्यादिरसैः पूर्णम् ।

अत्रांतरे 'अमृतलता'—तैमासिकीकृते प्रचलित-
विषयम् नाम 'जवाहरस्वर्गारोहणम्' आधिकृत्य
नाटिकां रचयितुं संकल्प्य मया चिंतनम् आरब्धम् ।
सर्वथा नवीनः ग्रंथं प्रयत्नः आसीत् । अतः द्वित्रि-
दिनानि भिवंडीसेतुसमीपं नियतभ्रमणे, सृष्टिसौ-
दर्येण प्रसन्नस्य, शीतलसुखश्वायुना प्रेरितस्य,
श्रीशारदाम्बाशरणस्य च मम मनसि सर्वमपि प्रसं-
गपात्रसंभाषणादि सुसंबद्धं चित्रम् आविर्भूतम्,
नियुक्तसमयसुपूर्वमेव च नाटिकारचनां दशदिनेषु
समाप्य प्रेषितवानहं संपादकं प्रति । एषा नाटिका
१४-११-१९६४ दिनांकस्य 'अमृतलता'—पत्रिकायां
प्रकाशिता । ततः आगामि-मे-मासे जवाहरस्य
प्रथमश्राद्धदिने सा नभोवाण्या कदाचित् उपयोज-
यितुं शक्या भवेदिति विचार्य मया प्रयतितं पत्र-
द्वारा । परं सा न मता स्वीकारार्हा !

४५ गु० श्री चि० वा० मोनेद्वारा श्री मधुकर-
रावाणा परिचयः नाट्यप्रदर्शयितृभावेन

अत्रांतरे कल्याणनिवासिनः पूर्वोक्ताः गु०
श्री चि० वा० मोनेमहोदयाः पथि दृष्टा मया विज्ञा-
पिताः अस्याः नाटिकायाः विषये । तैः अवलोक-
नार्थं तन्मुद्रितम् अर्थितम् । तस्मिन् प्रेषिते, कालेन
श्रुतं मया यद् ते भूतपूर्वविद्यार्थिसहकार्येण नभो-
वाणी द्वारा जवाहरनिर्याणदिने नाटिकां प्रदर्शयितुं
प्रयत्नशीलाः इति । साभारं प्रत्यपिता सा कथं
पुनः स्वीकार्या स्यात् इति प्रथमं शंकितोऽहम् ।
परं यदाहं तस्याः ध्वनिमुद्रणोचितसिद्धतावलोकनाय
निमंत्रितः तदा वृत्तसत्यत्वं मे प्रतीतम् । संगीतेन
सम्यग्युतां तां स्वीयां रचनां श्रुत्वा च विशेषेण
प्रीतः अभवम् । सर्वेषु श्री करमरकरमहोदयानां
संस्कृतभाषायाः उच्चारः शुद्धः स्पष्टः अर्थोचित-

स्वरयुक्तश्च इति अनुभूय सद्यः एव प्रशंसापरं
स्वाभिप्रायं प्रकटितवानहम् । श्री मधुकर सदा-
शिव-पाटकनामा मध्यलोहमार्ग + अधिकोष-लेख-
निकः अस्याः नाटिकायाः प्रदर्शयितृभावेन परि-
चितः युवा, उत्साहवान्, संस्कृतनाट्यानुरागी,
महत्वाकांक्षी च वर्तते । अस्याः नाटिकायाः
ध्वनिक्षेपणानंतरम् (२३ तथा २५-५ १९६५
दिनांकयोः) सत्वरं सः सुहृद्भिः सह मां दृष्ट्वा
'नाट्यरूपं मेघदूतम्' रचयितुं मां प्रेरयामास ।
दिष्ट्या मत्संग्रहे डा० श्री खंडेविरचितः 'सुश्लो-
कमेघः' आसीत् । प्रदीर्घप्रस्तावनायुतः सः मया
सूक्ष्मदृष्ट्या अधीतः मूलेन सह, अन्ये अनुवादाश्च
अवलोकिताः आसन् । अतः प्रसंग-पात्र-विषये
वारंवारं समित्तैः गृहमागतैः श्री मधुकररावैः सह
चर्चां विधाय, विनायासं शीघ्रमेव नाटिका रचना
समये समाप्य तेभ्यः दत्ता स्वीकृता च नभोवाण्या ।
द्वित्रिवारम् अस्याः नाटिकायाः भाषणगानादि प्रत्यक्षी-
कृत्य मया यथोचितं शुद्धीकरणं सूचितम् । एषा च
दि० ६-७-१९६५ रात्रौ ध्वनिक्षेपिता मम तथा
रसिकमित्राणामपि मुदे अभूत् । एतयोः नाटिकयोः
ध्वनिक्षेपणश्रवणेन अयम् अभिप्रायः मम हृदये
आविरासीत्—

१३ सुरसनाट्यकृतिः कविनोज्ज्वल-

प्रतिभयाभिनवा प्रविरच्यते ।

फलति सा तु नटोत्तमनाटनाद्-

गुणवतीव सुयोग्यवरोद्धात् ॥

४६ गु० श्री अप्पारावभिडे रसिकत्वम्

परं सुरसा नाट्यकृतिः न शक्या निर्मातुं
विनारसिकसाहाय्यात् । दिष्ट्या ईदृशः रसिकः
समीपवासि श्री अप्पारावभिडे महोदयरूपेण लब्धः
मया नचिरात् सरसता-नीरसता-चर्चार्थं रचना-

+ C Ry. E, S, Co. Bank

समये । अतः नाटककारकविः, रसिकः, प्रदर्शयिता च इत्येषाम् अयम् अपूर्वः त्रिवेणीसंगमः, एवं मया प्रीतेन सहः वर्णितः—

छत्रेवंशजकेशवस्य तनयः श्रीविश्वनाथः कविः ।
अप्पारावभिडेऽभिधश्च रसिको लब्धक्षणः संनिधौ ॥
नाट्याविष्कृतियत्नशीलयुवकाश्चित्तमणिप्रेरिताः ।
कव्युल्लासकरस्त्रिवेणिसदृशोऽपूर्वस्त्वयं संगमः ॥१४॥

एनं रसिकोत्तमं लब्ध्वा मम प्रदीर्घकालीना मनोव्यथा अपगता । एते अप्पारावाः सेवानिवृत्तमुख्याध्यापकाः अतीतसप्ततिवर्षाः सर्वव्यवहार-निवृत्ताः सन्ति । एभिः बी. ए. उपाधि-प्राप्तेः अनंतरं न कदापि संस्कृतम् अध्यापितम् । परम-तेषां मुखोद्गतश्लोकभांडारं, व्याकरणज्ञानं, बहु-श्रुतत्वं, विपुलसाहित्यावलोकनं, सूक्ष्मदृष्टि रसिकत्वं, विशेषेण च निरहंकारवृत्ति दृष्ट्वा नचिरात्तैः सह बद्धसौहार्देन मया काव्य-साहित्य-विनोद चर्चार्थं प्रत्यहं तद्गृहं गंतुम् उपक्रांतम् । तेषां संगत्या मम साहित्यनिर्मितेः वेगः सरसत्वं, वैविध्यं च वृद्धिम् अवाप । विशेषेण उल्लेखनीयं तु 'प्रतापशाक्तयोः, नाटिकाविरचनम् मम । तावत् सर्वथा अविदिता सा कथा तैः सादरं मह्यं कथिता । तेनांकुष्टः अहं दादरविभागस्थं मुं० मराठी-ग्रंथालयं गत्वा राणा-प्रतापचरितम् अवलोक्य टिप्पणी कृता । कल्याणम् आगत्य च सप्ताहे एव नाटिका विरचिता प्रेषिता च नभोवाणीं प्रति । परं ब्राह्मणसभायां तस्याः प्रदर्शने सुसिद्धायामपि नभो-वाण्या अस्वीकार्या मता सा । जयपुरस्य 'भारती' संस्कृतपत्रिका, जयपुर-दिल्ली नभोवाण्यौ इत्येताः

विज्ञापिताः अपि बद्धसौनत्वात् तस्मिन् विषये शून्यादराः प्रतीताः । × 'संविद्' पत्रिकया परम् एनां नाटिकां फेब्रु. ६६ अंके प्रकाश्य मम परि-श्रमाः सफलतां नीताः । कीचकहननम् नाम स्वतंत्रा नाटिका, श्री अप्पारावैः सह चर्चा विधाय मया विरचिता । सा २७-४-६६ दिनांके नभो-वाण्या ध्वनिक्षेपिता । 'कीचकवध' नाम कै० खाडिलकरकृते मराठीनाटके विद्यमानेऽपि, मम तस्मिन्नेव विषये स्वतंत्ररचना यशस्वितां गता इति मम महत्त्वाकांक्षायाः सफलत्वम् । एते अप्पारावाः इदानीं प्रकृतेः अस्वास्थ्यात् न लभ्यन्ते चर्चार्थम् । अतः पुनः एकाकित्वं गतोऽहम् । अंते मानवेन एकाकिनैव देहत्यागोत्तरं मार्गाक्रमणं कर्तव्यम् इति आत्मानं समाश्वास्य पूर्ववत् साहित्यनिर्मणे दत्तावधानो तिष्ठामि । श्री मधुकररावाः भूयः नवनवविषये स्वतंत्रनाट्यरचनां वा मराठीतः संस्कृतानुवादकरणे मां प्रेरयन्ति, ईदृशीं रचनां च नभोवाण्यां प्रदर्शयितुं प्रयतन्ते । एवं यशसा सह धनमपि मया लभ्यते, लेखनसाहित्य- (Stationery) प्रेषव्ययादि—(Postage) निर्वाहाय । मधुकररावैः चषकमात्रम्—अंशतः अनुवाद-रूपम् नंदिनीवर-प्रदानं च प्रदर्शिते १०-१०-६५, १४-७-६६ दिनांकयोः क्रमेण ।

अथ श्री लालबहादुरशास्त्रिषु सहसा दिवं-गतषु मया श्रद्धांजलिकाव्यं विरचितं तेषां कृते, विज्ञापिताश्च अमृतलता-संपादकाः श्रीश्रुतिशील-शर्ममहोदयाः । परं तैः मत्तः अर्थिता नाटिका तद्विषये । तदा कंचित्कालं किंकर्तव्यताविमूढेन मया चिंतितः स. विषयः शांतमनसा । नचिरात् लब्धप्रकाशेन च श्रीशारदाकृपया मासद्वये विर-चिता प्रेषिता च 'अन्वर्थको लालबहादुरोऽभूत्' नाम्नी अभीष्टनाटिका संपादकान् प्रति अधो-लिखितश्लोकेन सह ।

×. ग. श्री. चि. वा मोन ।

×. भारतीय विद्याभवनम्-मोहमयी ।

एतत्कलाकृतिनिर्माणकारणम्

“काव्यं नाभिलषामि शास्त्रविषये,
हृद्यां परं नाटिकां

प्राप्याकल्पितमित्यहो ‘ऽमृतलता’

संपादकात् प्रेरणाम् ।

वाग्देवीं शरणं गतो व्यरचय-
लब्धप्रकाशः कवि-

रेतन्नाट्यमहंकृतेरवसरस्तस्यात्र
नूनं कुतः ? ॥”

सा मे १९६६ अंके प्रकाशिता अंशतः ततश्च
क्रमशः अंकद्वये समाप्तिं नीता । तस्यां समावेश-
यितुं समुचितानि चाणक्यसूत्राणि मया समये
कुतोऽपि लब्धानि इति तस्याः नूनं भाग्यम् ।

४७ संस्कृतनाट्यस्पर्धाप्रेक्षणादि

महाराष्ट्रशासनेन प्रत्यब्दम् आयोज्यमाना
संस्कृतनाट्यस्पर्धा डिसेंबर १९६२तः नियमेन
सादरं मया उपस्थाय प्रेक्ष्यते । नैकसंस्थाभिः
प्रदर्शिताः विविधप्रयोगाः तथा प्रसंगमात्रस्य नैक-
संस्थाभिः नाटनं, संस्कृतानुरागिणां, लेखकानां,
परीक्षकाणां च नवपरिचयः वा पुनर्दर्शनं सुख-
संवादश्च इत्येते विशेषलाभाः अस्याः स्पर्धायाः
प्रेक्षणेन । तत्र केचन मया चिरसंकल्पिताः नाट्य-
प्रसंगाः साक्षात्कृताः । नूतनं प्रचलितविषयम्
अधिकृत्य रचितं नाट्यं दृष्ट्वा तादृग्-नवविषय-
प्रेरणां प्रत्यब्दं लब्धवान् अहम् । ‘संस्कृत नाट्य-
स्पर्धायां पारितोषिकविजिगीषूणां संस्थानां कृते

काश्चित् सूचनाः’ जाने० १९६५ स्पर्धाप्रेक्षणोत्तरं
गुणावगुणप्रभावितेन मया लिखिताः, सादरं
प्रकाशिताः भारतवाणीपत्रेण ३०-६-१९६५
दिनांके अमृतलता-त्रैमासिक्या च ऑगस्ट-नो०हे
१९६५ प्रकाशने । विद्याहरणस्य अंतिमप्रवेशस्य
पूर्वोक्तः मया कृतः संस्कृतानुवादः अभिनीतः
जाने० १९६६ स्पर्धायां पं० श्री जांभोरकरैः, परं
अग्रशस्वितां गतः भाषणस्य दृढपठनाभावात् ।
तैरेव जाने० ६७ स्पर्धायां अभिनीत ‘चांद्रसेनीयम्’
(Hamlet-मराठी भाषांतरकर्ता श्री० नाना
जोग-संस्कृतानुवादश्च मया कृतः) द्वितीयं
पारितोषिकं शतद्वयरूप्यकाणां विजिगाय इति
विशेषानंदकरम् । तत्रैव पूर्वोक्त-श्रीमधुकररावैः
‘चषकमात्रम्’ प्रदर्शितम् । परं पूर्वानुभवस्य अभा-
वात्, स्पर्धायां प्रथममेव प्रवेशात्, दूरध्वनिक्षेपण-
यंत्रस्य च दोषात् न तत् पारितोषिकार्हं मतम् ।
मम संस्कृतानुवादौ यथाहौं प्रतीतौ इति प्रा०
श्री शेवालकरैः-परीक्षणार्थं नियुक्तैः एकतमैः--
अनाहूतं मह्यं कथितम् इति मम स्फूर्तिप्रदम्
अभूत् इति किं वक्तव्यम् । अस्याः स्पर्धायाः
विषये मम अभिप्रायः प्रकाशितः भवितव्यम्--
पत्रेण ४-२-१९६७ दिनांके ।

नटराजः प्रसन्नः

ऐषभः १९६७ ख्रि०प्रारंभे आयोजितायां
संस्कृतनाट्यस्पर्धायां मधुकररावैः प्रदर्शितं
‘शस्त्रग्रहणम्’ द्विशतरूप्यकाणां (तृतीय) पारि-

तोषिकेण राज्यशासनेन गौरवितम् इति विशेषेण प्रशंसनीयम् । मूलनाटकम्-संन्यस्यखड्ग-कै० बें० स्वातंत्र्यवीर वि० दा० सावरकरविरचितम् प्रभावि-भाषा-परिप्लुतम् । अयं प्रसंगः हृदय-स्पर्शी वर्तमानकालोचितश्च । गृहीतसंन्यासः शाक्यसेनापतिः विक्रमसिंहः प्रजामंडलेन प्रेषितात् दूतात्, आक्रामकशत्रुणा निर्घृणं क्रियमाणं निरा-गसां स्त्रीबालवृद्धानां हत्याकांड-निशम्य, जाग-रितपौरुषः राष्ट्रस्य आवाहनम् आदृत्य, बुद्धदेवेन अननुज्ञातोऽपि राष्ट्ररक्षणार्थं चत्वारिंशद्वर्षाणि त्यक्तं शस्त्रं पुनः गृह्णाति इति कथाप्रसंगः 'आत्यंतिकायाः अहिंसायाः क्षत्रियेण कृतः अव-लम्बः राष्ट्रनाशाय कल्पते' इति चिरंतनं सत्यं प्रत्याययति प्रभाविरीत्या । अदीर्घस्य परं हृदय-स्पर्शिनः प्रसंगस्य स्वीकरणं, श्री० रामकरमर-करादियोग्यनटानाम् आयोजनम्, नटैः भाषणस्य सुदृढं कण्ठस्थीकरणम्, वटवृक्षस्य नेपथ्यविशेष-विरचनम्, सम्यग् दिग्दर्शनम्, मादृशाय नाटक-काराय नाट्यरसिकाय च प्रथमं प्रदर्शनम् । ततः कल्याणवासि-नाट्य-रसिक-वृंदाय विना-मूल्यं गायनसमाजसभागृहे, 'ईदृशः प्रयोगः प्रथममेव दृष्टः संस्कृतनाट्यरसिकैः कल्याणे इति लोकाः वदन्ति । तत्र लब्धैः अनाहूतप्रशंसोद्गारैः, सोत्साहं तदनंतरं प्रदर्शनं भारतविख्यातमराठी-संस्कृत-नटवर्याय श्री० दाजीभाटवडेकरमहोदयाय, तस्मात् प्रशंसा सूचनासहिता ततश्च स्पर्धायां, पुण्यपुर्यां प्रदर्शनम्, इत्येतादृशाः भगीरथप्रयत्नाः कारणं यशसः इति वक्तुं शक्यते ।

नटराजः प्रसन्नः २

पूर्वोक्तः (४५ परिच्छेदः द्रष्टव्यः) श्री० रामकरमरकरमहोदयः अभिनयभाषणादि नैपुण्यार्थं

प्रशस्तिपत्रेण समानितः इति यथा अपेक्षितं स्थाने एव । गायनसमाजप्रयोगदर्शनेन परितुष्टा सौ० भावे M.A. गांधी विद्यालय शिक्षिका (अंबरनाथ) स्वविद्यालयस्य नचिराद्भवविद्यमाने १०-३-१९६७ दिनांके स्नेहसंमेलने विद्यार्थिवृंदेन एनमेव प्रयोगं प्रदर्शयितुम् उत्सुका भूत्वा हस्त-लिखितं मत्सकाशात् प्रार्थनापूर्वकं नीतवती इति यथा तस्याः संस्कृताभिरुचि रसिकत्वं च प्रत्याय-यति तथा यशस्विताम् अपि अस्य प्रयोगस्य । सिद्धेश्वर संस्कृत-पाठशाला-कल्याण-नाम संस्था-द्वारा 'शस्त्रग्रहणम्' स्पर्धायां प्रदर्शितम् आसीत् । अस्याः संस्थायाः संचालकः तथा मराठीतः संस्कृतानुवादकर्ता इति संबंधद्वयेन अंशतः सह-भागी अयं जनः-लेखकः-प्रयोगयशसि इति नूनम् उत्साहवर्धनम् ।

४८ अध्ययनम्-अध्यापनम्-पुराणकथनम् सवानिवृत्तेः अनंतरं विनाविलंबं बंगीय-संस्कृत-शिक्षा-परिषदः काव्यप्रथमापरीक्षाकृते नियुक्तग्रंथाभ्यासे, दत्तावधानः अभवम् । प्रतिमा-नाटकमेव नवम् अध्येतव्यम् आसीत् । रघु-कुमारादि-काव्यांशानां पुनः सूक्ष्मावलोकनं कृतवान् अहम् । एप्रिल १९६२ मासे भारतीय विद्याभवनद्वारा परीक्षाम् उपस्थितः अहं द्वितीय-श्रेण्याम् उत्तीर्णः अभवम् । अस्यां परीक्षायां भाषांतरविषयकगुणाः-मराठीतः गीर्वाणभाषायां तथा गीर्वाणभाषातः मराठीभाषायां-बह्वंशेन मया लब्धव्याः इति दृढाधारः मतः मया परीक्षा-यशःसंपादनस्य, प्रदीर्घकालीन-सतताभ्यासात् ।

१. मुंबई-नभोवाणी एतस्य ध्वनिक्लेपणं कर्तु-कामा इति ज्ञायते । मार्च १९६७ ।

(शेषागामिन्यङ्के)

स्कन्दस्वामिनः कालः

श्री डा. मञ्जुलमयंकपन्तुलः, वेदव्याकरणाध्यापकः, विश्वभारती, शान्तिनिकेतनम्

स्कन्दस्वामिनः कालनिर्द्धारणे तच्छिष्यस्य शतपथब्राह्मणभाष्यकारस्य हरिस्वामिनः काल एव आधारः । हरिस्वामिनः कालनिर्णयाय यत् आधिकारिकं सूत्रं लभ्यते तदस्ति वाराणसेयसंस्कृत-विश्वविद्यालयोपलभ्यमानं, हरिस्वामिनः शतपथ-ब्राह्मणभाष्यस्य हस्तलिपेरादौ प्रास्ताविकत्वेनोपन्यस्तम् अधोनिर्दिष्टं श्लोककदम्बकम्, यदाश्रित्य विभिन्नैः विद्वद्भिः हरिस्वामिनः कालः उपपरीक्षितः, ततश्च स्कन्दस्वामिनोऽपि कालः अनुमितः ।

हरिस्वामिनः प्रास्ताविकानि च पद्यानीमानि एव :—

श्रीगणेशाय नमः

मातामहमहाशैलं, महस्तदपि तामहम् ।
अमातृ मातृकं वन्दे, यन्मत्तद्विरदाननम् ॥
अभिध्याय विवस्वन्तं भगवन्तं त्रयीमयम् ।
श्रुत्यर्थविवृतिं वक्ष्ये प्रमाणपदनिश्चितम् ॥
याज्ञवल्क्यं मुनिं शश्वत्सिद्ध्यै कात्यायनं कुलगुरुन् ।
प्रणिपत्य करिष्येऽहं व्याख्या शतपथश्रुतेः ॥
श्रूयते पक्षिलस्वामी प्रवक्ता पदवाक्ययोः ।
प्रसिद्धो जगतीपीठे मीमांसो यज्ञमानकृत् ॥
नागस्वामी तन्नप्ता श्रीगुहस्वामिनन्दनः ।
तत्र याजी प्रमाणज्ञ आढ्यो लक्ष्म्या समेधितः ॥
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदेदिमान् ।
त्रयी व्याख्यानधौरेयोऽधीततन्त्रो गुरोर्मुखात् ॥
यः सम्राट् कृतवान् सप्तसोमसंस्थास्तथर्कश्रुतिम् ।
व्याख्यां कृत्वाऽध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरुः ॥
ततोऽधीततन्त्रो महातन्त्रो विश्वोपकृतिहेतवे व्याचिख्यासुः श्रुतेरर्थं हरिस्वामी नतो गुरुम् ॥

श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्य क्षितीशितुः ।
धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यां कुर्वे यथामति ॥

एवमेव सत्यव्रतमामश्रमिणा संपादिते साय-
णोये शतपथब्राह्मणभाष्ये, एकेषांचिदध्यायानामुपरि
हरिस्वामिनोऽपि भाष्यं दृश्यते । अन्ते च प्रत्यध्यायं
श्लोकाविमौ लभ्येते :—

नामस्वामिमुतोऽवन्त्यां पाराशर्यो वसन् हरिः ।
श्रुत्यर्थं पातयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥
यदादीनां कलेर्जग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वै ।
चत्वारिंशत्समाश्चान्याः तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

एतान्येव पद्यानि आश्रित्य अनेकैः नैकमत्य-
पराणि मतानि उपस्थापितानि । ततश्च हरि-
स्वामिनः कालसम्बन्धे विद्वत्सु बहुविधा विप्रति-
पत्तयः दृश्यन्ते ।

विप्रतिपत्तयः

डा. लक्ष्मणस्व रूपेण हरिस्वामिनः ५३८तमः
पश्चादीस्वीयः वत्सरकालः अवधारितः, ततश्च
स्कन्दस्वामिनः ५००तमः पश्चादीस्वीयः वत्सर-
कालः विनिर्णिन्ये ॥२

प्रा. भगवद्दत्तेन हरिस्वामिनः ६३८तमः
पश्चादीस्वीयः वत्सरः ततश्च स्कन्दस्वामिनः
६३०तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरकालः अव-
धारितः ॥३

- 1 Dr. Mangal Deo Shastri—"The Date of Hariswamin" A.I.O.C., Patna, Dec. 1930.
- 2 Dr. L. Sarup—"Date of Skandaswamin" "Nirukta" chapters VII-XIII PP 54 to 78.
- 3 प्रा. भगवद्दत्तः—वैदिक वाङ्मय का इतिहास १म भाग, खं. २, पृ. ३ ।

डा. कुन्हनराजेण साम्बशिवशास्त्रिणा च, हरिस्वामिनः ६३६तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः ततश्च स्कन्दस्वामिनः ६००तमः पश्चादीस्वीय कालः कुन्हनराजेण, “क्रिस्त्वब्दीयषष्ठशतकोत्तरार्ध-जीवी” इति च साम्बशिवशास्त्रिणा अवधारितः ।

डा. मंगलदेवशास्त्रिणा, हरिस्वामिनः ६३६तमः पश्चादीस्वीयः कालः अवधारितः, विक्रम-पदाच्च पुलकेशिद्वितीयस्यापत्यम्, उत्तराधिकारी च विक्रमादित्यः प्रथमः संभावितः ५ ।

सुव्वयोपाख्येन डा. वेंकटेन, हरिस्वामिपद्यं प्रमाणानर्हं स्वीकृत्य स्कन्दस्वामिनः १०६०तमः पश्चादीस्वीयः कालः आसन्नकालो वा अवधारितः ६ ।

कात्रे इत्युपाख्येन डा. सदाशिवलक्ष्मीधरेण हरिस्वामिनः काल ५७तमेषु प्रागीस्वीयेषु वत्सरेषु आसन्नवत्सरेषु वा संभावितः ।

विप्रतिपत्तिहेतवः विवेचनं च

सत्यव्रतसामश्रमिणा संपादिते शतपथब्राह्मण-भाष्ये, उपलभ्यमानयोः हरिस्वामिनः प्रागुद्धृतयोः “नागस्वामी” इत्यादि पद्ययोः, डा. लक्ष्मण-स्वरूपेण, सर्वस्मात् स्कन्दस्वामिनः कालनिर्णये

4 C. K. Raja — “Skanda, Udgitha and Maheshwar” A. I. O. C, Vol. II, Lahore 1930.

साम्बशिवशास्त्रिणः—ऋक्संहिता, प्रथमः भागः पृ० २-५ ।

Dr. Mangal Deo Shastri—“Date of Hari swamin” A.I.O.C. Patna, 1930.

A. V. Subbaih—J. O. R. Madras, 1936 PP. 206-217.

डा. सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे—“विक्रमादित्य के धर्माध्यक्ष” विक्रम स्मृति ग्रन्थ, २००१, पृ. ३७५ ।

साहाय्यमग्राहि । किन्तु प्रा. भगवद्भक्तः, “मयेक्षिते हरिस्वामिनः शतपथब्राह्मणभाष्यस्य हस्तलेखे नोपलभ्येते एते पद्ये” इत्यभिधाय सकृत् एतयोः प्रामाण्यं नांगीचकार ।

डा. वेंकटोऽपि प्रा. भगवद्भक्तमेव अनुसरन् उपयुक्तयो. हरिस्वामिनः पद्ययोः प्रामाण्यमपा-स्तवान् । किन्तु किञ्चित्कालानन्तरं, प्रा. भगवद्भ-क्तेन यदा डा. मङ्गलदेवशास्त्रिणः साहाय्येन श्लोका-विमो, हरिस्वामिनः शतपथब्राह्मणभाष्यस्य हस्त-लेखे दृष्टौ तदा तयोः १० प्रामाण्यं स्वीकृतम् ।

डा. मंगलदेवशास्त्रिणा अपि एकस्मिंश्चित् प्रबन्धे, हरिस्वामिनः शतपथब्राह्मणभाष्यस्य हस्त-लेखात् इमे श्लोका आहृत्य, हरिस्वामिनः काल-निर्णयाय सहायकानामेतेषाम् प्रस्ताविकानाम् औप-संहारिकाणां च श्लोकानां विस्तरशो विवृतिः ११ कृता । एतस्मिंश्च प्रबन्धे, हरिस्वामिनः, ते अपि श्लोकाः हरिस्वामिकृतित्वेनोल्लिखिताः सन्ति, ये सत्यव्रतसामश्रमिणः संस्करणे प्रत्यध्यायम् अन्ते दृश्यन्ते । उपपरीक्षण सौकर्यार्थम्, आंग्लभाषातः अनूद्य, मंगलदेवशास्त्रिणः भाषायामेव तत्संदर्भः अधस्तात् दीयते ।

“लेखान्ते च शिष्टांशा एवं सन्तिः—

श्री आचार्यहरिहरस्वामिनः कृतौ शतपथ-भाष्ये हविर्यज्ञेषु अष्टमोऽध्यायः समाप्तः । समाप्त-मिदं काण्डम् ।

८ प्रा. भगवद्भक्त—वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्रे. भा. खं. २, प्रारम्भ ।

9 Venkata Subbaih — J.O.R. Madras, 1936, PP. 206—217.

१० प्रा. भगवद्भक्त—वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्र. भाग, खंड-२, प्रारम्भ ।

11 Dr. Mangal Deo Shastri — “Date of Hariswamin” A.I.O.C., Patna, Dec. 1930.

नागस्वामिसुतोऽवन्त्यां पराशर्योवसन् हरिः
श्रुत्यर्थं पातयामास शक्तितः पौष्करीयकः ॥
यदादीनां कलेर्जग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वै ।
चत्वारिंशत्समाश्चान्याः तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

एतदन्ते च लेखकस्य शब्दाः एवं सन्तिः—
यदपि हृदयनिवेशात् लेखविभ्रान्तिभावात् ।
नयनचलनसंगात् श्रोत्रशब्दावलम्बात् ॥
लिखितमकृतबुद्ध्या यन्मया पुस्तकेऽस्मिन् ।
करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः ॥

तत् डा. मंगलदेवशास्त्रिणि एतयोः प्रामाणि-
कत्वं स्वीकुर्वति, सत्यव्रतसामश्रमिणा संपादिते
शतपथब्राह्मणभाष्ये, उपलभ्यमानयोः हरिस्वामिनः
तयोरेव पद्ययोः प्रामाणिकत्वं सर्वथा उपपद्यते ।

डा. लक्ष्मणस्वरूपेण, ३२०२तीयात् प्रागी-
स्वीयवत्सरात् कलेः प्रारम्भसंभावना अवधार्य,
किञ्चित्कालानन्तरं स्वयमेवास्वीकृतासीत् १२ ।”
अतएव कलिवत्सरसम्बन्धात् तेन कृतः प्रमादः अत्र
परित्यक्तव्य इति मत्वा हीयते । वस्तुतः कलेः
प्रारम्भः ३१०२ तीयात् प्रागीस्वीयवत्सरात्
१८म्यां फलावलौ (18th February, 3102 B.c.)
जात इति सर्वमतः सिद्धान्तः । अथ यथोपपादितं
लक्ष्मणस्वरूपमहाशयेन यन्नासीत् कश्चनापि भूपतिः
विक्रमोपाधि विभ्राणः, यः किल ६३८-६३९तमेषु
पश्चादीस्वीयेषु वत्सरेषु, मालवामधिशशास, तदतः
हरिस्वामिपद्येषु कृतोदीरणा यत् भूपतिः विक्रमः
मालवां ६३८-६३९तमेषु पश्चादीस्वीयेषु वत्सरेषु
शशास इत्यस्ति प्रत्यक्षतः असिद्धा । अतः तेन
“सप्तत्रिंशत्शतानि वै” इत्येतावद्वाक्यं “षट्त्रिंशत्
शतानि वै” इत्येतावता संशोध्य, अवधारितं यत्
हरिस्वामिनः भाष्यं ५३८-३९ पश्चादीस्वीयेषु
वत्सरेषु व्यरचि यदा किल विक्रमादित्यः यशोधर्म-

न्निति मालव्यं शासनमलंकरोति स्म । तदतः हरि-
स्वामिगुरुः स्कन्दस्वामी ५००तमे पश्चादीस्वीये
वत्सरे आसन्ने वा काले संवभूव ।

एवन्तर्हि पद्ये वर्त्तमानः “विक्रमस्य
क्षितीशितुः” इतीयान् अंशः हर्षवर्द्धनभूपतेः”
इत्येतावता संशोध्य यच्च सर्वथा १३सं-
भाव्यते, एष निष्कर्षः प्रत्येतव्यः यत् हरिस्वामि
स्कन्दस्वामिनौ यथासंख्यं ६३८-६३९ तमेषु
पश्चादीस्वीयेषु वत्सरेष्वेव अभवतामिति । तथैव
“विक्रमस्य क्षितीशितुः” उत “यदादीनां कलेर्जग्मुः
सप्तत्रिंशच्छतानि वै, चत्वारिंशत्समाश्चान्याः”
प्रभृत्यंशाः “श्रीभोजराजस्य क्षितीशितुः” उत
“यदाब्दानाम् एकचत्वारिंशत् शतानि वै, चत्वा-
रिंशत् समा जग्मुः” इत्येताभ्यामंशाभ्यां संशोध्य,
एष निष्कर्षः कथन्न प्रत्येतव्यः यत् स्कन्दहरिस्वा-
मिनौ यथासंख्यं १०३८-१०३९ तमेषु पश्चादी-
स्वीयेषु वत्सरेषु १४संवभूवतुः । अमुनैव विधिना,
प्रकृते पद्ये, यः कोऽपि नानारूपं बहुलं संशोध्य,
स्कन्दहरिस्वामिनौ, पद्योद्धृतेस्वीयाब्देतरेषु अब्देषु
वभूवतुः यदा मालव्यं शासनम् इतरेणैव केनचिदुप-
भुज्यतं स्म, कथन्न आचक्षताम् ?

वस्तुतः कस्यापि प्राचीनग्रन्थगतस्य पाठसरणेः
आत्ममतसंस्थापनार्थं, यथेच्छसंशोधनं शोधसिद्धा-
न्तानुमोदितं नास्ति । तदिदमेव वरमभविष्यद्
यत् लक्ष्मणस्वरूपमहाभागाः श्लोकाविमावसम-
र्थितौ अप्रत्ययाहौ चेत्यभिधायैव समतुक्ष्यन् ।
तेषामिदं कथनं यदवन्तिनाथविशेषणं नान्यं कमपि
विशिनष्टि ऋत यशोधर्मणः, कथमपि समीचीनं न

१३ तत्रानेहसि उज्जयिन्याम् श्रीमान् हर्षपराभिधः ।
एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत् ॥

कल्हणस्य राजतरंगिणी, तृतीयः तरंगः ।

१२ सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे—विक्रमादित्य के
धर्माध्यक्ष, विक्रम स्मृति-ग्रन्थ, २००१ ।

14 A. Venkat Subbaih—J.O.R. Madras, 1936,
P. 202.

प्रतीयते । वस्तुतः अवन्तिनाथविशेषणमेव यशोधर्मणि अव्याप्तिदोषमदिव प्रतीयते । यतो हि उज्जयिन्याः सुदूरवर्त्तिनोऽपि दशपुरादयः प्रदेशाः तदाधिपत्ये आसन् एव । हरिस्वामी च आश्रय-दातारम् अवन्तिनाथपदेनैव केवलं विशिनष्टि न च अन्येन केनापि इतरेण संभविना विशेषणेन । पुनश्च यशोधर्मणः विक्रमादित्यस्वीकारे युक्तयोऽपि न प्रभवन्ति । यशोधर्मणः अद्यावधिसमुपलब्धशिलालेखेषु, ५३२तमपश्चादीस्वीयवात्सरिकः दशपुरीयः (Mandasone) एव सर्ववरीयान् । एतस्मिंश्च, सदर्पम्, आत्मानम्, आत्मपराक्रमं, महत्साम्राज्यं च विक्रममानोऽपि, नासौ कुत्रापि विक्रमोपपदधारिणमात्मानमुल्लिखति । तथ्यतः चेदसौ विक्रमादित्यः अभविष्यत् तर्हि राजाधिराजपरमेश्वरादिविरुद्धैः सममेव विक्रमादित्योपपदमपि असंशयमेवोदलिखिष्यत् । न च तथा १५ पश्यामः ।

अपरतः ६३६तमे पश्चादीस्वीये वत्सरे मालवायां ध्रुवणेन वालादित्यद्वितीयेन, एकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः दीयमानाः ग्रामाः स्वयमेव प्रमाणानि यत् ६३६तमे पश्चादीस्वीये वत्सरे, ध्रुवभट्टोपाख्यस्य ध्रुवणेन वालादित्यद्वितीयस्यैव मालवायां १६ शासनमासीत् न चान्यतरस्य कस्यचित् । अतएव विक्रमपदेन संभाव्यमानः यशोधर्मा कथमपि न संभाव्यते ।

डा. मङ्गलदेवशास्त्रिणापि विक्रमशब्दात् उद्भाव्यमानः हर्षो वा पुलकेशिद्वितीयपुत्रो विक्रमादित्यप्रथमो वा नैव संभाव्यते । हर्षस्य "सकलो-

त्तराषथनाथ" इति विशेषणं, पुलकेशिद्वितीयस्य च "स्ववंशललामभूतदक्षिणापथपृथिव्याः स्वामी" इति च विशेषणं विहाय, अल्पगौरवेण, एकदेशीयेन "अवन्तिनाथ" इति विशेषणेन हरिस्वामिनः को न्वर्थः असेत्स्यत् ?

सुवैययोगाख्यस्य वेंकटस्यापि इदं कथनं यत् "अनन्तर्हि अकथमपि योग्यानामेतेषां हरिस्वामिभाष्यहस्तलेखाधिगतानां पद्यानामुपयोगितया स्कन्दस्वामिनः कालनिर्णये । यथानिर्दिष्टमुपरित-नाभ्यां पद्याभ्याम्, आसीत् स्कन्दस्वामी, हरिस्वामिनो गुरुर्नवा इतीदमपि सन्देहपदवीमवगाहते" कथमपि समीचीनं नास्ति ।

प्रथमतस्तु, एतेषां विचारणा प्रा. भगवद्दत्तस्य प्राक् १९२८ तमे वत्सरे कृतमुसन्धानसिद्धान्तमनुवर्त्तते यदा भगवद्दत्तः हरिस्वामिनः पद्यानि अप्रामाणिकानि अमन्यन्त । किन्तु भगवद्दत्तेनैव पुनः १९३१तमे ईस्वीयाब्दे हरिस्वामिनः पद्यानां १७प्रामाणिकत्वं स्वीकृतम् उत हरिस्वाम्युक्तदिशैव हरिस्वामिनः कालः ६३८तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः स्वीकृतः । तत् वेंकटसुवैयामहाशयस्यापि उपपत्तिः छिन्ने मूले नैव शाखाः न च पत्रमिव छिन्नमूलत्वात् स्वीकर्तुमयोग्या ।

द्वितीयतः, पद्येषु पक्षिलस्वामिनोऽपि उल्लेखात्, पक्षिलस्य कालोपपरीक्षया हरिस्वामिनः काले व्याघातो न दृश्यते । १८विद्वद्भिः, अस्य च पक्षिलस्वामिनः कालः ४००तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः स्वीक्रियते । यद्यपि हेमचन्द्रप्रणीताभिधानचिन्तामणिग्रन्थे अपि पक्षिलः कश्चन उल्लिखितो दृश्यते । एतदनुसरता च वात्स्यायनपक्षिलस्वामिचाणक्यप्रभृतिनाम्नाम् एकस्मिन्नेव पुरुषे अन्वयः

१५ सदाशिव लक्ष्मीधर कावे — विक्रमादित्य के धर्माध्यक्ष वि. स्मृ. ग्रन्थ, २००१, पृ० ३७५

16 K. K. Virjee — Ancient History of Saurashtra P. 72.

१७ प्रा. भगवद्दत्त — 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' विशेष विवरणार्थं द्रष्टव्यः ।

18 Satisha Chandra Vidya Bhusana — History of Indian Logic.

संघटते किन्तु प्रौढप्रमाणाभावात् नैतत्सिद्धान्तत्वे-
नांगीकर्तुं शक्यते । पक्षिलस्वामिनः सद्भावे तु
विचिकित्सा नास्ति एव । हरिस्वामिना चोद्-
घुष्यमाणः पक्षिलस्वामी, १६वाचस्पतिमिश्रेण च
न्यायवार्त्तिकतात्पर्यटीकायां पूर्वाचार्यत्वेन उद्धृत्य-
माणः, हरिस्वामिनो घोषणां प्रमाणयति ।

तृतीयतः, हरिस्वामिनः शतपथभाष्यमधीत्य,
तद्गुरोः स्कन्दस्वामिनः भाष्यशैलीप्रभावं यतरः
कतरोऽपि अनायासमीक्षितुं शक्नोति । ईदृशेनापि
सूक्ष्ममरीक्षणैः, हरिस्वामिनः आचार्यत्वेन, न हीयते
स्कन्दस्वामी । तदतः हरिस्वामिश्लोकानामप्रामाण्य-
कल्पनापि नैव औचित्यमालिङ्गते । यच्च वेंकट-
सुब्रह्मय्यामहाशयैः उक्तं “यत्प्रामाणिकत्वं चैतयारुभ-
योरपि उपन्यस्येत चेत् न तर्हि तदभिमतं फलमाव-
हति” तदपि अयुक्तमेव । प्रा. भगवद्दत्तदिशैव,
हरिस्वामिनः कालनिर्णयाय, “वस्तुतः, हरिस्वामिनः
स्वलेखादृते अन्यत् किमपि प्रत्ययार्हं २०प्रमाणमेव
नास्ति ।”

अथ चेत् हरिस्वामिप्रोक्तदिशैव हरिस्वामिनः
कालः ६३८तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः स्वीक्रियेत,
तर्हि पक्षिलस्वामिहरिस्वामिनोश्च मध्ये, अल्पी-
यसोऽप्यल्पीयसः कालान्तर्यम् २३८ वत्सराणामिति
यावदुपतिष्ठते । तथा च पक्षिलस्वामिनः ४००तम-
पश्चादीस्वीये वत्सरे स्वीकृते, यथा विद्याभूषणो-
पाख्येन डा. सतीशचन्द्रेण स्वीकृतम्, पक्षिलगुह-
नागहरिप्रभृति चतुर्णामपि स्वामिनामायूषि, सामा-

१६ अथ भगवता अक्षपादेन, निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे
प्रणीते, व्युत्पादिते च भगवता पक्षिलस्वामिना,
किमपरमवशिष्यते यदर्थं वार्त्तिकारम्भ इति ।

न्यायवार्त्तिक तात्पर्य टीका । प्रारम्भः ।

२० प्रा. भगवद्दत्त — ‘वैदिक वाङ्मय का
इतिहास ।’

न्यतः, २१वर्षषष्टिपरिमितान्येव अवधार्येरन् तर्हि
हरिस्वामिनः भाष्यप्रारम्भकाल ६३८तमः पश्चा-
दीस्वीयः वत्सरः समापतति ।

अतएव हरिस्वामिनः ते पद्ये अप्रमाणाहं
अनर्गले वा न स्तः यतो हि “महीयसः खलु प्रणेतुः
हरिस्वामिनः कालमाविष्कुरुतः” इति डा. मंगलदेव-
शास्त्रिणां वचसा असाधारणामुपादेयतां २२सं-
भजेते ।

कात्रे इत्युपाख्येन डा. लक्ष्मीधरेण, हरि-
स्वामिनः पद्यस्य यः अन्वयः कृतः स एष असंभव-
दोषयुक्तत्वादग्राह्य एव । अस्य च सिद्धान्तमनुसरता,
विक्रमसंवत्प्रादुर्भावकाल एव हरिस्वामिकालः इत्य-
धिगम्यते । किन्तु न केवलं हरिस्वामिनः, अपितु
तत्कालेन सममेव तद्गुरोः स्कन्दस्वामिनोऽपि कालः
समाधेयोऽस्ति । तस्मात्, विक्रमसंवत्प्रादुर्भावकाले
आसीत् कश्चन भर्तृध्रुवोऽपि यस्य पितृत्वं वा
पुत्रत्वं वा साद्य स्कन्दस्वामी हरिस्वामिनाभि-
संवध्येत इत्यपि प्रश्नः युगपदेव पुरतः पतति ।
लक्ष्मीधरमहाशयस्य चोपपत्तौ, कमपि एवम्विधं
स्वनामधन्यं पुरुषं न पश्यामः, यः किल स्कन्दपितृत्वं
वा पुत्रत्वं वा पोषयेत् । स्वकीयामुपपत्तिं स्वीकार-

२१ पक्षिलस्वामी

(४००तमः

पश्चादीस्वीयो वत्सरः)

गुहस्वामी

नागस्वामी

हरिस्वामी

(६३८तमः पश्चादीस्वीयो
वत्सरः भाष्यसमाप्तिकालः)

22 Dr. Mangal Deo Shasrti — Date of Hari-
swamin” Proceedings and Transactions of
All India Oriental Conference, Patna, 1930

यितुं, भर्तृध्रुवपदस्यापि कापि विवेचना एनेन न पुरस्कृता । अपि चास्यामुपपत्तौ महानेकः अयं दोषः यत् संवत्प्रवर्त्तकस्य विक्रमादित्यस्य धर्माध्यक्षः हरिस्वामी, विक्रमादित्यवत्सरैः वर्षगणनां विहाय स्वकालं कलिवर्षगणनया ज्ञपयति । उपस्थितं परित्यज्य अनुपस्थितं याचमानस्य हरिस्वामिनो त्रिसयकारिण्यामेतस्यां प्रक्रियायां को हेतुः, इत्येतस्मिन्विषये उपरितनेन विदुषा लेशोऽपि रहस्योन्मेषः न क्रियते । डा. लक्ष्मणस्वरूपस्य, पाठपरिवर्त्तनप्रवृत्तिं विगर्हयतः, स्वयं च सप्तशब्दं त्रिंशत्शब्दात् पृथक्कृत्य आत्मानुमोदितमर्थमुपपादयतः, कथमेतत्समर्थितोऽर्थः व्युत्पत्तिप्रक्रिया च स्वीक्रियेत, अन्यश्च कथमुपेक्ष्येत, इत्यत्रापि विषये प्रत्ययपरं कमपि हेतुं नोपपादितवान् । तदसावपि तथैव तावदुपेक्ष्यः, यावदेनं समर्थयन्ती भूयिष्ठा

शोधसामग्री नोपलभ्यते ।

डा. कुन्हराजस्य, साम्बशिवशास्त्रिणश्च सिद्धान्तेन हरिस्वामिनः कालः, हरिस्वामिपद्यानुमोदित एव । अतस्ताभ्यामेव सममस्नाभिरपि हरिस्वामिपद्यानां प्रामाण्यं स्वीकृत्य, हरिस्वामिनः कालः ६३८तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः आसन्नकालो वेति स्थिरीक्रियते ।

अथ 'प्रस्फुरद्वेदेवेदिमान्' इति पद्यांशे, प्रस्फुरदिति शत्रन्तेन पदेन अनुमातुं शक्यते यत् शतपथभाष्यकर्त्ता हरिस्वामी भाष्यप्रणयनकाले अभिनवो युवा आसीत् । चेत् उभयोरपि गुरुशिष्ययोः अध्ययनाध्यापनयोः कालान्तर्यं त्रिंशद्भिः वर्षैः व्यवधीयेत तर्हि स्कन्दस्वामिनः ६०८-६०९तमः पश्चादीस्वीयः वत्सरः कालः निरतिशयं सिद्धयति ।

सम्पादकीय टिप्पण्यः

नोतिपरिवर्तनम्

अधुना रूसदेशः पाकिस्तानं संहारकशस्त्रैः सज्जी करोति । कारणं किमपि भवतु परिणामस्तु स एव यत् सज्जीभूय भारतवर्षेभ्योपरि प्रबलमाक्रमणम् । केचनेत्यमपि विवदन्ते यद् युद्धे प्रवृत्ते सति भारतदेशः पाकिस्तानमुन्मूलयितुं समर्थो न भवेत् । अन्ये केचन शङ्कन्ते यत् भारतवर्षस्य सैन्यशक्तिं विंशकुण्ठिता जायेत नोचेत् रूस-अमेरिकादिदेशा इव भारतवर्षोऽपि प्रबलशक्तिसम्पन्नो भविष्यति । यमर्थमुद्दिश्यामेरिकादेशेन पैटनटैकादिविध्वंसकराणि महाभयंकराणि शस्त्राणि प्रदत्तानि तदेवोद्देश्यं रूसदेशस्यापि विद्यते ।

भवतु नाम किमपि कारणं परमस्माभिरेतन्मन्तव्यं यद् विना स्वार्थं कोऽपि कस्यापि मित्रं न भवति । अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेनादिदेशास्तथान्ये ये महान्तो देशास्ते नाभिवाञ्छन्ति यद् भारत-

देशः शक्तिशाली भवेत् महोन्नतिशिखरं वा प्राप्नुयात् । सर्वे विजानन्ति यत् पाकिस्तानोऽत्युत्साहेन शस्त्रसज्जां करोति । सर्वेभ्यो देशेभ्यः शस्त्राणां संग्रहणाय तस्य राष्ट्रधुरीणो भूमण्डले पर्यटन्ति तेषां केवलमेकमेवोद्देश्यं यद् भारतवर्षेण सह युद्धम्-पूर्वं युद्धे विजिता हाजीपोरादिप्रदेशा रूसीयकर्णधारणामादेशेनास्माभिः पाकिस्तानाय पुनः प्रत्यर्पिताः । किं नेदमासीदस्माकं मौर्ख्यम् । अधुना नोतिपरिवर्तनस्य पुनरपि सुवर्णोपावसरः समायातः । अस्मासु बिपत्तिशरव्यतां प्राप्तोषु सत्सु स्वार्थं विहाय न कोऽपि साहाय्यायागमिष्यति । अतः 'अणुबम'निर्माणमप्यस्माभिरवश्यं कार्यम् । नोचेत् पुनरपि वयं दास्यपङ्के निमग्ना भविष्यामः ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थं पुस्तकद्वयं पत्रिका-कार्यालये प्रेषणीयम्)

जनज्ञान (मासिक)

सम्पादकः—श्री भगवानदेव शर्मा १५६७
हरध्यानसिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली, ५ ।

‘जनज्ञान’ पत्रिका मासिकी हिन्दीभाषायामुप-
निबद्धा समालोचनार्थमस्माभिरुपलब्धा । आर्य-
समाजस्य दृष्टिकोणमवालम्ब्य जनजागरणाय
भारतीयसंस्कृतेः पुनरुद्धाराय, वेदानां च सर्वत्र
प्रसाराय पत्रिकायाः प्रकाशनं प्रारब्धं सम्पादक-
वर्यैः । महर्षिदयानन्दस्य लक्ष्यपूर्त्यै तत्र लिखितं
यत् ‘हम मानते हैं कि ज्ञान का ध्येय सत्य है
और सत्य आत्मा की भूख, विश्व की करोड़ों
आत्माएं आज इस भूख से अभावग्रस्त, व्याकुल
और विह्वल हैं । महर्षिदयानन्द ने जीवन के
इस चरम सत्य का अनुभव किया था और
मानव आत्माओं को मृत्युमार्ग से हटा, सत्य मार्ग
पर चलाने के लिये अपने प्राणों की आहुति
दी थी ।

उनके बाद मानवमात्र की इस भूख को मिटा
सत्य की परमप्रतिष्ठा के लिये आर्यसमाज स्थापित
हुआ । संसार की सबसे महान् भादना का
प्रसारक, प्रेम, सत्य और आनन्द का संदेश-
वाहक—किन्तु काल की गति—वह भी मार्ग
भटक गया । यह भटकते मानव की मृत्यु का
कारण बन सकती है ।

रक्षा का मार्ग है केवल महर्षि दयानन्द का
मार्ग । इसलिये जनमानस तक सत्य ईश्वरीय
ज्ञान पहुंचाने के उदात्त लक्ष्य के लिये हमारा
दृढ संकल्प हैः—

१. आर्यसमाज की महर्षिदयानन्द के मार्ग पर
चलाना ।
२. महर्षि की भावनाएं पूर्ण करने हेतु, सर्वस्व
की आहुति ।

३. धरती पर सत्यज्ञान के प्रसार के लिये साधन
जुटाना ।”

लक्ष्यं तु साधु विद्यते । परमधुना आर्य-
समाजः कलहापरपर्यायः सञ्जातः । यवनक्राइस्ट-
मतावलम्बिभ्यो देशद्रोहिभ्यो वा हिन्दुजातेस्तथा
भारतवर्षस्य रक्षां विधास्यतीति संशयारूढमस्माकं
मनः सञ्जातम् । तथापि अस्माकं शुभशंसा
पत्रिकासम्पादकेभ्यः विद्यते । ते स्वलक्ष्ये सफलतां
प्राप्नुयुरितिवयं कामयामहे ।

जीवन बीमा

(टिप्पणियां तथा प्रारूप)

प्रकाशकः—केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
एक्सवाई ६८, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली २३,
पृष्ठ संख्या—३७, मूल्य—) ५०

केन्द्रीय-सचिवालय-हिन्दीपरिषदा जीवन-
बीमा निगमसम्बन्धिटिप्पणीनां तथा पत्रव्यवहा-
राणां सामग्री हिन्दीभाषायामनुद्यत् पुस्तिकायां
प्रकाशिता । इतः पूर्वं सर्वमपि बीमासम्बन्धि-
कार्यजातमांगलभाषायामेव भवति स्म । न केवलं
जीवन-बीमा-निगमस्य प्रत्युत सर्वकाराणां सर्व-
मपि कार्यमांगलभाषायामेव जायते । इदं देशस्य
दौर्भाग्यमेव यत् स्वतन्त्रतावाप्तेर्विंशतिदर्षाणि
व्यतीतानि परमद्य यावत् राष्ट्रभाषायां क्षेत्रीय-
भाषासु वा सर्वकारस्य कार्यं न भवति । वस्तुतो
वयं स्वतन्त्रताया अधिकारिणो न आस्म । अस्यां
पुस्तिकायां बीमासम्बन्धिसंज्ञापदानि पत्रव्यवहार-
सम्बन्धिवाक्यानि आंग्लभाषायां विलिख्य तेषाम-
धस्तात् हिन्दीभाषायामनुवादो विहितः । अनेन
बीमासम्बन्धिकर्मचारिणां सामान्यजननिवहस्य च
बीमासम्बन्धिकार्यनिर्वाहाय सुलभः पन्थाः समप-
द्यत । अतः सर्वैर्हिन्दीभाषायामेव पत्रप्रेषणादि-
सर्वं बीमाकार्यं विधातव्यम् । वयमाशास्महे
यदन्येभ्यो विभागेभ्यो अप्येवमेव हिन्दीपन्थाः
सुलभो भविष्यति हिन्दीपरिषदः प्रयत्नेन ।

(पृ० ६०७ तमे अवशिष्टांशः)

कितने दिन तक अंगरेजी का बोझा सिर पर ढोना होगा

श्री सालिकराम शर्मा "विमल", बी. ए.

आज तलक तो अंगरेजी के सम्मुख शीश झुकाते आये ।
उसकी पद रज को मस्तक पर चन्दन सदृश लगाते आये ।
जो कुछ थे उद्गार हृदय में उनको अर्पण किये आज तक ।
अंगरेजी में पढ़े लिखे निबटाये अपने काम आज तक ।
लेकिन जब आजाद हुए हम, निज कर में आई आजादी ।
तब क्यों जान बूझकर फिर से आसन्नित करते बरबादी ।
आर्यों की सन्तान छोड़ते आर्यपने को क्यों हम अपने ।
परदेसिन के हेतु त्यागते क्यों धर्म, कर्म, पहनावे अपने ।
अगर कहीं हम फिर चूके तो दिल्ली चली जायगी कर से ।
और हाथ पर पुनः हाथ रख कर ही हमको रोना होगा ॥१॥

कभी पूज्य थी जो भारत में बनी हुई थी जो महारानी ।
आज उसी के हाथ भाग्य में लिखी हुई है ठोकर खानी ।
ताक रही है दीन नजर से सुबह शाम घर वालों को ।
अपनी मर्यादा के रक्षक, आन, शान के रखवालों को ।
किन्तु खेद की बात आज भी अंगरेजी सर्वत्र बनी है ।
आदर से है युक्त, शान मर्यादा से भी पूर्ण सनी है ।
हमें परस्पर लड़ा भिड़ाकर पूरा है उलझाया इसने ।
और साथ ही हर कोने में अपना जाल बिछाया इसने ।
अगर समय रहने तक अपनी नहीं खुल सकी दोनों आंखें ।
तो निश्चित है बनी बनाई मर्यादा को भी खोना होगा ॥२॥

जब हम पैदा हुए हिन्द में और हिन्द का खाते पीते ।
इसी हिन्द में रहते, बसते इसी हिन्द में बढ़ते जीते ।
तब क्यों अपने देश जाति की भाषा से हम हैं कतराते ।
और नहीं क्यों पूर्ण लगन, निष्ठा से हिन्दी को अपनाते ।
इसके माने अभी हमारे लिखी भाग्य में और गुलामी ।
कष्ट और संघर्ष लिखे हैं, और लिखी है कुछ बदनामी ।
टुकड़ों की लालच में हमने अपनी मर्यादा को खो डाला ।
धन दौलत तो दिया किन्तु मर्यादा सहित स्वतन्त्र दे डाला ।
अभी कुछेक अंश बाकी है श्यात् उसे ही देना है अब ।
या तो पूर्ण रूप से फिर हमको गुलाम ही होना होगा ॥३॥

अभी समय है पास हमारे पूर्ण समय संभल जाने का ।
 अंगरेजी को अभी भगाने का, हिन्दी को अपनाने का ।
 अभी समय है उत्तर दक्षिण के भी भेद मिटा देने का ।
 अभी समय है मैकाले की इंगलिश को दफना देने का ।
 अभी साध सकते हैं हम पूरब पश्चिम की उलझी डोरी ।
 अभी दिला सकते हैं मिलकर हम हिन्दी को इज्जत कोरी ।
 अतः कमर कस कर के फिर से हम आ जायें मैदानों में ।
 फूँके नई चेतना फिर से हिन्दी की हिन्दी वालों में ।
 हिन्दी के हित श्यात् हमें चलना होगा अंगारों पर भी ।
 निज हिन्दी के हेतु हमें कुश कंटक पर भी सोना होगा ॥४॥

सत्ता वालों ! तुम्हें शपथ है मत निज हिन्दी से मुख मोड़ो ।
 जिसने तुम्हें गुलाम बनाया था उसकी भाषा को छोड़ो ।
 सोचो कब तक बने रहोगे तुम इस अलबेली सत्ता पर ।
 कब तक शान दिखाओगे तुम कागज के कोरें पत्ता पर ।
 कभी एक दिन सत्य मान लो सीधी राहों पर आओगे ।
 और कभी तुम मन मसोस कर मल मल कर पछताओगे ।
 भला बुरा सब कहें तुम्हें तुम ऐसा अवसर वयों देते हो ।
 सो यों, तुम अपने सिर पर जग की बदनामी वयों लेते हो ।
 अभी चेत लो समय बहुत है, हिन्दी को उच्चस्थ बनाओ ।
 नहीं तुम्हें इस मान, शान, मर्यादा से कर धोना होगा ॥५॥

—:०:—

गुरुकुल-पत्रिका

(वेद तथा दर्शन विशेषाङ्क)

सब पाठकों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि 'गुरुकुल-पत्रिका' के दो अङ्क 'भाद्रपद तथा आश्विन २०२५, तदनुसार अगस्त-सितम्बर व सितम्बर-अक्टूबर ६८' "वेद तथा दर्शन विशेषाङ्क" के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे । इस विशेषाङ्क में साधारण अङ्क की अपेक्षा अधिक पृष्ठ होंगे । कीमत ग्राहकों के लिए पूर्ववत् रहेगी ।

—सम्पादक ।

—:०:—

शिष्टाचार

(GOOD MANNERS)

लेखक :—श्री जमनादास, अध्यापक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, (जि० सहारनपुर, उ० प्र०)

समय के अनुसार आजकल शिष्टाचार की अति आवश्यकता है। मनुष्य को संसार में बहुत सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। उनको अपनाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के वह साधन अपनाना और सीखना है ताकि उसका जीवन सुखदायक बने। परन्तु शिष्टाचार सीखने के लिए उसके पास कोई समय नहीं, न ही कोई स्थान या साधन है। स्कूलों, कालेजों, गुरुकुलों और दूसरी संस्थाओं में भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य का जीवन शुष्क, दुःखदायक और चिड़चिड़ा बन जाता है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी ठीक नहीं चलती, पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं, उसी तरह जीवन भी शिष्टाचार के बिना नीरस और शुष्क सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन का अंत जल्दी हो जाता है और उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों को सहना पड़ता है।

जितने भी संसार में या हमारे देश में महान व्यक्ति हुए हैं उनके स्वभाव अति शील और मीठे और व्यवहार में भी प्रत्येक को अपना बना लेने वाले रहे, वे शत्रु के साथ भी मित्रता का वर्ताव करते जिससे शत्रु अपनी शत्रुता भूल कर मित्रता का दामन थामता। साधारण पुरुष उन जैसे नहीं बन सकते परन्तु उनका अनुकरण तो भली प्रकार कर सकते हैं। उस से उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वह आसानी से दूर होंगी और उनका जीवन सुखमय होगा।

शिष्टाचार एक ऐसा गुण है जिसके सीखने या अपनाने में कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। परन्तु यह अपने और दूसरों के जीवन में मिठास व आनन्द भर देता है। "Sweet words cost nothing but mean much." इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुशल व्यवहार सम्बन्धी बातें बचपन में सिखाई जानी चाहियें परन्तु प्रत्येक को चाहिये कि वह चाहे छोटा हो या बड़ा उन बातों को सीखने व अपनाने में संकोच न करे।

आप जानते ही हैं कि शीलता के विपरीत क्रोध करने से कितनी हानि होती है। प्रति दिन आपको इसके दुःखमय परिणाम देखने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, कतल हो जाते हैं जो एक छोटे से शब्द 'क्षमा' के प्रयोग करने से रोके जा सकते हैं। "Never Be Angry." न करें। यदि क्रोध आवे तो बोलने से पहले दस तक गिनो। यह नहीं कहा जा सकता कि हमें क्रोध नहीं आता है, हम देवता तो हैं नहीं मनुष्य हैं। क्रोध आता है किन्तु उसको टाला भी जा सकता है। उसके टालने के साधन हैं। इससे हम कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। छोटे, बड़े, निर्धन, धनी, अधिकारी, कर्मचारी, मालिक, तौकर और सभी मिलने वालों से सद्व्यवहार करें। मीठा बोलें ताकि संसार में जो कटुता, दुःख, निराशा पाई जाती है वह कम से कम दिखाई दे और संसार सुन्दर प्रेममय दुःखरहित आशावान और शिष्टाचारवान हो। हम सुखी तभी रह सकते हैं

यदि दूसरों को अपने शिष्टाचार से सुखी बनाने का प्रयत्न करें ।

नीचे चन्द शब्द जो शिष्टाचार के नाते आप समय-समय पर प्रयोग में लावें, ताकि दूसरे भी देख कर आपका अनुकरण करें और जीवन को सुख-मय और प्रसन्नतामय बनावें :—

- १ नमस्ते जी—प्रत्येक से ।
- २ जी हाँ—हर उत्तर में हर एक से ।
- ३ कृपया—वस्तु मांगते समय ।
- ४ क्षमा करें—कोई त्रुटि होने पर ।
- ५ धन्यवाद—कोई चीज, उपकार, प्रशंसा लेते समय ।
- ६ थोड़ा बोलें, अधिक सुनें, हमारे "दो" कान हैं, एक जिह्वा ।
- ७ किसी से बात करते जंभहाई छींक न लें ध्यान से बात सुनें ।
- ८ जेबों में हाथ डाल कर अपने से ऊंचे वर्ग के साथ बात न करें । माता-पिता, अध्यापक आदि से ।
- ९ राष्ट्रीय गीत होते समय सावधान खड़े रहें ।
- १० बिना आज्ञा किसी के घर में न जावें ।
- ११ दो मनुष्यों से बात करते समय बीच में न बोलें ।
- १२ ऊंचे स्थान पर बिना आज्ञा मत बैठो ।

१३ हर बात मीठी भाषा में बोलें ।

१४ किसी के दिल को मत दुःखाओ ।

१५ मुस्कराने का स्वभाव बनाओ ।

ऊपर लिखी बातों, यानि नियमों को अपनाने से आप का स्वभाव मीठा और जीवन सुखमय बन सकता है । रात को सोते समय विचारें कि आपने इन बातों में से किन-किन को प्रयोग में लिया है । और किन-किन का उल्लंघन किया है ।

लाभ और हानि का अपने आप पता लग जावेगा । क्रोधी मनुष्य अपनी हानि अधिक करता है उसकी अपेक्षा जिस पर वह क्रोधित होता है । क्रोध से रक्त में एक प्रकार का विष भर जाता है, मुख की आभा घट जाती है और जल्दी बुढ़ापे के समीप व्यक्ति पहुंच जाता है ।

अन्त में सार यह है कि शिष्टाचार के बिना मनुष्य एक लोहे की मशीन के तुल्य होता है जो चलता फिरता सब काम करता है, परन्तु उस में दया, मिठास और आनन्द का अभाव होता है । वह न आप कोई आनन्द अनुभव करता है और न ही किसी दूसरे को खुश कर सकता है । उच्च कोटि की विद्या प्राप्त कर लेना बिना शिष्टाचार के सब व्यर्थ है । विद्याहीन एक किसान जिस में शिष्टाचार है उस विद्वान से कहीं अच्छा है, जिसमें इन बातों का अभाव है ।

प्राचीन काल में मनोविज्ञान

लेखक—श्री रघुवीर मुमुक्षु व्याकरणाचार्य, गुरुकुल कांगड़ी

आधुनिक काल में मनोविज्ञान जितनी शीघ्रता से प्रगति करता जा रहा है तथा मानव-समाज के लिए इस विज्ञान को जितना उपयोगी बतलाया जा रहा है, उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि मनोविज्ञान के बिना मानव का जीवन ही अधूरा है। मनोविज्ञान के पाश्चात्य आविष्कारों को इतना अधिक मान दिया जाने लगा कि मानो समस्त संसार ही उनका ऋणी है। प्रायः अनुभव किया जाता है कि यदि ये बुद्धिमान मनोवैज्ञानिक उत्पन्न न हुए होते तो मानव-समाज की बड़ी भारी क्षति हो गई होती। यही कारण है कि वर्तमान काल में चाहे व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो, किन्तु यदि वह मनोविज्ञान की परीक्षाएँ पास नहीं कर सका है तो उसे आधा शिक्षित समझा जाता है। मनो-विज्ञान के विषय में सबसे बड़ी भूल यह हो रही है कि इसे पाश्चात्यों की देन समझा जाता है। संसार में भेड़चाल सदैव से चली आ रही है। मनोविज्ञान के विषय में यही बात लागू होती है। मनोविज्ञान आवश्यक है यह तो हम भी मानते हैं परन्तु 'पाश्चा-त्यों की देन है' यह बात हमारे मस्तिष्क में असन्तोष पैदा करती है। इस असन्तोष का कारण यह है कि प्राचीन काल में भी मनोविज्ञान था। यह विज्ञान पाश्चात्यों का आविष्कार नहीं है। हमारे पूर्वजों का जीवन ही मनोवैज्ञानिक होता था तथा प्रत्येक कार्य में मनोविज्ञान की छाप रहती थी। भले ही उन्होंने कुत्ते के गले में घण्टी बांध कर, चूहों की पूंछ काटकर, बिल्ली को उलझन बक्स में रखकर प्रयोग न किये हों जैसा कि आज कल होता है। अगले पृष्ठों में यही बतलाने का यत्न किया गया है

कि मनोविज्ञान प्राचीन भारत का विज्ञान है। वेद-दर्शन-संस्कृत-साहित्य सभी मनोविज्ञान से ओतप्रोत हैं। जो बात मनोविज्ञानिकों ने आजकल बतलाई है वही बात महाकवि कालिदास ने आज से २५०० वर्ष पूर्व ही बतला दी थी। मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ मनुष्यों के व्यवहार का भी ज्ञान होता है। किन्तु क्या आप कह सकते हैं कि कालिदास मनोवैज्ञानिक न था? यदि कालिदास ने मनुष्यों के मन का अध्य-यन न किया होता तो वह कैसे लिख सकता कि—
अथाङ्गराजादवतार्य चक्षु र्याहीति जन्यामवदत्
कुमारी,
नासौ न काम्यो न च वेद सम्यक् द्रष्टुं न सा
भिन्नरुचिर्हि लोकः।

इसमें मुख्य बात बतलाई गई है कि संसार में प्राणियों की रुचि, मन की इच्छा भिन्न भिन्न हुआ करती है। इसी बात का प्रतिपादन फ्रांसीसि गाल्टव ने १६०५ ईस्वी में किया तथा कालिदास के मुकाबले में गाल्टन साहब की बात प्रमाण मानी जाती है।

मनोविज्ञान का तो जन्म ही उन्नीसवीं सदी के आसपास हुआ है। सर्वप्रथम उण्ट ने लिब्जिक में प्रयोगशाला स्थापित करके परीक्षण करने प्रारम्भ किये थे। इस पर भी तुरा यह कि पहले तो मनोवैज्ञानिक मन को ही आत्मा मानते रहे। बेचारों को मन व आत्मा की पृथक्ता का भी पता न चला। किन्तु अदृश्य होने से आत्मा का अध्ययन करना असम्भव था अतः अब उन्होंने मन का अध्ययन प्रारम्भ किया। किन्तु मन भी तो मूर्तिमान

न था अतः क्रियात्मक परीक्षणों में बाधा आने लगी । फलतः २०वीं सदी में प्राणी की क्रियाओं अथवा व्यवहारों को मनोविज्ञान का विषय माना गया किन्तु साथ ही साथ चेतना अनुभूति के अध्ययन पर भी बल दिया जाता था । अब बदलते बदलते स्थिर स्थिति पर आये हैं, जिनके पीछे हम भारतीय भी लट्टू होते हैं । यह अपने प्राचीन काल को ही भुलाने का परिणाम है ।

शिक्षा में मनोविज्ञान

शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अनुपम देन मानी जाती है । कहा जाता है कि पहले शिक्षा का कोई नियत क्रम न था । जिस कारण शिक्षा में प्रगति न हो पाती थी । पहले विद्यार्थियों की ओर अधिक ध्यान न था । सभी को एक ही श्रेणी में पढ़ना पड़ता था जिस कारण मन्दबुद्धि छात्र तथा तीव्र बुद्धि छात्र को साथ-साथ पढ़ने में कठिनाई होती थी । मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय में अध्ययन करके पता लगाया कि छात्रों की भिन्न २ श्रेणियाँ बनानी चाहियें । इस प्रकार की बातों के आधार पर शिक्षा के विषय में मनोवैज्ञानिकों का अत्युपकार माना जाता है । हमें यह कहते हुए कुछ भी आश्चर्य नहीं होता कि मनोवैज्ञानिकों के इसी सिद्धान्त को सृष्टि के आदि में वेदों ने तथा उसके बाद अन्य ऋषियों ने भी प्रतिपादित कर दिया था । उदाहरण के रूप में निरुक्त को देखिये—

स्थाणुरयं भारहृरः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।

यहां पर बतलाया गया है कि कुछ लोग तो केवल शब्द मात्र का अध्ययन करके ठूठ के समान ही

रहते हैं । किन्तु कुछ व्यक्ति अर्थ को जान कर सुख प्राप्त करते हैं । बच्चों के लिये इससे भी स्पष्ट वेद मन्त्र लीजिए—

अक्षष्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेऽवसमा बभूवुः । आदध्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृशे ॥

यहां पर स्पष्ट ही बतलाया गया है कि यद्यपि व्यक्ति बराबर ही आंख व कान रखते हैं किन्तु मन के वेग में प्रत्येक भिन्न-भिन्न होता है । जैसे जल में कुछ लोग केवल बगल तक पानी में घुसते हैं तो कुछ केवल मुख तक ही । किन्तु कुछ लोग पूर्ण रूप से डुबकी लगाकर स्नान करते हैं । इसी प्रकार ज्ञान के समुद्र में भी कोई तो पूरा प्रवेश पाते हैं किन्तु कुछ नहीं पा सकते क्योंकि सभी के मन की गति बराबर नहीं है । अगला मन्त्र—
उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ॥

उतो त्वस्मै तत्त्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

यहां भी यही बात बतलायी गयी है कि कुछ लोग वाणी को, विद्या को सुनते हुवे भी नहीं सुनते हैं तथा देखते हुए भी नहीं देखते हैं अर्थात् ध्यान से नहीं पढ़ते सुनते हैं । इसके विपरीत कुछ लोग पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं । इसी बात को महर्षि पतञ्जलि ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व इस प्रकार कहा है—“इह समानमधीयमानानां केचिदर्थैर्युज्यन्तेऽपरे न” अर्थात् साथ-साथ पढ़ने वालों में कुछ को ज्ञान होता है, कुछ को नहीं ।

आर्यों ने इस प्राचीन तत्त्व को समझा था तभी तो वे चार वर्णों में विभक्त हुए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य विद्याऽध्ययन करते थे तथा जो निर्बुद्धि होने के कारण पढ़ाने से भी न पढ़े वह शूद्र कहलाता था ।

शिक्षा-पद्धतियाँ

समय-समय पर नये-नये वैज्ञानिकों ने बच्चों को शिक्षा देने के लिये नयी-नयी पद्धतियाँ अपनायीं। यथा मांटीसारी शिक्षा-पद्धति, डाल्टन-शिक्षा-पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति इत्यादि। इनमें से कुछ तो प्राचीन पद्धतियों का ही नवीकरण था। जैसे—

१. डाल्टनशिक्षापद्धति:—

इस पद्धति में समय का बन्धन नहीं होता था तथा न घंटी की पाबन्दी। बालक अपनी इच्छानुसार जिस विषय को जितनी देर तक चाहे पढ़ सकता था। इसमें कोई भी बाह्य बन्धन नहीं था। कठिनाइयाँ हल करने के लिये एक शिक्षक होता था।

यह पद्धति बिल्कुल प्राचीन प्रणाली का ही पुनरुद्धार है। अति प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में ब्रह्मचारी पढ़ते रहते थे। वहाँ पर आजकल की तरह घण्टियाँ नहीं लगायी जाती थी। विषय का पूर्ण ज्ञान कर लेना ही उनका उद्देश्य था। आजकल की तरह प्रो० तथा स्टूडेंट नहीं थे अपितु गुरु व शिष्य थे। यही कारण था कि जब गुरुकुल कांगड़ी में घण्टियाँ बजनी प्रारम्भ हुईं थीं पं० नरदेव जी जैसे विद्वानों ने इसका विरोध किया था। और बात भी ठीक है। व्याकरण अथवा दर्शन जैसे विषय का ४० मिनट की घण्टी में क्या भला हो सकता है? १-१ सूत्र पर ही पूरा पूरा दिन बीत जाता है। किन्तु आजकल—सूत्र की भूमिका बांधी गयी कि घण्टी समाप्त हो गयी। दर्शन के सूत्र के बीच में घण्टी बजना छात्र को उसी प्रकार अखरता है जिस प्रकार भोजन के बीच में सैनिक को फौजी सीटी बज जाना।

अतः यह पद्धति दोषपूर्ण है। इसमें शिक्षक भी अधिक चाहियें जबकि बिना घंटी एक शिक्षक भी काम चला सकता है। स्वामी आत्मानन्द जी ने इस विषय में 'विचित्र ब्रह्मचारी' नामक पुस्तक में बतलाया था कि स्वामी शिवानन्द के आश्रम में ५०० विद्यार्थी अध्ययन करते थे किन्तु पढ़ाने वाले केवल शिवानन्द जी थे। फिर भी सन्तोषपूर्ण कार्य था। यदि घण्टी प्रथा वहाँ होती तो कम से कम ५० अध्यापक चाहियें थे। अतः प्राचीन पद्धति ही ठीक थी, इसी का उद्धार डाल्टन शिक्षा पद्धति से हुआ।

२. अनुकरणपद्धति:—

इसमें बतलाया गया है कि बच्चा अनुकरण से बहुत कुछ सीखता है, अतः बच्चों के सामने अच्छे कार्य ही करने चाहियें। यह पद्धति प्राचीन भारत की है। अनुकरण से सीखने के विषय में देखिए—“यथा गामानयेत्युवते प्रयोजकवृद्ध-श्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिहेतुज्ञानानुमान-पूर्वकत्वाच्छब्दार्थसम्बन्धं तत्र स्थितो बालोऽपि जानाति” यहाँ पर यही बतलाया है कि बच्चा भी अनुकरण से सीखता है।

३. प्रयत्न व भूल से सीखना:—

मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण करके सिद्ध किया है कि प्रत्येक प्राणी प्रयत्न व भूल से सीखता है। इसके लिये उन्होंने बिल्ली को उलझन बक्स में रक्खा तथा चूहे को भूलभुलैया में रख कर देखा कि बार बार प्रयत्न करने पर भी बिल्ली व चूहे बाहर आने में सफल हो गये।

यह प्रयत्न व भूल का सिद्धान्त हमें प्राचीन काल से मान्य रहा है। तुलसीदास ने इसी प्रयत्न के

सिद्धान्त को इन शब्दों में व्यक्त किया है—‘करत करत अभ्यास के जडमति होय सुजान’ । अर्थात् बार-बार प्रयत्न करने पर मानव इष्ट सिद्धि को पा लेता है । हमारे यहां तो ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने मकड़ी को बार-बार दीवार पर चढ़ते, गिरते देखकर ही प्रयत्न व भूल के सिद्धान्त को मान लिया था फिर हम इसे विदेशियों की देन क्यों मानें ?

४. सीखने की स्वानुभूतविधि:—

मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की ३ विधियां बतलायी गयी हैं—१ आवृतिकरण २ विराम अथवा अविराम रीति, ३ पूर्ण अथवा आंशिक रीति । किन्तु इसके अतिरिक्त एक और विधि है जो कि मुझे तो इन तीनों विधियों से सरल प्रतीत हुई । इस विधि में सीखने वाले विषय का प्रतीक मान लिया जाता है । उदाहरण के रूप में इस विधि को लिख रहा हूं । व्याकरण जानने वाले समझ जायेंगे ।

विधि—मान लीजिए मुझे अष्टाध्यायी याद करनी है । उसमें लगातार सूत्र आते हैं—१ वतो रिड्वा । २ विशतिविशद्वा इवुन्संज्ञायाम् । ३ कसां हिठन् । ४ शूर्पा दज्जन्यतरस्याम् । यहां पर इन सभी सूत्रों को क्रम से याद करना है । इसमें रटने की जरूरत नहीं । यहां पर मैंने प्रतीक बनाये थे । यथा—रिड्वा नाम का व्यक्ति हमारे ग्राम में था । प्रथम सूत्र की याद उससे आती थी । डेवनदास नाम का व्यक्ति भी एक है, अतः द्वितीय सूत्र की याद इससे होगी । कंस कृष्ण का मामा था अतः तृतीय सूत्र की याद कृष्ण से आजायेगी । केवल व्यक्तियों के नाम ही नहीं अपितु दूसरी चीजों के नाम भी प्रतीक बन सकते हैं । अष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्र हैं । लेखक ने सभी

सूत्र इसी विधि से सरलतया याद किये हैं किन्तु मनोविज्ञान में इस विधि का पता ढूंढने पर भी नहीं चल सका ।

थोड़ा विरोध

मनोविज्ञान के कतिपय सिद्धान्त ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते हैं । यहां तक कि स्वयं मनोवैज्ञानिकों के परीक्षण भी कभी-कभी फेल हो जाते हैं । मनोविज्ञान के भक्त यहां पर असामान्य मनोविज्ञान बतलाकर छुटकारा पा लेते हैं किन्तु आक्षेप होने से वे भी इंकार नहीं कर सकते । उदाहरण के रूप में—

१—एक बार डी० ए० बी० कालेज, कानपुर में लड़कों तथा लड़कियों पर एक परीक्षण किया गया । मनोविज्ञान का एक यन्त्र ‘पैरीमीटर’ होता है । उसमें एक अन्ध बिन्दु होता है । मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष जी ने सबको बुलाकर पूछा कि तुम्हें अन्ध बिन्दु दीखता है ? इस पर सभी लड़कों ने नहीं में उत्तर दिया किन्तु लड़कियों ने कहा कि हमें दीखता है । समस्या खड़ी हो गयी । अन्त में अध्यक्ष जी ने कहा अच्छा तुम लिखदो हमें दीखता है तथा तुम लिख दो कि हमें नहीं दीखता है ।

२—मनोविज्ञान छात्रों को पीटने के पक्ष में नहीं है, किन्तु समझ में नहीं आता कि बिना भय के बालक किस प्रकार पढ़ सकता है । कक्षा ५ के अध्यापक से जाकर पूछिये कि क्या आप बिना पीटे इस फौज को वश में कर लेंगे तो वह क्या उत्तर देता है । मैंने स्वयं मनोविज्ञानिकोंको ही कहते सुना है कि हां दण्डविधान अवश्य होना चाहिये । हमारे शास्त्रों में तो दण्ड विधान है । यहां यह बात मुख्य है कि द्वेष से नहीं अपितु प्रेम से मारे जिससे अंग भंग न होने पाये । उदाहरण देखिये—

नाऽमृतैः पाणिभिर्घर्षन्ति गुरवो न विषोक्षितैः ।

नालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥

(महाभाष्य)

नालयेत्पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् ।

आप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥ (मनु०)

३-वंशानुक्रमणः—मनोविज्ञान मानता है कि वंश से जो दोष आते हैं उनका कोई इलाज नहीं है । किन्तु यह सिद्धान्त हमें नहीं जंचता है । बच्चा तो उस कोमल पौदे के समान है जिसे हम चाहें जिधर भी मोड़ सकते हैं । तथा हमारी संस्कृति से तो बच्चे नहीं, बड़े तक भी बदल जाते हैं । शिक्षा भी लिए दी जाती है कि बच्चा दोषों से दूर हो जाये । यदि वंश के दोष नहीं छुटते तो वह शिक्षा ही है । हमारे यहां सत्संगति को बहुत महत्व दिया गया है चाहे वह अध्यापक की हो या अन्य की । कवि के शब्दों में—

ताडयं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्,

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।

वेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् ।

सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

पात्रिवारयति योजयते हिताय ।

गुह्यं च गूहति गुणान् प्रकटी करोति ।

प्रापद्गतं न जहाति ददाति काले

सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

छल, कपट, चोरी, बेईमानी, मूढता, असत्य आदि कौन सा दुर्गुण है जिसे सत्संगति दूर न करती है, अर्थात् सभी कुछ करती है । तो क्या योग्य शिक्षा के चरणों में रह कर बालक अपने अवगुण न छोड़ेगा ? अवश्य छोड़ेगा । इसी लिए कहा है—
अन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वमुपास्व न इति-
श्रिणि ।

४-सम विकास—मनोविज्ञान मानता है कि बालक में सभी शक्तियों का विकास प्राग्भ हो जाता है । एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति लिखता है—
“यह कहना कि शिशु तर्क नहीं करता, गलत है ।”
यहां उदाहरण दिया है कि यदि शिशु की गंद खोजाय तो वह उसे खोजता है । यहां पर लेखक निग्रहस्थान में है क्योंकि तर्क व अन्वेषण में भेद होता है । बच्चा तर्क नहीं कर सकता अन्वेषण कर सकता है । इसी प्रकार बच्चा तरह-तरह के प्रश्न पूछता रहता है, यह भी तर्क नहीं अपितु जिज्ञासा है ।

५-आजकल मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन काल में बुद्धि व विद्या को एक माना जाता था किन्तु यह बिल्कुल गलत है । हमारे यहां चार वर्ण होते थे । उनमें से जो बिल्कुल ही निर्बुद्धि हो उसे ही विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी । यहां पर विद्या व बुद्धि का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । इसीलिए महर्षि दयानन्द ने लिखा है कि जो बिल्कुल निर्बुद्धि हो उसे शूद्र समझे ।

६-आयु वर्द्धन—मनोविज्ञान के अनुसार मानसिक आयु १६ वर्ष तक बढ़ती है, इससे आगे विद्या तो बढ़ सकती है परन्तु बुद्धि नहीं । यह सिद्धान्त बिल्कुल ही गलत है । हम देखते हैं कि १६ वर्ष के बालक में वह प्रौढ़ बुद्धि नहीं पायी जाती जो कि ५५ वर्ष के खुरटि में होती है चाहे वह निरक्षर भी क्यों न हो । इसी लिए हमारे यहां कहा गया है कि वृद्धावस्था में शूद्र भी मान के योग्य है । क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है । विद्या के बिना भी अति बुद्धि मान पुरुष देखने में आये हैं । यथा वीर शिवाजी एक अक्षर भी नहीं जानते थे किन्तु राजनीति में अनुपम थे ।

७-रटन प्रथा--मनोवैज्ञानिकों का आक्षेप है कि प्राचीन काल में संस्कृत रटा देना ही पर्याप्त समझा जाता था जिससे बालक का विकास न हो पाता था। यह बिल्कुल गलत दावा है। वस्तुतः प्राचीन काल जितना विकास आजकल के मनो-वैज्ञानिक अभी भी नहीं कर पाये हैं।

बच्चों की रटन शक्ति तीव्र होती है। अतः बाल्यकाल में रटने का कार्य अधिक होना चाहिए। गौतम के न्याय को १० वर्ष का बालक कभी नहीं समझ सकता। किन्तु रट सकता है।

८-मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन काल में प्राकृतिक शक्तियों का शिक्षा में उपयोग न किया जाता था। यह बिल्कुल गलत है। प्राचीन काल में गुरुकुल इसी लिए खुले थे कि बच्चा अपनी इच्छा-नुसार ही अपनी शिक्षा व कार्य करे। उदाहरण के रूप में--साथ ही साथ पढ़कर कृष्ण जी क्षत्रिय बनते हैं तथा सुदामा जी ब्राह्मण। हां एक सामान्य आयु तक सभी को बराबर शिक्षा मिलती थी जो कि आवश्यक थी। आजकल भी मैट्रिक तक सभी को बराबर विषय पढ़ने पड़ते हैं। आजकल कहा जाता है कि प्राकृतिक शक्तियों को पहचानकर पढ़ाना चाहिये। जिसकी जिसमें रुचि हो उसे वही कार्य सौंपा जाय। यहां हमें यह कहना है कि यह व्यवस्था तो प्राचीन काल में भी थी इसी लिए वर्ण विभाग किये थे। जिसकी जैसी रुचि हो वह उसी वर्ण को ग्रहण करले।

९-आजकल मनोविज्ञान का प्रधान विषय बन रहा है कि इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिये। इस पर फ्रायड महाशय कहते हैं कि जो विचार एक बार आ गया वह नष्ट नहीं होता है अपितु अज्ञात चेतना में चला जाता है अतः किसी विचार को दबाना नहीं चाहिये।

यह सिद्धान्त तो मानव को स्पष्ट गर्त में गिराने वाला है। इसी सिद्धान्त की आड़ में आजकल मन को खुला छोड़ दिया जाता है। किन्तु आप जानते हैं कि फिर क्या होता है? उपनिषद् कहती है--पराञ्चिखानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्। अर्थात् इन्द्रियां तो विधाता ने बहिर्मुख ही बनाये हैं इस कारण आत्मा इनके द्वारा बाहर देखता है। अब देखिये जनाब! यदि आप इन्द्रियों पर लगाम नहीं लगायेंगे तो क्या वे आपका विनाश नहीं करेंगी? अवश्य करेंगी। अतः प्रतिरोध करना ही होगा प्रतिरोध के बाद निरोध होगा। वस्तुतः बात यह है कि केवल इन्द्रियों को ही बल पूर्वक नहीं रोकना चाहिये अपितु मन को ही रोकना चाहिये। यद्यपि मन को रोकना अति दुष्कर है जैसा कि गीता में कहा है--चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

यह तो सत्य है कि मन वेगवान् है किन्तु मन के बिना हठ से इन्द्रियनिग्रह करना पाप है कृष्ण भगवान् ने इसे मिथ्याचार कहा है। यदि हमारे मन में चोरी का भाव आगया तो मन से उसे निकालना होगा न कि केवल हाथ रोकने होंगे। अभ्यास करने से वह विचार बिल्कुल नष्ट हो जायगा। यह कथन कि एक विचार आकर नष्ट ही नहीं होता नितान्त गलत है। इस सिद्धान्त के हिमायती साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि वह विचार अवसर पाकर जाग खड़ा होता है किन्तु यह भी गलत है।

वस्तुतः जिस विचार को हम प्रतिज्ञापूर्वक मनसा वाचा कर्मणा निकालना चाहते हैं वह अवश्य ही नष्ट होगा किन्तु यदि हम केवल हठपूर्वक कर्मेन्द्रियों को रोक लेते हैं तथा मन को स्वतन्त्र

छोड़ देते हैं तो वह विचार अवश्य ही मन में बना रहेगा । इसलिए यह कहना कि कोई भी विचार एक बार आकर नष्ट नहीं होता, नितान्त सार शून्य है । यह सिद्धान्त हमें इसलिए भी मान्य नहीं है कि हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाता । महर्षि पतञ्जलि ने योगदर्शन में लिखा है—‘ध्यानं निर्विषयं मनः’ अर्थात् जिस अवस्था में मन बिल्कुल ही विषय शून्य हो जाय, उसमें किसी भी प्रकार का विचार न उठे वह ध्यान की अवस्था है । यह ध्यान की अवस्था तभी सम्भव है जबकि यह मान लिया जाय कि विचार आकर नष्ट भी हो सकते हैं ।
इसलिए यह बात अवश्य है कि उस विचार को मिटाने के लिये अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा ।

इस प्रकार हमने ऊपर की पंक्तियों में देखा कि मनोविज्ञान मानव जीवन के लिए एक अत्यन्त उपयोगी ज्ञान है । मनोविज्ञान के बिना मानव संसार क्षेत्र में ठीक रूप में जीवन यापन नहीं कर सकता । प्रत्येक मनुष्य अपना एक मन रखता है यदि वह उस मन की गतिविधि पर ही ध्यान न दे तो जीवन में सफल होने की आशा नहीं । साथ ही साथ दूसरे प्राणियों से व्यवहार करने के लिये भी मनोविज्ञान की आवश्यकता है । मनोविज्ञान विषय तो व्यापक ही इतना है कि प्राचीनकाल से ही मानव इस पर ध्यान देता चला

आ रहा है । आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कोई भी नवीन अन्वेषण मनोविज्ञान के बारे में ऐसा नहीं किया जो कि प्राचीनकाल में अछूता रह गया हो । अतः इस मनोविज्ञान को पाश्चात्य देन मानकर उसके आगे सिर झुका देना हमारी समझ में नहीं आता । इसमें अन्य दोषों के साथ-साथ अपने अतीत को भूलने का भी दोष आता है । यदि हम इस मनोविज्ञान को शुद्ध रूप में पाश्चात्यों की ही देन मानते हैं तो हमें मानना होगा कि प्राचीन लोग आजकल के लोगों से पिछड़े हुए थे । विचारक-वृन्द ! क्या आप ऐसा मानने के लिये तैयार होंगे ? पाश्चात्यों का तो मूल उद्देश्य ही यह है कि किसी प्रकार भी भारतीयों का अतीत बुरे रूप में प्रस्तुत करके उसके प्रति इनके हृदय में घृणा उत्पन्न कर दी जाय जिससे कि भारतीय उनके ही अनुगामी बन जायें । वे अपने इस प्रयत्न में बहुत कुछ सफल भी हुए हैं यह केवल हमारी असावधानता तथा अविवेक के कारण हुए हैं । क्या हमें आगे भी उनका ही अनुकरण करके अपने अतीत को भुला देना चाहिये ? यदि ऐसा हुआ तो “अधेनैव नीयमानायथाऽऽधा” की उक्ति हम पर ही चरितार्थ होगी । अतः हमें चाहिये कि हम अपने अतीत को पहचानें तथा घोषणा कर दें कि मनोविज्ञान हमारे पूर्वजों की देन है न कि पाश्चात्यों की देन । पाश्चात्यों ने भी भारत से ही बहुत कुछ सीखा है ।

स्व० डॉ० हरिशङ्कर शर्मा डी० लिट०

लेखक श्री--शङ्करसिंह वेदालंकार, एम० ए०

कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले,
 रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ।
 एवं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां,
 काले-काले छिद्यते रूह्यते च ॥१॥
 अघटित घटितानि घटयति,
 घटित घटितानि दुर्घटो करोति ।
 विधिरेव तान् घटयति यान्,
 पुमान् नैव चिन्तयति ॥२॥

यह तो सत्य ही है कि मृत्यु आने पर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, जैसे कुर्ये से खींचे जा रहे घड़े की यदि रज्जु विच्छिन्न हो जाय तो उसे कोई नहीं बचा सकता। संसार का यही नियम है। लोग जन्म लेते हैं और फिर इस लोक से सदा सर्वदा के लिये विदा हो जाते हैं। वे स्वर्गीय सज्जन हमें उस रूप में तो नहीं मिलते पर इस धराधाम में अवतीर्ण अवश्य होते हैं। विधि का विधान है कि वह इस प्रकार के काम करता है जिसे कभी यह मरणधर्मा मनुष्य भी नहीं कर सकता। 'मानुष के मन और है कर्ता के कुछ और' यह उक्ति सर्वथा सत्य चरितार्थ होती है। आचार्य मित्रसेन जी एम० ए० 'आर्योपदेशक रत्नमाला' नामक ग्रन्थ के निबन्धन में लगे हुए थे। उनका विचार था कि यह ग्रन्थ पं० रामचन्द्र जी देहलवी को भेंट किया जाय। इस बात की घोषणा आर्यों के सभी पत्र बड़ी तत्परता से कर रहे थे। पर पं० जी ने इस ग्रन्थ समर्पण के पूर्व ही अपने प्राण छोड़ दिये। हम सब उनके शोक में मग्न थे कि तब तक एक और अनभ्य वज्रपात हो गया। पं० नाथूराम शर्मा

'शंकर' के सुयोग्य सुपुत्र डा० हरिशंकर शर्मा हमारे मध्य से उठ गये। काल के कराल और निर्मम करों ने उनको हमारे हाथ से छीन लिया। वह साहित्य शास्त्र का निष्णात पंडित जो कि विविध भाषाओं का परिज्ञाता था, चल बसा। वे एक ऐसे पिता के पुत्र थे जो कि काव्य शास्त्र के अद्भुत महारथी थे। अपने समय में सबसे अधिक छन्द विशारद थे। जिसने महर्षि दयानन्द के जलते हुए ज्ञानदीपक से अपनी वतिका प्रज्ज्वलित की थी। जिसने ऋषि के दर्शन के उपरान्त ही अपनी काव्य की केंचुल निकाल फेंक दी थी। यह काव्य निर्मोक शृंगारिकता का था। शंकर ने समझ लिया कि वे यदि इस प्रकार की काव्य कुञ्जों में विहार करते रहे तो इन्द्रियों की क्षणिक संतृप्ति तो हो जायेगी। पर आत्मा बेचारी प्यासी ही बनी रहेगी। इस भावना ने उनको जिस रूप से रूपान्तरित किया वह समस्त प्रभाव उनके पुत्र में भी देखने को मिला। शर्मा जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनकी चरित्र चदर मैली होती और उनके पिता पर किसी प्रकार का कलंक लगता।

शर्मा जी जितने अच्छे गद्यलेखक थे उतने ही सुन्दर वे काव्यलेखक भी। उनकी न जाने कितनी कवितायें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। जिनसे उनके काव्यहृदय का परिचय मिलता है। वे कवि तो थे ही, नहीं नहीं वे तो कविरत्न थे फिर उनकी कवितायें क्यों सुन्दर न होती। आर्यसमाज के तो वे ऐसे रत्न थे कि अब वैसे रत्न मिलने कठिन हैं। उन्होंने विचारात्मक, उद्बोधनात्मक और समाज-सुधारक लेख लिख लिख कर समाज की सेवा की।

उनमें हास्य रस की भी एक विलक्षण प्रतिभा थी जिसके कारण उन्होंने हास्य रस के अनेकों लेख लिखे । जिन्होंने उनके 'अडिग्रल उपदेशक' आदि निबन्ध पढ़े हैं वे उनकी मनोरंजनी प्रवृत्ति से पूर्ण परिचित हैं । छोटे २ वाक्यों में जो चुलबुलापन है और जो अभिव्यक्ति का प्रकार है वह निस्सन्देह अभिशंसा के योग्य है । उनका सुप्रसिद्ध गीत "दयानन्द की ज्योति जगत् में जगी, जग रही और जगेगी ।" किस आर्य को कण्ठस्थ नहीं है । उन्होंने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें कई ग्रन्थ पुरस्कृत हो चुके हैं । 'घास पात' नामक जिनमें से एक है । उन्होंने 'हिन्दुस्तानी शब्दकोष' का भी निर्माण किया है जो एक प्रकार की अमूल्य निधि है ।

शर्मा जी "आर्य मित्र" पत्र के वर्षों सम्पादक रहे । उनके सम्पादकत्व में आर्यमित्र की इतनी ख्याति हुई जो किसी से छिपी नहीं है । जो भी इसे एक दो बार पढ़ लेता था वही उसका ग्राहक बन जाता था । 'साहित्य सन्देश' मासिक पत्रिका को नवजीवन देने वाले शर्मा जी ही थे । उनमें कुछ ऐसे गुण थे जिनका अनुकरण प्रत्येक आर्य को करना चाहिये । 'सैद्धान्तिक कट्टरता' उनके रोम रोम में समायी हुई थी । प्रलोभनों में आकर वे अपने सिद्धान्त को नष्ट करने का पाठ नहीं पढ़े थे । वे जैसे अन्दर से सुन्दर थे वैसे ही बाहर से भी । "विष रस भरा कनक घट जैसे" वाली उक्ति के वे सर्वथा विपरीत थे । 'यदन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तद् अन्तरम्' इस सूक्ति के वे साक्षात् प्रतिमूर्ति थे । यह पवित्रता उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई थी । भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मश्री' की राष्ट्रीय उपाधि से विभूषित किया था पर उन्होंने हिन्दी के उपेक्षामय और तद्विषयक दुर्विनीत नीति का अवलोकन कर "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" ऐसा कहकर उसी को फिर लौटा दिया । आगरा

विश्वविद्यालय ने अपनी सम्मानित डी० लिट० की उपाधि देकर उनका सम्मान किया । जब कानपुर का विश्वविद्यालय खुला तो सप्ताचार पत्रों में उनके उपकुलपति बनने के लिए नाम आया था । वे उपकुलपति क्यों नहीं बने यह दूसरी बात है पर उनका महत्त्व था, हम इससे पता लगा सकते हैं । पं० पद्मसिंह शर्मा की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने एक कवित्त लिखा था जो इस समय मेरी स्मृति पट्टिका पर उभरता चला आ रहा है । कवित्त था—

देवबाणी दुखिया पर संकट पड़ा है कड़ा,
विनख रही है व्रजभाषा दुःख भारी से ।
हाय हिन्दी जाता है अन्ध्र वज्रशत हुंसा,
निकल रही है आह उर्दू विचारी से ॥
फारसी फसाहत को भूल भूतनी सी हुई,
टूटा समालोचना का फल फलपारी से ।
धधक उठी है काव्य सिन्धु में वियोग वह्नि,
प्यारे पद्मसिंह की चिता की चिनगारी से ॥

यह कवित्त पूरा नहीं तो बहुत कुछ शर्मा जी पर भी घटित होता है । आर्यसमाज की तो यह एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा करना बड़ा कठिन है । उनका योगदान साहित्य में तो था पर शिक्षा-क्षेत्र में भी उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता । गुरुकुल बृन्दावन के वे उपकुलपति पद पर कार्य कर रहे थे । ऐसी महान विभूति के चले जाने से आर्यसमाज सूना सूना दिखाई देता है । हमें चाहिये कि हम इन लोगों से प्रेरणा लें और समाज की समुन्नति में लग जायें । ईश्वर करे वह दिवंगत आत्मा फिर इस वसुन्धरा में अवतीर्ण होकर आर्यसमाज का काम शुरू करे । किसी ने कहा है कि—

जाने वाले आते नहीं,
जाने वालों की याद आती है ।
अब तो हम यही याद करके उनका नाम लेते रहेंगे ।

शंकर ने पैदा किया, हरिशंकर सा पुत्र ।
उर में उमड़ी वेदना, शंकर जाये कुत्र ॥

(गतांक से आगे)

रवीन्द्रनाथ टैगोर—एक शिक्षक

लेखक—श्री भूपेन्द्रनाथ सरकार, १२ एन्ड्रूजपल्ली, शान्तिनिकेतन

बलात् नियन्त्रण व अनुशासन बच्चे के मन की संवेदनशीलता को मार देता है। मानसिक भोजन हम उस पर जबर्दस्ती लादते हैं और हमारे पाठ अत्यन्त पीड़ा के रूप धारण करते हैं। मनुष्य की यह एक क्रूरतम तथा सर्वोपरि विनाशक भूल है। एक विद्यार्थी के प्रति निष्कपट सहानुभूति तथा आदरभाव श्रेणी में एक स्वतन्त्रता का वातावरण पैदा कर देते हैं जो कि शिक्षा के लिये अपरिहार्य है। बाह्य-मान व प्रयोग यथा देहदण्ड अपराधी बच्चे के अन्तरिक जीवन को अछूता ही छोड़ देता है।

शान्तिनिकेतन के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश शिक्षाशास्त्री मिचेल सेडलर ने यह कहा है कि “स्कूल में छात्र व छात्रा को अपने आपको ऐसी ईकाई नहीं समझना चाहिये जिसे कि एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर बातें सीखनी हैं और नाहीं सामान्य रूप से वैसी ही इकाईयों के समूह में वह एक है जिसे शिक्षकों से शिक्षा लेनी है। परन्तु उस समाज का वह भी एक सदस्य है जो कि इसकी सेवा के लिये उत्तरदायी है। एक सक्रिय सहयोगी है इसके विविध प्रकार के व्यापारों व कृत्यकलापों, जिम्मेदारियों तथा लाभ व स्वार्थों के जालसूत्रों द्वारा इससे सम्बद्ध है।

हमारे देश में टैगोर ने संगीत शिक्षा को प्रेरित किया है। मानवीय आत्माएं जब वे पूर्ण व परिपक्व होती हैं तब उस अवस्था में पहुंच जाती हैं जिसको कि केवल संगीत ही प्रतिष्ठापित कर सकता है, छन्दोबद्ध व तालबद्ध एकतानता

मनुष्य की कृत्रिमता तथा विकृति से रक्षा करता है। यह हमें शिक्षा में तालबद्ध गति का स्मरण कराता है जो कि स्टुटगर्ट के स्कूल में कार्यक्रम में परिणत किया जाता था जिसे कि डा० स्टेनर ने स्थापित किया था। संगीत व नृत्य मानवीय आत्मा को भौतिक स्तर से उन्नत स्तरों पर उठा देता है। जैसा कि इसने Naotaro Nomura के केस में किया है। वह कहता है कि टैगोर सूर्य (Rabi=sun) के सम्बन्ध में मैं क्या कहूं? मैंने उसे गुनगुनाते में संगीत सुना है। ओह, वह एक दिव्य संगीत है। वह संगीत इस स्वच्छ नीले आकाश से तद्रूप हो जाता है। यह सदा मेरे कानों में गूंजता रहता है वह वृद्ध नोमुरा टैगोर के स्वर तान की नकल करता है। कृतज्ञता व आदर से मेरा हृदय उछाले भरता है। वस्तुतः वह मेरा प्रिय संगीत था। जो कि इस प्रकार है।—

“ओ, गो दुःखो जनाइया, तुमाय गान सुनावो”

मैं आंसु बहाये बगैर न रह सका ज्योंहि मैं अपनी पत्नी के अभिमुख हुआ त्योंहि उसने मुझे इसराज थमा दिया। मैंने प्रमुख तार को झंकृत किया और दुःखो जनाइया गान के स्वर को उसमें भरा उस समय मैं अन्य सब बातों को भूल गया। इसी भांति जो व्यक्ति टैगोर के गीतों का गान करता है वह अपने आपको भूलकर उसमें खो जाता है जैसा कि नोमुरा भूल जाता था। ज्योंहि संगीत समाप्त होता अपने हैट को एक ओर रख हाथ जोड़ तथा नतमस्तक हो वह फर्श पर घुटनों के बल

जाता । अश्रुधारा उसके कपोलों पर बह जाती ! इस प्रकार वह कवि की स्मृति में भिवादन करता था । जब कभी उसका संगीत ट पड़ता तभी वह लम्बे समय तक शायद स्टर, संगीतज्ञ टैगोर के स्वरताल में लीन होठा रहता ।

यद्यपि टैगोर एक सम्भ्रान्त व उच्चकुलीन व्यक्ति था परन्तु उसने अपने देश को तथा उसके निवासी करोड़ों मूक व्यक्तियों को नहीं भुलाया था । आयरिश कवि A. E द्वारा प्रभावित हो उसने 'Back to the village' गांव की ओर इस उद्घोष को क्रिया में परिणत किया । अपनी कल्पना के पंखों पर स्थित हो ऊंची उड़ान भरने वाले उस कवि ने भौतिक स्तर पर अवतरित हो, शान्तिनिकेतन में ग्राम के पुनर्निर्माण की दृष्टि से अपनी संस्था की स्थापना की । इस बात का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता कि हमारी सरकार तथा गांधी जी ने भी टैगोर से प्रेरणा प्राप्त की थी । शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक का व्यक्तित्व व अंग सौष्ठव प्रबल शक्ति होता है और शिक्षा के अन्य उपकरणों की अपेक्षा वह अधिक उपयोगी व आवश्यक होता है जैसा कि आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में इस पर जोर दिया जाता है । सामान्य जीवन का उच्च जीवन में परिवर्तन जो कि प्राचीन भारत के गुरुकुलों में परम्परागत रहा है तथा जिसे आयरलैंड के पैट्रिक तथा इंग्लैण्ड के थ्रिंग जैसे आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने स्वीकार किया है, टैगोर का महान् आदर्श था । पश्चिम संसार के लिये पूर्व के दूत श्री परमहंस योगानन्द ने अपनी सुन्दर भाषा में टैगोर के शालीन प्रभाव के बारे में कहा है

“कवि को लोगों के मध्य देखना सायंकाल के समय एक भव्य दृश्य होता था और उसके साथ ही पुरातन आश्रमों का दृश्य सामने आजाता था । भक्तिरस में डूबे हुए अपने भक्तों से घिरे हुए प्रसन्नचित्त गायक टैगोर ने उन सबको दिव्य-प्रेम के सूत्र में पिरो दिया उन्होंने लोगों के दिलों को जबर्दस्त आकर्षण में बांध लिया । प्रभु के कविता के गुलशन में खिला वह निराला पुष्प अपनी कविता की स्वाभाविक रसगन्ध से लोगों को आकर्षित करता रहा ।

टैगोर एक विश्वविख्यात व शान्तिप्रिय व्यक्ति थे । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रिय आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न किया । जान् डेवि तथा रवीन्द्रनाथ दोनों सभ्यता की दो विपरीत दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं फिर भी दोनों के दृष्टिकोण में समानता उनके मानवीय जीवन एवं उसके विकास के विचार एक से थे ।

टैगोर आशावादी थे । जब वे Paulus geheeb से मिले तो उन्होंने कहा कि सभ्यता को अभिनव शिक्षा एवं इकालेडीह्युमेनिटी तथा शान्तिनिकेतन जैसी संस्थाओं द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है । अन्त में यह आशा की जाती है कि टैगोर विश्वभारती के पीछे जो बसीयत छोड़ गये हैं वह राष्ट्रिय सम्पत्ति समझ कर सुरक्षित रखी जायेगी । नवीनता की स्थापना के लिये पुरातन में परिवर्तन करना होता है । इसलिये विश्वभारती में भी परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें परिवर्तन सीमा के अन्दर होना चाहिये । उससे बाहिर नहीं ताकि यह अपने आधारभूत स्वरूप को न खो बैठे ।

अग्न्याधेय

अ० अभयदेव, १५ तिलोक नगर, अजमेर

भूल-सुधार--यह पांचवां 'उपवसथ कर्म,' छठे प्रकरण 'अग्निमंथन' से पूर्व आना था। भूल से रह गया था। इसे छठे प्रकरण से पूर्व समझें।

—सम्पादक

५ उपवसथ कर्म

शब्रा (२.१.४.१-२) के अनुसार कुछ आचार्य अग्न्याधेय के उपवसथ-दिन यजमान द्वारा दिन में भोजन कर लेने का विधान करते थे क्योंकि इस दिन यजमान के व्रतग्रहणकाल के अनंतर सब देव उसके गृह में निवास करने लगते हैं। पर शतपथकार रात्रि में भी भोजन की अनुमति देता है क्योंकि संप्रति, अनाहिताग्नि होने से, यजमान के लिए व्रतचर्या, जो आहिताग्नि के लिए अनिवार्य होती है, आवश्यक नहीं है।

गोपितृयज्ञ-इस दिन बौ के अनुसार यजमान गोपितृयज्ञ करता है। यह पैत्र्यकर्म जो तैब्रा में वर्णित पिंडपितृयज्ञ के अनुकरण पर कल्पित किया गया है, बौ की अपनी उपज्ञा है। अन्यत्र इसका विधान अप्राप्त है। बौ का प्रायः अनुगमन करने वाले वै में भी गोपितृयज्ञ का विधान नहीं है। गोपितृयज्ञ के अंगभूत द्यूत और गबालंभन का कुछ श्रौतसूत्रों ने अग्न्याधानोपरांत, आग्नेय हविर्ग्रहण के पश्चात् विधान किया है। तदनुसार गौ का विशसन न करके उसका विक्रय करते थे और उसके विनिमय से प्राप्त व्रीहियों के ओदन का प्राशन किया जाता था। बौ में प्रायः स्मृत, औपमन्यव१ भी गोपितृयज्ञ के पक्ष में नहीं था।

१ अग्न्याधान के पूर्व औपमन्यव ने केवल गार्हपत्यायतन के गोमय से परिलेपन का विधान किया है। उसके मत से केवल वही विदग्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि अन्वाहार्य पचतायतन में अग्निस्थापन करके अनुष्ठीयमान गोपितृयज्ञ का विधान औपमन्यव-संमत नहीं है।

गोपितृयज्ञ में स्थालीपाक के अतिरिक्त अन्य पैतृयज्ञिक संभार, यथा एरक, उपबर्हण, अंजन, अभ्यंजन, आज्य, एक मुष्टि दर्भतृण, स्पय, सूत्र, प्रयुक्त होते हैं, तथा एक मांसल गौ, एक नवीन वस्त्रखंड, जलपूरित चार कुंभ, उदुंबर काष्ठ के तीन शूल, औदुम्बरी दर्वी, औदुम्बरी वपाश्रपणी की भी आवश्यकता होती है। इन्हें अग्निशाला में दक्षिण की ओर ढंग से जमा लेना चाहिये।

अध्वर्यु पूर्वाभिमुख स्थित यजमान के दक्षिण कर्ण के ऊपर तीन दर्भतृण इस प्रकार केशों पर रखे कि उनकी नोकें ऊपर की ओर रहें। निम्न मंत्र बोलकर अध्वर्यु दर्भसहित तत्रस्थ केशों को काटे :

“वपे प्रवपे देवेन सवित्रा प्रसूतो ब्रह्मणः संशितोऽहम् ।” अध्वर्यु के केशवपन करते समय, यजमान निम्न मन्त्र का उच्चारण करे। “यानि म इत ऊर्ध्वं लोमानि तानि मे स्वस्तये सन्तु ।” इसके पश्चात् नापित शेष केशों तथा नखों, श्मश्रू को काटे। स्नान के लिये घड़े से यजमान पर जल डालते समय अध्वर्यु यजमान से इस मन्त्र का उच्चारण करवाए।

‘इमा म आपः शिवाः सन्तु दुष्कृतं प्रवहन्तु मे ।

शुद्धाः प्रयुंजीमहि कतून् ।’

स्नानोपरान्त यजमान पूर्व की ओर जाए, नवीन वस्त्र धारण करे, अपने को आभूषणादि से अलंकृत करे और नेत्रों में अंजन लगाए। अध्वर्यु सात-सात दर्भतृणों के तीन गुच्छे बनाकर उनसे यजमान को

नाभि और घुटनों पर मौन होकर पवित्र करे
तर्द्ध-पुंजीलों से जल छिड़के ।

अध्वर्यु एक जलपूरित घट लेकर, यजमान को
अण दिक् में किसी चौराहे पर ले जाए । वहां
रखकर उसमें स्व प्रतिच्छाया देखते हुए यज-
मान से निम्न 'पाप्मनो विनिधयः' मंत्रों का उच्चारण
करवाए :

सहे मे मन्युः । व्याघ्रे मे अन्तरामयः ।
पन्वति मे पिपासा । राजगृहे मेऽशनाया ।
अन्यके मे ह्रीः । अश्वत्थे मे वेतयुः ।
धैरे मे मृत्युः । भ्रातृव्ये मे पाप्मा ।
स्वति मेऽसमृद्धिः । खड्गे मे आतिः ।
रक्षे मे शोकः । गोधायां मे खेदः ।
कशे मे पापो गन्धः । उलूके मे श्वभ्यशः ।
स्ले मे संस्या । उलले मे प्रध्या ।
व्यां मे आव्यम् । कोशे मे गन्धः ।
दाकुनि मे स्वप्नः । अजगरे मे दुःस्वप्नः ।
लभे मे पाप्मालक्ष्मीः । स्त्रीषु मेऽनृतम् ।
द्रे मे स्तेयम् । वैश्ये मेऽकार्यकृत्यम् ।
कुलिमे मे श्वयुः । उलले मे विलासः ।
क्षीपिनि मे निष्ठपत् । हस्तिनि मे किलासः ।
विदेहेषु मे शीपथः । महावर्षेषु मे ग्लौः ।
इक्ष्वाकुषु मे पित्तम् । कलिगेषु मेऽमेध्यम् ।
आखुनि मे दन्तरोगः । भक्षिकायां मे श्वल्कशः ।
वृषे मे जरा । चाबे मे पापवादः ।
वृके मे क्षुत् । अश्वे मे घसिः ।
अश्मनि मे तन्त्रिः । गर्दभे मेऽर्शः ।
कूर्मे मेऽङ्गरोगः । बस्ते मेऽपसर्या ।
सपत्ने मे निर्ऋतिः । दुष्कीर्त्ता मे व्यृद्धिः ।
गवये मे आन्ध्यम् । गौरे मे बाधिर्यम् ।
जरायां मे हिमः । कृष्णशकुनौ मे भीरुता ।

क्लोके मे ईर्ष्या । मर्कटे मे दुर्बुद्धिः ।
उष्ट्रे मे तृष्णा । ऋशे मे श्रमः ।
कुमार्या मेऽलंकारः । सूकरे मे क्लरथुः ।
विद्युति मे स्मयशः । लोभायां मे क्लेदः ।
अजासु मे कर्कशः । वात्ये मे ईत्या ।
राजन्यबन्धुनि मेऽज्ञानम् । नैषादे मे ब्रह्महत्या ।
उद्भिनि मे वमतिः । किंपुरुषे मे रोदः ।
शुनि मे दुरिप्रम् । स्नावन्येषु मे म्लेच्छः ।
मूजवत्सु मे तप्ता । दुन्दुभौ मे कासिका ।
अश्वतर्यां मेऽप्रजस्ता । पुंश्चल्यां मे दुश्चरितम् ।
शुके मे हरिमा । मयूरे मे जल्प्या ।
अप्सु मे श्रमः । ब्रह्मोज्ज्वे मे किल्बिषम् ।
अपेहि पाप्मन् पुनरपनाशितो भवा नः पाप्मन्
सुहृतस्य लोके पाप्मन् धेह्यविधृतो यो नः पाप्मन्
जहाति तमुत्वा जहिमो वद्यमन्यत्राऽस्मन्निविशतां,
सहस्राक्षो अमर्त्यो यो नो द्वेष्टि स रिष्यतु, यमु
द्विष्मस्तमु जहि ।

तदनन्तर अध्वर्यु निम्न मंत्र का उच्चारण
करके अपनी हस्तांजलियों में जल ग्रहण करे :

‘सुमित्रा न आप ओषधयः सन्तु’

और मंत्रशेषोच्चारणपूर्वक जल को उस
दिक् में फेंक दे जिसमें यजमान का द्वेष्टा कोई शत्रु
रहता हो । अनंतर संपूर्ण अनुवाक् का पाठ कर,
घड़े के जल को फेंक और घड़े को भी वहीं पटक कर
जल स्पर्श करके उसी मार्ग से लौट आयें जिससे
गए थे । हस्तपादप्रक्षालन करके, अध्वर्यु यजमान
को पवमानः सुवर्जनः... मंत्र से आरंभ होने वाले
अनुवाक् का पाठ कराये और अपने शरीर पर जल
से मार्जन करे ।

किसी पड़ोसी के घर की अग्नि से इधम जलाकर अध्वर्यु अन्वाहार्यपचनायतन में अग्नि प्रज्वलित करे । आयतन के चारों ओर बहि बिछाये और घृत गरम करके उसे छानकर शुद्ध कर लेवे । अग्नि के उत्तर में जल से भरे चार घड़े, औदुंबर तीन शूल, औदुंबरी दवाँ तथा औदुंबरी वपाश्रपणी को रख देवे । दक्षिण दिक् में पितृयज्ञोपयोगी, सभी पदार्थ, सिवाय स्थालीपाक के, रखे । आयतन के दक्षिण में अध्वर्यु अधिदेवनस्थल तैयार करे । वहाँ उनन्वास अक्ष रखने चाहिये । अधिदेवन में दक्षिण की ओर स्पृश से केवल एक बार अध्वर्यु निम्न मंत्र बोलकर भूमि को खोदे :

‘अपहता असुरा रक्षांसि पिशाचा ये क्षयन्ति पृथिवीमनु । अन्यत्रेतो गच्छन्तु यत्रैषां गतं मनः ।’ अधोमुखी हस्तांजलि से अध्वर्यु खोदे हुए भूभाग पर निम्न मंत्र से अबबोध (जलसेक) करे :

‘उदीरतामवर उत् परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः । असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥’

तदनन्तर, निम्नमंत्रोच्चारणपूर्वक अन्वाहार्य-पचनायतनस्थ अग्नि से जलता हुआ उल्मुक (काष्ठखंड) निकाले :—

‘य आददानाः स्वधया नवानि पित्याणि रूपा-ण्यसुराश्चरन्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्य-ग्निष्ठानस्मात् प्रणुनोक्तु यज्ञात् ।’ उल्मुक से निम्न मंत्र बोलकर खोदा हुआ भूभाग गरम करना चाहिये ।

“अग्निः पावकः सुदिनानि कृण्वन्तितोऽसुराशु-दताहूरमोकसः । पितृणां ये वर्णं कृत्वेह भागमिच्छन्तः ॥”

वहाँ उल्मुक रखकर घृत की एक बिन्दु उस पर छोड़े । एक साथ काटे गए, दक्षिणाग्र दर्भतृण

गरम किए हुए स्थल पर निम्न मंत्र बोलकर चाहिये ।

‘बहिर्हृणामिदु स्योनं पितृभ्यस्त्वा भराभ्यः अस्मिन्त्सीदन्तु मे पितरः सौम्याः पितरः प्रपितामहाश्चाऽनुगै सह ॥’

तदुपरांत, अध्वर्यु निम्न मंत्रों से पितरों का आवा करता है ।

‘उदीराणा इह सन्तु नः सौम्याः पितरः पितामहाः प्रपितामहाश्चाऽनुगैः सह । असुं गतं सत्ययुजोऽवृकास आ नो हवं पितरोऽद्याऽऽगमन्तु एह गच्छन्तु पितरो हविषे अत्तवे । अस्मिन् यज्ञे बहिष्यानिषद्य मा वीरः ॥

प्र मा युनक् ॥’

निम्न मन्त्र से पितरों को एक (चटाई) उपबर्हण (तकिया) समर्पित करे :

‘आसनं शयनं चेमे तयोः सौम्यास आगताः प्रिया जनाय नो भूत्वा शिवा भदन्त शंकराः । फिर, पितरों को मधु, क्षीर (दुध), त

सक्तुपान, अथवा इनमें से जो भी उपलब्ध हो वही, समर्पित करे । इनका कुछ भाग ब्राह्मणों दान करे । शेष पानपदार्थ निम्न वाक्य से स्थलों पर पृथक्-पृथक् तीन भाग करके पितामह और प्रपितामह के लिए विसर्जित कर चाहिये ।

‘एतद्वः पितरः पितामहाः प्रपितामहाः पानम् एक घड़े से जल लेकर तूष्णीं उन स्थानों को देना चाहिये ।

इसके पश्चात् यजमान द्यूत कर्म करेगा । यजमान और उसके तीन पुत्र, अथवा दो पुत्र अथवा एकमात्र पुत्र तथा यजमान पत्नी, अथवा केवल पत्नी ही द्यूत खेलें । पिता अक्षों से पूर्व गव में, तथा ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुत्र क्र

लक्ष्मण, पश्चिम तथा उत्तर में बैठें। पिता बारह, और मध्यम भी बारह-बारह अक्ष लेवें : कनिष्ठ पुत्र के पास तेरह अक्ष पहुंचेंगे। अतः वह हार जाय। चौथे खिलाड़ी के हार जाने पर यजमान चौबीस अक्ष लेवें, क्षिणदिक्स्थ खिलाड़ी बारह। एवं तीसरा खिलाड़ी भी हार जाएगा। फिर, यजमान के पुनः चौबीस अक्ष लेने पर, विषम संख्याक पच्चीस दूसरे खिलाड़ी के पास बचने से वह भी हार जाएगा। यदि दो ही पुत्र हों, तो यजमान दो बार बारह बारह अक्ष ग्रहण करे। द्वितीय पुत्र के लिए तेरह अक्ष बचेंगे, वह पञ्चम माना जाएगा यदि पुत्र हो, तो तृतीय स्थानस्थ पत्नी तेरह अक्ष लेवें कारण हार जाएगी। यदि पति-पत्नी ही खेलें तो भी पत्नी के पास पच्चीस अक्ष बचेंगे वह हार जाएगी। इस प्रकार क्रमशः एक-एक खिलाड़ी हारता जायेगा और अन्त में यजमान विजयी होगा। 'कृतं कृतम्' (कृत संज्ञाक घृत हो चुका) तथा 'यूता गौः' (गौ जीत ली गई) कृतं कृतम् अर्थ जायें।

बाँह हाथ में लेकर यजमान निम्न मंत्र से अथवा कुछ आचार्यों के मत से तूष्णीं (पितरों को गौ समर्पित करे)।

(५८८ पृष्ठतोऽग्रे)

मङ्गला (मासिकी)

सञ्चालकः सम्पादकश्च—श्री रविनाथः

त्रिपाठी, एम.ए.।

सम्पादिका—उपसम्पादिका—शीला मिश्रः,

मीना स्यालः।

कार्यालयः—पी. ११ सी०आई०टी. स्कीम

बोसपाड़ा कलकत्ता. ३

६० पैसे मासिकः, वार्षिकः ६ रूप्यकाणि।

'मङ्गला' पत्रिका मासिकी कालिकाता-

'पितृभ्यस्ते वा पितामहेभ्यस्ते वा प्रपितामहेभ्यस्ते वा जुष्टामुपकरमि।' अमृतक अथवा उपर्युक्त मंत्र से गौ पर जल-प्रीक्षण करे।

बौधायन और कात्यायन के अनुसार इस गौ को भूमि पर इस प्रकार लिटा कर कि उसका सिर और पैर क्रमशः पश्चिम और दक्षिण में रहें, संज्ञापित करना चाहिये। परन्तु शालीकि गवांलक्षण के पक्ष में नहीं है। ऐसा कर्म 'घोररूप' है। अतः यजमुख अग्न्याधेय में गौ नहीं मारनी चाहिए। कात्यायन का कथन है कि एक नहीं वरन् अनेक गौओं का संज्ञापन किया जाना चाहिये क्योंकि इससे उसे अधिकाधिक प्रशंसाप्राप्त होगी। यदि गौ उपलब्ध न हो, तो मेष (भेड़) अथवा अज (बकरा) का आलम्भन करना चाहिये। यदि ये भी अनुपलब्ध हों, तो यजमान अक्षक्रीड़ा से जीते गए चावल पकाकर उन पर पर्याप्त घृत अथवा दुग्ध डाले और इससे समस्त मंत्रों सम्पन्न करे। बौ में उद्धृत ब्राह्मणावचनानुसार १ राज्य और पय गौ का रेत है और तंडुल बेल का। अतः अंगसामान्य से राज्य अथवा पययुक्त ओदन को गौ (गौस्थानी) ही समझना चाहिये।

(क्रमशः)

—०—

नगरात् प्रकाश्यते। संस्कृतस्य प्रचारायैव प्रकाशनमस्या विधीयते सम्पादकमहाभागैः। अस्यां ये लेखा विद्यन्ते ते सरलायां देववाण्यां लिखिताः सन्ति। प्रायः समाससन्ध्यादिशून्यानि क्लिष्टप्रयोगविरहितानि वाक्यानि सर्वत्र विलोक्यन्ते। अतोऽनेन सामान्यसंस्कृतज्ञानामपि महानुपकारो भविष्यति। संस्कृतशिक्षाया अपि एकः स्तम्भोऽत्र भवति। वयमस्या दीर्घायुष्यं सर्वविधामुन्नतिं च कामयामहे।

—भगवद्भक्तो वेदालंकारः

दिवंगतान् श्रद्धयाद् श्रीपाददामोदरसातवलेकरमहोदयान्

प्रति श्रद्धाञ्जलिः

देवपुरुषो दिवं ययौ

महान् शोकमहोदय समाचारो यत् आर्यजातौ
वेदविदुषां समाजे च अस्थितयशसो विद्वदधौरेयस्य
वेदमूर्तिविरूपायः श्रीमन् सातवलेकरमहोदयस्य
निधनं समजानि । वर्याः श्रोत्रिणः श्री सातवलेकर-
महोदयो वेदसेवायुक्तपरायणः १०९ वर्षादि वयसि
मृत्युपर्यन्तं सततं वेदाध्ययनं कुर्वन्नेव
सरस्वतीदेव्या वरदपुत्रोऽयं महाभागः स्वसंकल्प-
वह्नेः प्रभातेन मृत्युपर्यन्तं वंज्यप्रतीं श्रुतिशेनुषीं
धृतवान् । योगस्य सर्वोच्चमिदं यथापेक्षं वेदस्य
सत्यं स्वकल्पनाविरोधितम् । अतः विरचितं स्वल्प-
संख्यकान् मन्त्रान् विहाय सर्वमपि वेदशरीरं
सामान्यजनैरज्ञातमतीकृतं वा तिष्ठति । परमनेन
वेदविदुषा सामान्यजनानां हिताय सुबोधनाम्ना
वेदानां भाष्यं विरचितम् । भारते सर्वत्र संस्कृत-
प्रचारायापि महत् प्रयत्नजातमस्य विद्वद्वयस्यासीत् ।
अनेन पण्डितवर्येण चतुःशतादप्यधिकं ग्रन्थजातं
विरचितम् । एवमेकलोऽपि सन् स्वयं संस्थासूत्रेण
विराजमान आसीत् । गुरुकुलकाण्डी विश्वविद्या-
लयेऽपि वेदानामध्यापनकार्यमनेन सहभागेन
विहितम् । स्वतन्त्रतान्दोलनेऽपि सक्रियभागोऽस्या-
सीत् । पद्मविभूषणपदवीधारिणोऽस्य विद्वत्पुंग-
वस्य निधनेनार्थजातेरपूरणीया क्षतिः सञ्जातम् ।
अस्माकमभिप्रायो विद्यते यत् वेदानुसन्धान-
कार्यं सुनाकरूपेण प्रवृत्तलेखे प्रयत्नः सर्वकारेण
विधातव्यः । वयं परमपितरं प्रभुं प्रार्थयामो यद्
दिवंगताय वेदशिरोनमः सद्गतिं सम्बन्धिष्यन्
शान्तिं प्रददातु ।

—पत्रिकासम्पादकः

अस्तं गतो ह । शस्त्रियाः पितरं

अजुग सह ॥

प्रु निम्न मंत्रों से पितरों का आद

असारयन् स्व

ब्रह्मविबुद्ध सन्तु नः सौम्याः पितरः

महाः प्रपितामहाश्चाजुगैः सह । असुंगम

सत्ययुजोऽवकासः नो हवं पितरोऽद्याऽऽगमन्तु

गन्तव्यं यथापि न कर्तव्यम्

वन्द्यः सुधीः सातवलेकरोऽसौ

वेदार्थवक्ता किल कर्मयोगी

गोनामुष्णं विद्वत्पुंगवः

मृतो चकारोपनिषद्गुरुः, गर्द

वन्द्यः सुधीः सातवलेकरोऽसौ

स्वराज्यतत्त्वं निहितं हि वेद

नातः परं कुत्रचिदस्ति लभ्यम् ।

सदैव सर्वैरनुकृत्यमाह, ।

वन्द्यः सुधीः सातवलेकरोऽसौ

स्वदेशभक्तस्तिलकानुयायी,

स्वराज्यमाप्तुं बहुधा प्रयते ।

स्वराज्यसिद्धये बहु-सोढ-कष्टः,

वन्द्यः सुधीः सातवलेकरोऽसौ ॥५॥

यावदधवे चन्द्रदिवाकरो स्तः,

यावच्च गंगा गिरयश्चा यावत् ।

कोसिः सिता सातवलेकरस्य,

स्थास्यत्यवयवं सुधियां वरस्य ॥६॥

शताधिकं वयं विशुद्धं,

युयोज सत्संस्कृतिसम्प्रसारे ।

देवेशभक्तस्य हि तस्य वृत्तं,

स्फूर्तिं प्रश्रव्याद् भुवि मानवेश्यः ॥७॥

—श्री धर्मदेवो विद्यामानो

आनन्दकुटीरम्, ज्वालापुर

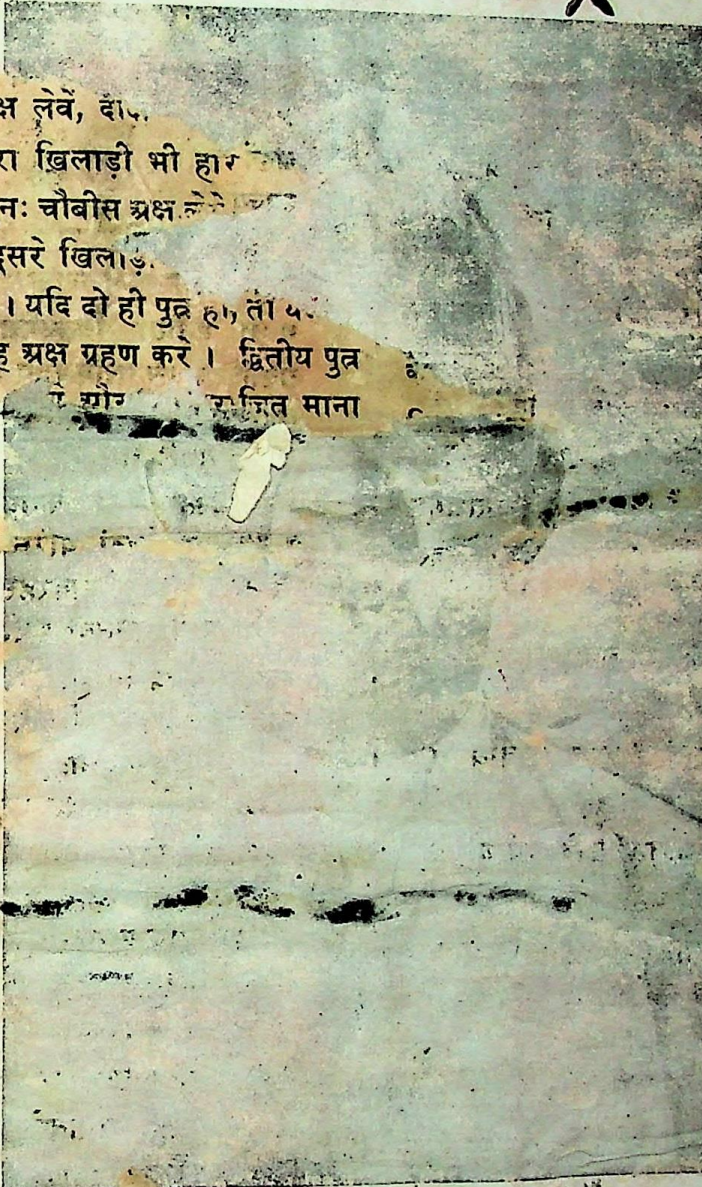
दिनांकः ३१/७/१३

पिपका हुआ

पदयान

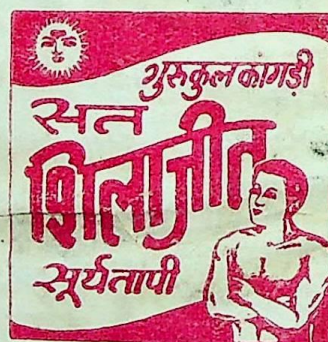
कनिष्ठ पुत्र
वह हार जायेगा
यजमान चौबीस अक्ष लेवे, दार
बारह । एवं तीसरा खिलाड़ी भी हार
फिर, यजमान के पुत्र चौबीस अक्ष ले
संख्याक पच्चीस दूसरे खिलाड़ी
वह भी हार जाएगा । यदि दो ही पुत्र हों तो य
दो बार बारह बारह अक्ष ग्रहण करे । द्वितीय पुत्र
के लिए तिरह अक्ष लेगा । तिसरे पुत्र के लिए
जाएगा ।
पत्नी तेरह
पति-पत्नी ही खेलें
अक्ष बचें

कदते हुए, सब उठ

वेदों के धुरंधर विद्वान्
शतायु दिवंगत श्रद्धेय श्रीपाददामोदर सातवलेकर

विशुद्ध आधुनिक औषधियां सेवन कर
स्वास्थ्य उत्तम करें

गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी, हरिद्वार

सम्पादक : भगवदत्त वेदालङ्कार । प्रबन्धक : प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्कार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मूद्रक : जी० आर० पाल, मैनेजर : गुरुकुल कांगड़ी प्रिन्टिङ्ग प्रेस, हरिद्वार ।

गुरुकुल कां

सम्पादक : भगवद्त् वेदालङ्का

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालङ्का

मुद्रक : जी० आर० पाल, म

GURUKUL PATRIKA

1967

G.K.V.